

مہاراجہ ولی اللہ صاحب سواتی سرحد کی خانقاہ شائع ہو گا

ذی اصلاحی ماہوار رسالہ

الغالب قصیدہ

شمارہ ۱ جنوری ۱۹۸۰ء جلد ۳

الغالب
قصیدہ
مختصر
مختصر
مختصر

حامل مضامین تصوف و احسان ماہنامہ افادات وحی الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی
لغہ
نور و پئے

العبر و الفکر
و صیغہ

چندہ سالانہ
میں
اٹھارہ روپے

زمرہ سرپرستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رفیع دہلوی صاحب مدظلہ العالی

بانیین حضرت مصلح الامۃ

ایک لکھ

مدیر: عبد المجید عفی عنہ

فی ترجمہ

جلد ۳

صفر ۱۳۷۷ مطابق جنوری ۱۹۵۸ء

شمارہ ۱

فہرست مضامین

- | | | |
|----|--|---|
| ۲ | مدیر | ۱۔ پیش لفظ |
| ۵ | مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب | ۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ (وہیتہ الاخلاق محدود) |
| ۱۴ | مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب | ۳۔ مکتوبات اصلاحی |
| ۲۵ | از جامی | ۴۔ حالات مصلح الامۃ |
| ۳۳ | از جامی | ۵۔ ترغیب الفقراء و الملوك |
| ۴۱ | نیکم الامۃ حضرت مولانا تھانوی | ۶۔ الرفق فی سوار المطرق |

ترمیمییل زرکا پتہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب پتہ نمبر ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے چھپوا
دفتر ماہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷ ڈی ۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

”مکرر یاد دہانی“

ناظرین عرفان کو یاد ہو گا کہ گذشتہ شمارہ میں آئندہ سال یعنی سنہ ۱۳۷۰ء کے لئے وصیۃ العرفان کا سالانہ چند کا بجائے پندرہ روپیہ لے اٹھا رہا روپیہ ارسال کئے جانے کا اعلان کیا گیا تھا اس شمارہ میں اسی کی مزید یاد دہانی مقصود ہے۔ چونکہ ہم نے بددیوبند مجبوری ہی یہ اقدام گوارا کیا ہے امید ہے کہ آپ نہایت ہی فراخ دلی اور مضامین عرفان نیز بانی رسالہ رشدی و مولائی حضرت مصلح الاعوامؒ کے ساتھ اپنے قلبی و روحانی محبت اور لگاؤ کا ثبوت دیتے ہوئے کامل مسرت کے ساتھ اسکا غیر مقدم فرمائیں گے۔

حالاتِ حاضرہ سے مجبور ہو کر ہمارے سامنے صرف دو ہی صورتیں تھیں یا تو ہم رسالہ کے صفحات اور کاغذ کی کمی کی کمی کے صورتِ حال کا مقابلہ کرتے اور یا نہیں تو پھر اس کے چندہ ہی میں کچھ اضافہ کیا جاتا چنانچہ پہلی صورت کو ہمارے قلب نے کسی طرح سے گوارا نہیں کیا کہ جلد سے جلد حضرت مصلح الامۃ کے ارشادات کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں اور طالبین کیلئے اس سے نفع رسانی کا سامان ہم پہنچانا منظور ہے اس کے لئے موجودہ صفحات بھی کم تھے چہ جائیکہ اس میں بھی مزید کسی کمی کا تصور کیا جائے نیز ان دینی اور اصلاحی، عرفانی اور روحانی مضامین کا جو رسالہ میں ہونے میں تقاضا تو یہ تھا کہ ان کو لوحِ سیمیں پر آبِ زور سے لکھا جاتا نہ کہ اس کے موجودہ کاغذی حیثیت کو کبھی اور گھٹا دیا جائے۔ اسلئے اس صورت پر توجہ ہی نہ کر کے بہت معمولی سا اضافہ ہی کر دینا گوارا کیا گیا یعنی چندہ جو پہلے آٹھ روپیہ ششما ہی تھا وہ اب نو روپیہ ششما ہی کر دیا گیا ہے جو حقیقت میں تو ایک معمولی ہی سا اضافہ ہے لیکن اضافی مزاج ہی کچھ اس

ساخت کا واقع ہوا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا خسارہ بھی اسکو گوارا ہے مگر دین بیکلے ادنیٰ ^{مشقت}
 بھی اسکو بارِ خاطر ہو جاتا ہے پھر کچھ شیطان بھی ایسے مواقع پر اپنا داؤں چلاتا ہے کہ ایک بھیاں تک
 خواب بنا کر اس کے سامنے معاملہ کو لے آتا ہے حالانکہ حقیقت اسکی کچھ نہیں ہوتی جسکو حق تعالیٰ نے
 بھی قرآن حکیم میں ان نفطوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُّكُمْ اَلْفَقْرَ وَيُكْسِرُكُمْ بِالْاَفْخَاةِ
 وَاللّٰهُ يُوَسِّدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَقَدْ كَلَّمَ شَيْطٰنُ تَمَّ كُوْنُفَرٍ سے ڈراتا ہے اور برائیوں کو حکم کرتا ہے
 اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا تم سے وعدہ فرماتے ہیں۔ لہذا اس قسم کے مواقع پر ہمارے لئے
 ان مضامین کو تصور کرنا ضروری ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ اطمینان اپنی تدبیر میں کامیاب ہو جائے
 کیونکہ وہ امن حالات میں یہی انسان کے سامنے لانا ہے کہ تمھاری آمدنی کم ہے اور خرچ بڑھتا
 ہی چلا جا رہا ہے دیکھو سالہ کا چندہ بھی تین روپیہ زیادہ ہو گیا ہے لہذا اب اسکو محنت ہی کو نہ
 ایسی صورت میں اسکا مقابلہ کرنا اور دنیوی و دینی خسارہ کے مقابلہ میں دینی واقعی نفع کو پیش کر کے
 اسکو عاجز و محجوج کرنا ہر انسان کے لئے آسان بھی نہیں ہے ہاں جسکو اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخش
 دیں وہی اسکی مقادمت اور ان حالات میں استقامت بت سکتا ہے۔ اسلئے ذہن سے
 یہ بات بھی اوجھل نہ رہنی چاہئے کہ ایسے مواقع مزید الاقدام ہو آگئے ہیں ان موقعوں پر بہت
 سنبھل کر چلنا چاہئے اور نفس و شیطان سے مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہئے۔

صحیح معنوں میں حضرت مصلح الامتؑ کی یادگار یہی سال ہے۔ اس کے مطالعہ میں ہے
 آپؐ کو اندازہ ہوتا ہو گا کہ گویا حضرت اقدسؑ کی مجالس میں آپؐ حاضر ہوں۔ لہذا حضرتؑ کی اس
 یادگار کا تحفظ اور اس سے استفادہ ہر محب کے لئے لازم اور ضروری ہے ورنہ تو بدون اس کے
 محبت کا دعویٰ بس اس سے زیادہ نہ ہو گا کہ

و حائزۃ دعویٰ المعجۃ فی الہوی لکن لا یخفی حکام المتافق

یوں خواہشات نفسانی کی دعویٰ محبت کا دعویٰ دار ہو جانا کچھ مشکل چیز نہیں ہے مگر صحیح یہ ہے کہ منافق
 کی بات کبھی چھپی نہیں رہ جاتی بالآخر آشکارا ہو ہی جاتی ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق۔

چندہ کی پیشگی رقم جلد سے جلد ار سال فرما دیں آپؐ کا اس قدر تعاون بھی ہمارے
 لئے بہت سی مشکلات کے رفع کر سکے گا ذریعہ انجام ہے۔

اچانچہ چاہے اردو میں نکلیں یا انگریزی میں مگر ذرا صاف نکلیں اور پوسٹ آفس کی تصریح

ضرور فرمادیں۔

آپ کے تعاون کی ضرورت اس سال بھی بدستور ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے کم از کم اپنے حلقہ احباب میں سے ایک جدید خریدار کا اضافہ تو ہر محب اپنے ذمہ لازم ہی کر لے یہ مطالبہ دسال کا آپ پر اسکا ایک حق ہے جو آپ کو سستی فکر کے علاوہ موجب اجر بھی بنائیکا انشاء اللہ تعالیٰ۔

جن حضرات کے ذمہ ابھی سابق ادائیگی باقی ہے وہ ازراہ کرم توجہ فرمائیں اور جلد سے جلد گذشتہ حساب بیاق فرمانے کی سعی کریں۔

اطلاع

رسالہ ہذا کے سرپرست اور حضرت مصلح الامۃ؎ کے جانشین محمد می مولانا حافظ قاری محمد مبین صاحب دام مجدہ ابتداً ارشاد فرمایا ہے بمبئی تشریف لے گئے ہیں کچھ اچانچہ علاج بھی کرنا اور کچھ عزیزہ چھوٹی ہمیشہ صاحبہ (یعنی حضرت والہ کی چھوٹی صاحبزادی سلہا جو کہ برادر م مووی ارشاد احمد سر سے منسوب ہیں) انکا بھی علاج کرانا مقصود تھا۔ ہر دو موصوف کو مختلف حیثیت سے پتھری کی شکایت ہے ڈاکٹروں نے اسکا آخری علاج آپریشن ہی تجویز کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں بمبئی کا قیام طویل ہوتا جا رہا ہے۔ اس اطلاع سے آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں محمد و مین کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ سے نوازے اور بعافیت تمامہ ان حضرات کا سایہ ہم سب فدام کے سروں پر علی الدوام قائم رکھے۔ حضرت قاری صاحب مظلہ کا پتہ وہاں کا یہ ہے :-

(مبین منزل - کمرہ ۱۲ - دوسرا مالا سکینڈ فلور) اگر دروڈ - کلا - بمبئی (۱۳)

ہمارے محترم جاحی صاحب بھی بہر حال ضعف و ناتوانی کے ساتھ ساتھ چلے چلے رہے ہیں انکی بھی اپنے رفقار سال اور قارئین عرفان سے اپنے لئے دعا کی خصوصی درخواست ہے۔ والسلام

(ادارہ)

طریق کی ایک گمراہی اور اسکا ازالہ

فرمایا کہ — اسوقت ایک بہت ضروری بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں یوں تو اس مضمون کو پہلے بھی کئی بار بیان کیا ہے اور دہر چند دنوں سے تو مسلسل ہی بیان کر رہا ہوں لیکن اسوقت اسکی ایک ترتیب خاص اور ذرا واضح عنوان سمجھ میں آیا ہے۔ مسئلہ جب مشکل ہوتا ہے تو جب تک مخاطب کی استعداد اور اسکے فہم کی رعایت کر کے اسی کے مناسب اسکو نہیں بیان کیا جائیگا لوگوں کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا اسلئے کہ سمجھ میں نہیں آئیگا۔ مگر جب وضاحت کے ساتھ کوئی بات عوام الناس کو بھی سمجھا دی جائے تو وہ بھی اتنا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے اندھیرے سے روشنی میں آگئے اور قلب میں ایک نور سا آگیا۔ اب وہ بات سنئے :-

علامہ شرفانی اپنی کتاب البراہین و البجایہ میں شیخ محمد الدین ابن عربی کا کلام نقل فرماتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ :-

اعلم ان ورثة الانبياء هم العلماء والاولياء فلا ولياء حفظ الاحوال والاحكام الباطنه التي تدق عن الافهام والعلماء حفظ الاحكام الظاهرة التي تفهم ببادي الرأي۔

جاؤ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے وارث علماء ہیں اور شرکاء بھی مشائخ تو ان کے احوال اور ان احکام باطنی کی حفاظت کرنے والے ہیں جن کے سمجھنے سے افہام قاصر رہی ہیں اور حضرات علماء احکام ظاہرہ کی حفاظت کرتے ہیں جو کہ ظاہر کلام سے بھی سمجھ میں آجاتے ہیں۔

پھر اس تقسیم کے بعد آگے جامعیت کو بیان فرماتے ہیں کہ :-

وقد يرث هؤلاء ايضا الانبياء في الاحوال الباطنة كما كانت عليه السلف الصالح فكانوا اولياء علماء فلما تخلفت الناس عن العمل بكلماء يعلمون سمو علماء فقط و

اور کبھی یہ لوگ یعنی علماء ظاہر احوال باطنی میں بھی انبیاء علیہم السلام کے وارث ہو جاتے ہیں۔ مگر علماء سلف کا عام حال یہی تھا کہ وہ احکام ظاہرہ اور احوال باطنی دونوں میں وارث ہوتے تھے۔ اور عالم ولی ہوتے تھے لیکن جب یہ لوگ اپنے علم پر عمل

سلبوہم اسم الولی والا فالعلماء
حقیقۃ ہم الاولیاء فعلی ما علیہ
الناس الیوم کل ولی عالم عامل
بلا مثل و لیس کل عالم ولیا لانہ
قد یتغلف عن مقام العمل بما
علم فانفقہاء علی الحقیقۃ ہم الاولیاء
لزیادۃ تہم بعلم الاحوال علی علم المقال
(من "ج ۲ الہدایت داخراہر)۔ (اسلئے اسی ولایت میں کیا کلام ہو سکتا ہے)۔

دیکھئے بیان فرما رہے ہیں کہ الیوم کل ولی عالم عامل یعنی ولی کیلئے ضروری ہے
کہ وہ شریعت کا علم بھی رکھتا ہو اور اسکے احکام پر عمل بھی ہو۔ جس اسوقت مجھے کلام بالا کے اسی
جز پر گفتگو کرنی ہے اور جس طرح سے کہ یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ ولایت کا جزو ہے تسک بالسنۃ اور
ادمل بالشریۃ اسی طرح سے صاحب رسالہ تشریح یہ بھی لکھتے ہیں۔ سنئے فرماتے ہیں کہ :-

فان النجوم فی مکابدة اخلاء
خواطرہم و معالجاتہ اخلاصہم
ونفی الغفلة عن قلوبہم
قوم صوفیہ کا مجاہدہ جس سے کہ
کاپنے قلب سے وساوس دور کرے اپنے اخلاق
دربار کا علاج کرے اور اپنے قلب سے غفلت زائل کرے

یعنی قوم صوفیہ کا وظیفہ ہی بس تین چیزیں ہیں، ایک تو ان میں سے عدنی ہے یعنی اپنے
قلب سے وساوس دور کر دے اور دو جو وہی ہیں یعنی اخلاق کی درستگی اور کثرت ذکر جو کہ
سبب اور ذریعہ نفی غفلت کا۔ پس نفی غفلت اور دوام ذکر ایک ہی معنوں کے دو مختلف
عنوان ہیں۔ اور سنیئے علامہ شرنائنی ہی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں

ولا یخفی ان الارشاد کلہ
یرجع الی نوعین معنوی و
محسوس فالمحسوس هو الاخبار
المتعلقہ بافعالہ صلی اللہ علیہ وسلم
نفسی نہیں جو کہ تمام ہر اشوں کا مرجع دو شے کی جانب ہے، وہ معنوی
ہوگی یعنی فطرۃ و محسوس ہوگی محسوس میراث وہ اخبار ہیں جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال اور احوال سے تعلق عمداً یا
تسکیراً ہوئی ہیں اور معنوی معجزات ہیں جو اخلاق ذمہ داری سے نکل کر پاک کرنے

واقوالہ واحوالہ واما المعنوی فهو۔ اور کلام اخلاق سے اسکو سنائے اور نصف کرنے اور اشتغالی تطہیر النفس من ذم الاخلاق وتعلیلہا کو حضور قلب کیساتھ بجزت یاد رکھنے اور ہر حال میں اسکا مراقبہ حاصل ہو سکے اور ذکر و ذکر اللہ عزوجل علی کل حال حضور و قیام کرے سلسلہ میں آپ مقبول ہو کر شاخ حقانی کو وصول ہوئیں ہیں۔ اکابر کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ سالک راہ ولایت کیلئے ان دونوں ہلکی چیزوں کی ضرورت ہے یعنی ایک طرف تو ذکر و اشتغال کے ذریعہ قلب سے غفلت کی نفی بھی اسکے لئے لازم ہے اور دوسری جانب اخلاق و ذیل سے قلب کو پاک کرنا اور اخلاق محمودہ سے خود کو آراستہ کرنا جسکا طریقہ تمکب باسنہ ہے، یہ بھی اسکے لئے ضروری ہے جیسا کہ ایک عالم کامل متبع سنت صراطِ مستقیم میں تحریر فرماتے ہیں:-

پس مناسب حال بنائے روزگار
لہذا اہل زمانہ کے حال کے مناسب یہ ہے کہ جو طرح
انست کہ چنانکہ اشتغال و مراقبات بنا کر
سے یہ لوگ اشتغال و مراقبات کو اس خیال سے اختیار کرتے ہیں
وصول معرفت الہی مینانیدہ ہمچنین مراقبہ برآ
کہ یہ بیعت الہی تک وصول کا ذریعہ ہے انکو مذکورہ بالا امور
ایں امور ہم پیش گیرند و بدون آن وصول را
(یعنی دلائل نفس کے ازالہ و غیرہ کے مراقبہ کا بھی اہتمام کرنا چاہئے اور
بیارگاہ قبولیت غیر ممکن انگارند
بدون اسکے بارگاہ قبولیت میں وصولیابی کو ناممکن سمجھنا چاہیئے۔

دیکھئے فرما رہے ہیں کہ ذکر و اذکار۔ وظیفہ وظائف، اشتغال و مراقبات اگر یہ سب
نفی غفلت اور حصول یکسوئی کیلئے سالک کرنا چاہتا ہے تو کرے اسکی ممانعت نہیں ہے اور نہ اس
میں کچھ قباحت ہے۔ البتہ قباحت اس میں ہے کہ آدمی اصلاح اخلاق اور اتباع شرع سے
ہی بے نیاز ہو جائے اور وصول الی اللہ کیلئے صرف ذکر و تغلہ ہی کو کافی سمجھنے لگے چنانچہ شیطان
کی رہنمائی سے اہل طریق میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے وصول کے لئے عبادت
مفروضہ اور ادا امر شرعیہ کی ضرورت ہی نہ انگار کر دیا ہے اس طرح سے کبعضوں کے تو پیش نظر
رضا جوئی حق تعالیٰ اصلا ہوتی ہی نہیں بلکہ انکا مسلح نظر خود اپنے اندر کسی کمال کا پیدا کرنا ہوتا
ہے (حالانکہ وہ کمال کیا ہوگا اسکو تو نقصان ہی کہنا چاہیئے) تاہم جب حصول فضائل کا
مقصد وہی نہیں ہوتا تو عبادت اور ادا امر سے انکو کیا واسطہ رہ جاتا ہے ظاہر ہے کہ پھر شریعت
نویسے انگار شتہ بالکل کٹ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکا تعلق ہی ختم ہو جاتا

ہے انشاء اللہ راہِ جہنم -

اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انکا مقصود تو رہنا جوئی حق تعالیٰ جوتا ہے مگر وہ اسکا طریق اور مشرع کے امتثال کو نہیں سمجھتے بلکہ اپنے زعمِ فاسد میں اسکا جو ذریعہ سمجھتے ہیں اسی کو اختیار کرتے ہیں جبکہ وجہ سے اس سالک نامقبول کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس اہتمام کے ورادائے اور اوشارح می نمایند غشیر آں در اہتمام اداے صلوات مفردہ نمی کنند بلکہ ہر گاہ شیطان بعین برائیں جماعت چہرہ دست می شود و بمقتضائے اخلاص ہم بید و بیداری ادغی شد لایقہ و ن آہل از راہ حق دور تر می رود نماز را مثل بیگار ہر کار حاکم وقت میدانند و این قدر وقت را کہ در نماز و وضو میگذرد و انکاس می انگارند و کار آمدنی خود نمی دانند معاذ اللہ من ذلک ۔

و این حال جماعتی است کہ متبسم با سلام اند و آنا تک خارج از دارۃ اسلام اند با حال آہنادرین مقام گفتگو نیست ۔

(ص ۱۰۰ مراد مستقیم)

اب ظاہر ہے کہ جب کوئی جاہل ذکر و اشغال کو اسقدر بڑھا دے اور ایسا درجہ دے کہ اس کے مقابلہ میں فرائض تک کی اہمیت باقی نہ رہ جائے تو یہ صریح گمراہی اور کھلا ہوا زین و ضلال ہے ۔

اور لوگوں کے حالات اور تجربات بتلاتے ہیں کہ آج بھی اس قسم کے بہت سے

لوگ موجود ہیں اور یہ سلسلہ بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے یعنی ہر زاد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور علمائے حقانی نے اس خیال کی اپنے وقت میں شدت سے تردید فرمائی ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دکھایا ہے۔ سینے محبوب سبحانی عالم ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فتوح الغیبیہ ایک پورا مقالہ ہی اس بحث کے لئے قائم فرمایا اس میں فرماتے ہیں کہ:-

ينبغي للمؤمن ان يشغل
اولاً بالفرائض فاذا فرغ منها
اشتغل بالسنن ثم يشغل بالنوافل
والفنايل فما لم يفرغ من الفرائض
فلا اشتغال بالسنن حتى ورعونه
فان اشتغل بالسنن والنوافل
قبل الفرائض لم يقبل منه
واهين -

مؤمن کیلئے لازم ہے کہ سب سے پہلے
فرائض میں مشغول ہو اور اسکو ادا کرے اور جب اس سے
فارغ ہو جائے تو سنن میں مشغول ہو پھر اسکے بعد نوافل
اور فنائل میں۔ اور اگر ابھی فرائض سے فارغ نہیں ہوا
تو پھر سنن میں مشغول ہو تا حاقاقت اور رعوت ہے۔
اور اگر سنن یا نوافل میں فرائض سے پہلے
مشغول ہو گیا تو وہ مقبول نہیں گی اور اسکی اہانت
کی جائے۔

اسی طرح سے مثال وغیرہ کے ذریعہ سلسلہ کو سمجھاتے چلے گئے ہیں چند سطور کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

ومثل المصلی كمثل التاجر
لا يحصل ربحه حتى ياخذ رأس
ماله فكذا تلك المصلی بالمواقل
لا يقبل له نافلة حتى يورثي الفريضة
بجز نفل نماز پڑھنے والے کی مثال اس تاجر کی جیسے کچھ نفع
نہو تا ہوا ورنہ اپنی اصل پونجی ہی میں خرچ کرنے لگ جائے۔ اسی طرح سے نفل
پڑھنے والا اسکی نفل بجا کر قبول ہی نہیں کی جیسا کہ وہ فرائض کو ردا کرے یعنی
نفع دراصل وہ کہتا ہے جو اصل کے تحفظ کے بعد ہوا ورنہ اصل ہی غائب
ہو جائے تو وہ نفع کی خسارہ ہے۔

(فتوح الغیب ص ۲)
دیکھئے حضرت کیسا تیز تیز فرما رہے ہیں یہ اسی لئے تاکہ لوگوں کو اس صریح گرامی
نکالیں ورنہ انہیں اس عقیدگی کو جگہ دیکھنے دیں کہ نوافل کا درجہ معاف فرائض سے بڑھا ہوا ہے۔
اور سینے امام غزالی رحمہ علیہ اپنے ایک رسالہ الکشف والتبیین میں فرماتے ہیں کہ

(و فرقة اخرى) حرمت علی النوافل ولم یعظم
اعتد اہل بالفرائض فترى احدثهم یفرح بصلوة
النضی و صلوٰۃ اللیل و امثال هذا
النوافل ولا یجد بصلوة الفرض لذت
ولا خیراً من الله تعالیٰ

اور ایک دوسرے فرقہ ہے جو نوافل کا حریف ہے حالانکہ فرائض
کا اہتمام اسکو کمال طور پر نہیں ہے چنانچہ تم ان میں سے ایک
شخص کو دیکھو گے کہ چاشت افرائق اور ادا بین اور اسی میں
نفل نمازوں کو پڑھ کر تو خوب خوش ہوتا ہے اور فرض نماز کی
ادائیگی میں نہ تو اسکو کچھ لذت ہی ملتی ہے اور نہ حق تعالیٰ
کی جانب سے کسی خیر ہی کو وہ پاتا ہے۔ (ص ۵۶)

علمائے لکھا ہے کہ نفس نوافل کی جانب امیل ہے اسکو اسکے ادا کرنے میں زیادہ
لذت ملتی ہے اسلئے یہ موقع نزلہ الاقدام کا تھا کہ اسلئے ہونے کے سبب انسان اسکو اپنی
جہالت سے انفل بھی سمجھ لیتا، اس منار کو سمجھ کر ان حضرات نے علم کی روشنی پہنچائی تاکہ
جہالت کی تاریکی کا نور ہو جائے۔

النفس للنوافل امیل من
جمعة انہا تعمل ما تعمل بتصرفها
ورأیہا فلیها فی ذلک لذۃ التصرف
والاطلاق و فی الفرائض ہی مقہورۃ
تحت حکم التکلیف ومن هنا والله
اعلم کانت الفرائض اعظم شواہداً
لمسقطها علی النفس من حیث انہا
لا حظ لها فیہا (ترصیح ص ۲۳)

نفس نوافل کی جانب زیادہ مائل ہوا کرتا ہے اسلئے
کہ وہ جو کچھ بیاں کرتا ہے وہ اپنے تصرف اور اپنے اختیار
سے کرتا ہے تو اسکو اس میں خود بخود آزادی کی لذت
ملتی ہے یہ فرائض تو وہ تکلیف شریعت کی قید و بند
میں مجبور ہوتا ہے یہ بات ہے (واللہ تعالیٰ اعلم) کہ فرائض
کا ثواب بھی زیادہ ہے کیونکہ حفظ اور لذت نہ ملنے کی وجہ سے
نفس کو اسکی ادائیگی میں مشقت زیادہ ہوتی ہے (اور جب
مشقت زیادہ تو اجر بھی زیادہ)۔

دیکھئے بیاں و جہ بیان فرمادی کہ نفس نوافل کی جانب امیل ہوتا کیوں ہے؟
اور اس میں شک نہیں کہ بالکل صحیح فرمایا۔ آزادی سب ہی کو طبعاً پسند ہے اور جس کام
کی نسبت اپنی جانب ہوا اسکے انجام دینے میں مسرت بھی ہوتی ہے اور نفل کے اندر یہ
دونوں باتیں ہیں۔ کرنے نہ کرنے کی آزادی بھی ہے اور جہاری ہی جانب وہ منسوب بھی
ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا فریضہ ناقصین کی نظروں میں حاکم وقت کی بجائے معلوم ہوتا ہے اور نوافل کا اہتمام اس سے کہیں بڑھ کر کیا جاتا ہے یہ بات صحیح ہے۔ لیکن صاحب ترصیع نے آگے یہ جو فرمایا کہ فرض میں ثواب زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ نفس پر شاق ہوتا ہے اور فرائض میں مشقت زیادہ ہے تو انہیں بزرگوں کی برکت سے کہتا ہو کہ ایسا نہیں ہے فرائض میں مشقت نہیں ہے۔ مشقت نوافل ہی میں زیادہ ہے پھر جو نفس اسکی جانب اہل ہے تو یہ اغوار شیطان کی وجہ سے ہے کہ وہ اس طرح سے اغوا کر کے ایک غیر اہم کو اہم اور اہم کو غیر اہم دکھانا چاہتا ہے اور افضل سے ہٹا کر مفصل کی جانب توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے۔ فرض کو تو اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض کر کے نفس پر سہل اور آسان فرمادیا جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا جا چکا ہے) اور عقل قاعدہ ہے کہ البلیۃ اذا غلبت طابت بمعیت جب عام ہو جاتی ہے تو خوشگوار و نجاتی ہے اسلئے فرض میں مشقت نہیں ہے مشقت نوافل ہی میں ہے کہ تنہا کرنا پڑتا ہے باقی اجر و ثواب کا زیادہ ہے تو اسلئے کہ وہ فرض ہے۔ کسی عبادت کو جو فرض ہو فرض سمجھ کر اور حکم حاکم کے امتثال کی نیت سے ادا کرنا خود ایک مستقل فضل ہے اور موجب ازادیا و اجر ہے۔ صاحب مراقبہ فرماتے ہیں کہ ولا مثاک ان من قام بالفرائض و ترک النوافل افضل ممن قام بالنوافل و ترک الفرائض و اکثر الناس مبتلون بهذا البلاء و لذا قال بعض العارفين انما حرّموا الصوم لبتفییعهم الاصول دیکھئے اس سے فرائض کا فضل معلوم ہوا اور کیسی مناسب جگہ بزرگوں کا یہ ارشاد چہاں کیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ جو وصول الی اللہ سے محروم ہیں تو اصل حرمان کی وجہ اصول کا منایع کرنا ہے اور ان میں مثلاً نماز کی فرقیہت کا اعتقاد اور اسکی اقامت یعنی پابندی بھی داخل ہوا اور اس اعتقاد و عمل کے بغیر وصول سے حرمان ہی تعصیب ہو گا۔

بہر حال میں کہ یہ رہا تھا کہ جس طرح سے فرض کا درجہ فضل سے بڑھا ہوا ہے اسی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ پیر کے بتلائے ہوئے اور اسے نماز وغیرہ کا درجہ بہت زیادہ ہے لہذا جو لوگ بکر وغیرہ کو لیکر قرآن اور تک ہائیں کو آہی کرتے ہیں وہ مگر ای میں ہڑ سے ہوئے ہیں کہ مخلوق کے بتائے ہوئے و ظہے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ مصلحین امت نے ہر زمانہ میں اس مرض کو پکڑا ہے اور اسکی اصلاح فرمائی لوگوں کو اس جہالت سے نکالنے کیلئے جان و تن کی بازی لگا دی اور کسی کی مخالفت اور ملامت کی پرواہ کئے بغیر ڈٹے کی چوٹ پر حق بات کہہ دی اور اس میں شک نہیں کہ ان حضرات نے امت پر احسان عظیم فرمایا اور لوگوں کا انکی اس جہالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تہ کوٹ رہا تھا اسکو جوڑ دیا اور شریعت کی شاہراہ پر امت کو لا کھڑا کیا ورنہ اندیشہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ شریعت کا دامن ہی اسنے اتھول سے چھوٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ یہ حضرت مجدد ہوئے ہیں انھوں نے دین کی کچی خدمت اور تجدید فرمائی ہے۔ اپنے کو سنانے کی کوشش کبھی نہیں کی بلکہ اس امر کی کوشش رہی ہے کہ لوگ دین کو شریعت کو خدا کو اور رسول کو ان میں اب کس قدر غلط و ستم جو کہ بن مہیوں نے امت کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہو انھیں کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانتے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ ان حضرات نے دین کی کتنی بڑی خدمت فرمائی ہاں اسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت بڑے نبروں سے کامیاب ہوئے بات یہ ہے کہ ان حضرات کے سینہ میں نور تھا اس لئے چاہتے تھے کہ وہ سرے لوگ بھی نور ایمان سے محروم نہ رہیں لہذا جب قرآن کے متعلق امت میں یہ بر عقیدگی دیکھی تو اسکو برداشت نہ کر سکے اور اسکی ایسی حقیقت واضح فرمادی کہ سب کو بات سمجھا دی۔ جب آدمی فرض کو اسکا درجہ ہی نہ دیکھا اور اسکے درجہ سے اسکو گرا دیکھا اور اس سے اس طرح بر عقیدہ رہے گا تو اس سے اسکو ملے گا کیا اور جب عقیدہ درست کرے گا خدا کے فرض کی پوری عظمت قلب میں لے آوے گا تو ایمان تو دل میں پڑی گی اب اسکی روشنی میں جیسے جیسے عمل کرنا چاہئے گا ایمان اور بڑھتا جائے گا سبحان اللہ ہمارے اکابر دین کے محقق تھے انکے مسائل پر ایسا کلام فرماتے

تھے کہ اسکو مگر قلب میں نور آجاتا تھا۔ آپ نے بھی یہ تمام گفتگو سنی اس سے فرائض کی عظمت
کچھ زیادہ ہی قلب میں ہو گئی ہوگی اور دل میں کوئی چیز آتی ہوئی معلوم ہوئی ہوگی ایسی کہ اس سے
قبل قلب اس نوع کی بعیرت سے خالی رہا ہوگا

اصلاح نفس فرض عین ہے

فرمایا کہ ————— اصلاح نفس فرض عین ہے۔ چنانچہ شامی میں ہے کہ

اعلم ان علم الاخلاص والعجب والحمد
والرياء فرض عين ومثلها غيرها
من آفات النفوس كالكبر والشح
والحقد والغش والغضب والعداوة
والبغضاء والطمع والجغل والبطر
والخيلاء والحيانة والمداهنة
والاستكبار عن الحق والمكروا والمخادعة
والقسوة وطول الامل ونحوها
ولا ينفك عنها بشر فيلزمه ان
يتعلم ما يبرئ نفسه محتاجا اليها
وازالتهما فرض عين ولا يمكن
الاعرفه حدودها

جاؤ کہ اقسام کا علم اور عجب و حمد اور ریاء کا علم فرض عین ہے
اور اسی طرح سے آفات نفوس میں کی اور دوسری چیزیں جیسے کبر
شدت حرص۔ کینہ۔ دھوکا دہی۔ غدر عداوت۔ بغض۔ لالچ
بخل۔ گھنڈ۔ غرور اور کبر۔ خیانت۔ دین میں مداخلت کرنا۔
حق سے غار۔ مکرو و خداع۔ سنگ دلی۔ دور از کار خیالات
اور امیدیں اور اسی طرح کے دیگر ذائل جن سے کوئی فرد بشر
خالی نہیں ہے۔ لہذا چاہیے کہ ان امور میں سے
جن کی اصلاح کی جانب اپنے کو محتاج پائے
انہی حقیقت کو پہچانے اور ان کو دور کرے
کہ یہ فرض عین ہے۔ مگر اسکی معرفت بدون
اسکی تعریف کے جانے ناممکن ہے۔

(شامی)

(شامی) (بیاض راہ)

اسی طرح سے فتح الباری میں ہے کہ:-

محبة الله تعالى على قسمين
فرض وندب فالفرض المحبة التي
اشر تعالى الى محبت کی دو قسمیں ہیں ایک

فرض ہے ایک سبب ہے پس فرض خود وہ محبت

تبعث علی امتثال اوامرہ والانتفاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے امتثال پر اور کسی معصیت سے اجتناب
عن معاصیہ والرضا بما یقدرة پر انسان کو ابھارے۔ اور اس کی تقدیر پر راضی رکھے۔ چنانچہ قرآن
فمن وقع فی معصیۃ من فعل محرم بھی کسی معصیت میں واقع ہوتا خواہ حرام کا ارتکاب کیجے یا واجب
و ترک واجب فلتقصیرہ فی حبیۃ ترک کیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی ہی کے سبب ہوتا ہے
اللہ حبث قدم ہوی نفسہ علیہ کہ اس نے اپنی خواہش کے حکم پر قدم کر دیا۔

نیز شفاء العلیل میں ہے کہ :-

فت کامل مطلق وہ ہے جو علم ظاہر اور باطن و دونوں کا جامع ہو و الا نقصان سے خالی نہیں
عالم ظاہر تحصیل نسبت باطن کا محتاج ہے اور باطنی نسبت والا کتاب و سنت کے حامل کر نیکیا حاجت مند
اجامع النورین اور جمیع البحرین اور یادگار اولیاء سابقین اور وارث الانبیاء والمرسلین
ہو جائے۔ وقال المحشی -

امام مالک فرماتے ہیں کہ :-

من تصوف ولم یتفقہ فقد یعنی جو صوفی ہوا اور فقہ حاصل نہ کیا پس بلاشبہ زندقہ
قرتذق۔ ومن تفقہ ولم یتصوف ہو اپنی ٹھٹھ کا فرسٹے کا امن نہیں ہوتا دیر کے برادر کہنے سے
فقد تفتشت۔ ومن جمع بینہما اور جو کوئی فقیر ہوا اور تصوف حاصل کیا پس بلاشبہ زندقہ اور پھیکا
فقد تخلف۔ بھلا کا آدھ جس نے جمع کیا تصوف اور فقہ کو ہیں بلاشبہ مخفی ہوا۔

دیکھئے مذکورہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ زائل کا ازالہ فرض عین ہے اب اگر آدمی
اس پر عمل نہ کرے گا تو فاسق ہوگا اور اگر معاذ اللہ اسکا منکر ہوگا تب تو کافر ہی ہو جائے گا نیز یہ کہ
امام مالک کے زائد میں بھی لفظ تصوف زبانوں پر تقابیس یہ بحث نہیں ہے۔

مسئلہ فنا

فرمایا کہ ————— پنجاب کی طرف کے ایک عالم تھے انھوں نے حضرت
کی تصنیفات کا مطالعہ کیا تھا ایک دفعہ حضرت کو لکھا کہ آپ کی سب باتیں خوب سمجھ میں آتی
میں اور الحمد للہ کہ سب مسائل میں تشفی بھی ہو جاتی ہے مگر صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آتی

اور وہ فنا کا مسئلہ ہے کہ اس مسئلہ میں قلب کو قبل نہیں ہوتی کیونکہ فنا کا حاصل تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ اپنی جملہ صفات کو ختم کر دیا جائے لیکن اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو مثلاً عالم ہے تو اب بھلا وہ اپنے علم کو کیونکر ختم کر دے اور کس طرح سے اپنے کو جاہل سمجھنے لگے۔ یا اللہ تعالیٰ نے اسکو ختم و عقل سے نوازا ہے تو اب کیونکر اپنے کو بے عقل اور احمق سمجھنے لگ جائے یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے من صورت اور حسن میرت عطا فرمایا ہے تو بھلا وہ کیسے اپنے آپ کو بد شکل یا بد میرت سمجھنے لگے۔

ہم لوگ برابر اس مسئلہ کو حضرتؒ سے سنا کرتے تھے مگر یہ معلوم تھا کہ واقعی اس میں کوئی اشکال بھی ہے۔ ان مولوی صاحب کے دریافت کرنے سے اور حضرتؒ کے اٹکے اشکال کی مزید تشریح فرمانے سے معلوم ہوا کہ واقعی اس میں بڑا اشکال ہوتا ہے۔ جب اشکال کی تقریر ذہن نشین ہو گئی تو اب حضرتؒ کا جواب سنئے۔ سبحان اللہ کتنے بڑے محقق تھے کہ جس مسئلہ میں بڑے بڑے عالم الجھ جاتے تھے حضرتؒ اسکو دو لفظوں میں حل فرما دیتے تھے۔

حضرتؒ نے ان عالم صاحب کو جواب دیا کہ فنا کے یہ معنی تھوڑا ہی ہیں کہ انسان اپنے کمالات اور خوبیوں کو بھی فنا کر ڈالے اور عالم ہے تو اپنے کو جاہل سمجھنے لگے یہ نہ تو مطلوب ہے اور نہ ممکن ہی ہے جن امور خیر کو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان میں نظر ثناء و بہت فرمایا ہے انسان قادر نہیں کہ انہیں ختم کر سکے پھر بھلا حضرات صوفیہ جو کہ حکمائے امت ہوئے ہیں۔ اس بات کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ فنا سے مراد ان حضرات کے یہاں ردائل اور اخلاق مذمومہ کا فنا ہے یعنی محل فنا مذموم ہے اسی کو فنا کرنا چاہیے نہ کہ امور محمودہ۔ بس اشکال رفع ہو گیا۔

دیکھئے حضرتؒ کے اس جواب کے بعد اشکال کس طرح ختم ہو گیا اور فنا کی حقیقت بالکل ذہن نشین ہو گئی اور مسئلہ جو بظاہر دشوار معلوم ہوتا تھا کتنا آسان ہو گیا۔ واقعی محقق کے کلام کی یہی شان ہوتی ہے وہ چونکہ بات کی تہ اور حقیقت تک خود پہنچا ہوا ہوتا ہے اسلئے دوسروں کو بھی وہ بات و نشیں کرا سکتا ہے اور محقق کو یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ _____ فنا کا اطلاق دو معنوں میں ہوتا ہے ایک

ارجسی اور واقعی اور دوسرے فنا علی۔ فنا حسی میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شے حقیقتہً فنا ہو جاتی ہے

یہ فنا رد ازل کا ہوتا ہے کہ جب وہ فنا ہو جاتے ہیں تو پھر نہیں لوٹتے اور اگر کسی کے رد ازل

رد کر آئیں تو سمجھو کہ ابھی وہ فنا ہی نہیں ہوئے تھے اسکو فنا نفس بھی کہتے ہیں حصول تقویٰ کیلئے اسکا

وفا ضروری ہے۔ دوسری قسم فنا علی ہے اس میں فنا فی چیز واقع میں فنا نہیں ہوتی لیکن اسکی طرف

تغافل یعنی اسکا غلم فنا ہو جاتا ہے اسکو فنا قلب بھی کہتے ہیں یعنی غیر اللہ کو قلب سے فنا کر دینے کا مطلب

نہیں ہوتا کہ وہ سب غیر اللہ ختم ہو جاتے ہیں وہ تو سب موجود ہی رہتے ہیں اہل علم اور التفات انکی جانب

سے متکثر اللہ تعالیٰ کی جانب ہو جاتا ہے یعنی فنا سے پہلے ان مخلوقات سے جو تعلق تھا اب وہ

نہیں لوٹتا باقی اگر انکی جانب التفات ہوتا بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق ہی کے اثر سے یعنی نیچے

حکم و ارشاد سے ہوتا ہے۔ باقی چونکہ محبت کا فائدہ ہے کہ وہ اپنے ماسوا کا فائدہ کر دیتی ہے اسلئے بعض

حضرات نے اسکو اس عنوان سے تعبیر کر دیا ہے کہ فنا کے معنی یہ ہیں کہ قلب میں ماسوا اللہ ہو جاتی نہیں اسی

اثر کی تعبیر ہے ورنہ تو شرعاً یہ درجہ مطلوب نہیں ہے اور نہ غیر اللہ کی محبت کا قلب میں ہونا ممنوع

ہے حضرت نے ایجاب اپنے وعظ میں اس سلسلہ کو بھی بیان فرمایا کہ غیر اللہ کی محبت سے قلب مطلقاً فنا

ہو جائے نصوص سے اسکا ثبوت نہیں ہوتا کیونکہ قرآن شریف میں ہے قُلْ اِنَّ كَانَ اٰبَاءُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ

وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ بَاقِيَةٌ فَمِنْهُمْ وَاَنْتُمْ كَسَادُهَا وَمَسَاكِنُ مَبْرُورُهَا

اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجَعَادٍ فِيْ سَبِيلِهِمْ فَاِنَّ لَكُمْ مِنْهُ اَمْرًا - اس میں

ان امور کی اجبت کی ممانعت ہے نفس محبت ممنوع نہیں یہ آیت اس مضمون میں صریح ہے کہ میں

احب الیکم من اللہ ورسولہ وارادہ ہے مخلوق کی محبت اللہ ورسول اور اسکے احکام سے

ناگزین ہو۔ بس یہ مطلوب ہے۔

ایک جانب حضرات صوفیاء کے اس قول کو رکھیے کہ قلب کو غیر اللہ کی محبت سے خالی

کرنا چاہیے دوسری جانب حضرت کی اس تفصیل و تحقیق کو رکھیے تب آپکو حضرت کی شانِ قیوم

کا کچھ اندازہ ہوگا محقق کے کلام کی خوبی جب معلوم ہوتی ہے کہ اور کلاموں سے اسکا موازنہ کیا جائے

کسی نے صحیح کہا ہے۔ عذر و بعد ہا تبیین الاشیاء (چیزیں اپنی حد کے ذریعہ پہچانی جاتی ہیں)۔

(مکتوب نمبر ۱۶۱)

حال : گذارش خدمت اقدس میں یہ ہے کہ حضرت والا کی خاص توجہ اس حقیر ناچیز پر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آخرت کا خوف خداوند تعالیٰ کی رضا کا شوق قلب کو بے چین اور افسردہ کئے ہوئے ہے۔ تحقیق : الحمد للہ ثم الحمد للہ۔

حال : اور یہی فکر لگی رہتی ہے کہ وہ اپنی محبت کا ایک ذرہ برابر حصہ عطا فرمائیں تو کام بن جائے۔ اور غفلت کے پردے چاک ہو جائیں۔ تحقیق : بیشک

حال : حضرت والا کی خاص توجہ کا یہ اثر ہے کہ اپنے کام میں نوا اور توجہ سے لگا رہتا ہوں ذکر کے وقت خدا تعالیٰ کی بڑائی اسکی عظمت اور پاکی کا حضور رہتا ہے اور اپنی ناپاکی ذلت اور محتاجی کا حضور رہتا ہے جس سے قلب پر جو اثرات پڑتے ہیں بندہ بیان کرنے سے عاجز ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : دعا فرمائیں کہ اس میں اور زیادہ ترقی ہوتی رہے۔ اور خصوصاً اخلاق روز بروز کمال دعا فرمائیں کہ اخلاق مزے بدل جائیں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

حال : حق کیطرت نظر کرتا ہوں تو کبھی ہی کبھی نظر آتی ہے اسکی نگوہ منم جدا ہے۔ تحقیق : یہ پورا جملہ مجھے بہت پسند آیا۔ اس سے سمجھتا ہوں کہ راستہ پر لگ گئے ہو۔

(راقم عرض کرتا ہوں کہ حضرت علیہ السلام کا یہ جملہ حضرت والا کے مشن کا پورا ترجمان ہے۔ حضرت اقدسؑ کے یہاں کیا کام ہوتا تھا کیا تعلیم تھی اور آپ اپنے یہاں آنے جانے والوں سے کیا چاہتے تھے اور کس حال اور نظام پر انکو دیکھنا چاہتے تھے؟ حضرت کے اس جواب سے سب کا جواب معلوم کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حضرت والا کے یہاں تصوف صرف شکل اور اود وظائف ذکر و تسبیح ہی نہ تھا بلکہ حق اخلاق پیدا کرنے کا مطالبہ بھی تھا اور کیوں نہ ہوتا جبکہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ ان العبد لیبلغ بحسن خلقه عظم درجات الآخرة و شرف المنازل و انه لصیفة العبادۃ و انه لیبلغ بسوء خلقه اسفل درجہ من و انه لعابد

بیشک بندہ اپنے اخلاق کی خوبی کی وجہ سے آخرت کے بڑے بڑے درجوں اور بڑے مرتبوں کو پہنچ جاتا ہے حالانکہ وہ عبادت میں ضعیف ہوتا ہے اور بیشک وہ اپنے بڑے اخلاق کو جوہر سے جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں پہنچ جاتا ہے حالانکہ وہ دنیا میں عبادت گزار ہوتا ہے۔ تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی رو سے خلقِ حق کا درجہ نفلی عبادت سے زیادہ ہوا تو محقق صوفیہ نے بمقابلہ نوافل عبادات کے اخلاق کی درستگی کی جانب زیادہ توجہ رکھ لی یہی ہمارے حضرت کا بھی طریقہ تھا فلنجد احمد - جاتی

حال، حضرت والا کی صحبت بابرکت سے محروم ہوں اس کا وزن و غم اور زیادہ ستارہا ہے برابر یہی دعا کرتا ہوں کہ اسے اللہ ہمارے لئے یہ ایک عذاب ہی ہے اسکو رفع فرما۔ موسمِ خرم اور بسا دے تاکہ حضرت والا آنے پر راضی ہو جائیں۔ بحقیقت، اس حال، آج چند روز ہوئے ایک خواب دیکھا کہ حضرت والا ایک وسیع جگہ میں تشریف فرما ہیں مسند پر نیک لگائے ہوئے ہیں آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، احقر بھی اس مجلس میں حاضر ہے اور حضرت والا کے در سے مجلس کے آخر میں ایک طرف بیٹھا ہے۔ سب لوگ یکے بعد دیگرے مصافحہ کر رہے ہیں اور حضرت والا سمجھوں کج جانب پوری طرح متوجہ ہیں اور احقر بھی ڈرتے ڈرتے مصافحہ کرنے کے لئے آخر میں حاضر ہوا جیسے ہی مصافحہ کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا حضرت والا دیسے ہی ہاتھ پکڑ کر بہت تیزی اور زور زور سے مارنے لگے۔ اس حالت میں احقر حضرت والا کے پاس اور جھک گیا اور حضرت ار نے لگے۔ سب لوگ میری جانب دیکھ رہے تھے اسکے بعد احقر بہت ہی افسوس کرتے ہوئے اور روتے ہوئے حضرت والا کے اس ہاتھ کو پکڑ کر دبانے لگا کہ میری وجہ سے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی اور ہاتھ دبتا جاتا تھا اور درد کر رہا تھا کہ حضرت کو میری وجہ سے ہاتھ میں تکلیف پہنچ گئی حضرت والا نے یہ حال دیکھ کر احقر کے لب اور پیشانی کو چوما اور بہت ہی شفقت سے فرمایا کہ ہاں جی ہاتھ میں چوٹ لگ گئی اور میں ہاتھ کو دبانے لگا یہاں تک کہ احقر بیدار ہو گیا۔ جس وقت حضرت ار رہے تھے سب لوگوں کا دیکھنا میری جانب و ملت

کی نظر سے معلوم ہو رہا تھا اور جب حضرت میری پیشانی کو چومنے لگے تو یہ لوگ
دیکھ کر متحیر سے رہ گئے۔

تحقیق: خواب بہت عمدہ ہے اور یہ خواب نہایت خصوصیت کی دلیل ہے نیز ظاہر و
باطن کی اصلاح ہوگی اور عزت ملے گی۔

(مکتوب نمبر ۱۶۲)

حال: جب سے آیا ہوں روزانہ حضرت والا کی زیارت خواب میں نصیب ہو جاتی ہے۔
تحقیق: الحمد للہ۔

حال: اور بس مائت دن حضرت والا کی یاد رہتی ہے۔ تحقیق: الحمد للہ
حال: در اقدس سے ہو کر آ رہا ہوں عجب میں دل کا عالم پار پار ہوں
ابھی سے روح پر ہے وجد طاری تصور میں یہ کس کو لارہا ہوں
کرامت شیخ کی — اللہ اکبر اب انکو دل کے اند پارہا ہوں
تحقیق: خوب محبت کے اثرات رونما ہو رہے ہیں۔

حال: حضرت والا سے دعا کی درخواست ہے کہ میرے اندر جو ذائل فانی
ہیں انکی اصلاح ہو جائے۔ تحقیق: آمین۔

(مکتوب نمبر ۱۶۳)

حال: الحمد للہ بیاں بادش کا سلسلہ شروع ہے موسم بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے خدا کرے
ایسے ہی رہے۔

تحقیق: آنحضرت کو یہ معلوم ہے اور میں نے بار بار اسکو کہا ہے کہ لوگ اس زمانہ میں پیر کو جس
تبرک بنا نا چاہتے ہیں اور میں تبرک بنا نہیں چاہتا اسلئے صاف کہتا ہوں کہ میرا
کسی جگہ سے اسکی ذات کی وجہ سے تعلق نہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے اپنا وطن
پھوٹ دیا آدمی کو کسی جگہ سے اگر تعلق ہوتا ہے تو اپنے وطن سے ہوتا ہے

لیکن میں نے بفورائے ۵

ہزار غویش کہ بیگانہ از خدا باشد فدائے یک تن بیگانہ کا ثنا باشد
د یعنی ہزار اپنے ایسے جو خدا تعالیٰ سے بے تعلق ہوں اس ایک غیر پر خدا اور قربان
ہوں جو کہ خدا کا آشنا ہو

وہاں سے بھی ترک سکونت اختیار کر لی۔ اسی طرح سے ال آباد ہو یا کبھی ہو کوئی جگہ
بالٹا سرے لیے جالب توجہ نہیں ہے۔ ہاں دین کی وجہ سے اور نصیحت قبول کرنے کی وجہ
کسی جگہ کو ترجیح ہو سکتی ہے اسلئے اسکے متعلق فرمایئے کہ لوگوں کا کیا خیال ہے،

مجلس میں عوام و خواص سب کو یہ سنا دیجئے اور سوال کیجئے کہ لوگ اسکا جواب میں
اور مجھے کھئے..... صاحب نے جوابات لوگوں سے کہی ہے (جسے.... صاحب نے
نقل کیا ہے آپ نے نہیں کھا) وہ ٹھیک کہا ہے۔ چاہتا ہوں کہ اس قسم کی اخلاص
اور کام کی باتیں لوگوں سے کی جائیں مگر اسکے لئے ضروری ہے کہ لوگ کوئی بات
کہیں نہ پہلے اس بات سے وہ خود متاثر ہوئیں تب دوسروں سے کہیں۔

(آدم عرض کرتا ہے کہ ان صاحب نے جوابات کہی تھی جسے کسی صاحب
نے حضرت والا کو کھدیا تھا اور حضرت اقدسؒ نے اسکو پسند فرمایا تھا وہ یہ تھی، انھوں نے
یہ لکھا کہ۔

..... ”صاحب بھی کبھی سے واپسی کے بعد برابر چوتھے پانچویں اہل مجلس سے
حضرت والا کی باتوں کو جو وہاں سے سنا آئے ہیں بیان کرتے رہتے ہیں اور مطالبہ بھی
پیش کرتے رہتے ہیں کہ اپنے شیخ کو راضی کرو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور
اللہ عزوجل کو راضی رکھو۔

اور یہ بھی کہا کہ حضرت والا کے آنے میں دیر ہونے کی وجہ بھی یہی سمجھنا چاہیئے کہ ہمارے
اخلاص اور حال میں کمی ہے۔ یہ سنکر اب لوگ اور زیادہ مرگم ہو رہے ہیں اور اخلاص و
تقوت کو (یعنی اخلاص اور اصلاح اخلاق کو) اپنانے میں لگے ہیں۔ والسلام
ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت مصلح اللہؒ کی شان اصلاح کہ کھنے والے نے یہ لکھا کہ

یہاں کا موسم خوشگوار ہے۔ بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ الہ آباد کی گرمی کی شدت حضرت والاؒ کے لئے مانع سفر تھی سوا کہ شدید مانع زائل ہو گیا۔ لیکن حضرت اقدسؒ نے اس بات کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کیسی عمدہ بات انکو جواب میں لکھا اور کسی صاحب نے اہل مجلس سے جو مطالبہ کیا اسکو کیسا سراپا اور فرمایا کہ چاہتا ہوں کہ اسی قسم کی افلاص اور کام کام کی باتیں لوگوں سے کی جائیں مگر یہ جب ہی ممکن ہے کہ پہلے کہنے والا خود اس جذبہ سے مرشاد ہو لے تب دوسروں سے کہے اور جس کے اندر خود تاثر نہ ہو گا نہ تو وہ کہہ سکتا ہے اور اگر کہے گا بھی تو وہ بے اثر ہو گا۔

(مکتوب نمبر ۱۶۴)

حال : آج تو موسم بہت ہی اچھا ہے اور بارش بھی ہمدی ہے اور آج ہی حضرت والاؒ کے آمد کی بھی تاریخ تھی یہ سب حضرت کی برکت ہی سے ہوا جو کم بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بارش ہونے سے پھر گرمی ہو جاتی ہے۔ بہر صورت برسات کا موسم تو ایسا ہی ہوتا ہے جب ہوا بند ہوئی گرمی ہو جاتی ہے اور طیش نہیں ہے۔ حضرت خود ہی فیصلہ فرمائیں اور جب آنا چاہیں آجائیں۔

تحقیق : آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں نے وہاں آنے کا دو مرتبہ ارادہ کیا اور ٹکٹ لے کر واپس کر دیا آپ لوگوں کے خطوط سے بھی معلوم ہوا کہ موسم ابھی مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ ٹھیکر گیا اور الحمد للہ یہاں کام بھی ہو رہا ہے۔ اب آنے کی تاریخ متعین نہیں کرتا جب تک خدا کو منظور ہو گا۔ ہوتا گا جب منظور ہو گا وہاں آجاؤں گا یا کہیں اور چلا جاؤں گا اسکو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اہل الہ آباد میں طلب پیدا ہو گئی ہے تو یہ تو بہت اچھا حال ہے آپ لوگ وہاں موجود ہیں کام کیجئے۔ حکم صاحب کا خط آیا ہے دیکھئے اب یہ لوگ کچھ متوجہ ہوئے اور کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ لوگ بھی کام کیجئے کام کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کتنا کام کرے گا اور کہاں کہاں کرے گا۔ یہیں سے خط آیا تھا (جہاں لوگوں نے اب کام کرنا شروع کیا ہے) گرمی میں بیٹی گئے ہیں تو سردی

میں یہاں آجائے۔

ایک صاحب وہاں سے آئے تھے جب سڑک پر آیا تب یہاں سے جا کر معنوں (یعنی میری ایک مجلس کی باتیں) شائع کیا اور کام اب نظم سے کرنے لگے۔ انشراح اللہ کام ہو گا۔ ان لوگوں کے کام کرنے سے خوش ہوں ہی آپ سے کہتا ہوں۔

(ناقل عرفین کرتا ہے کہ سالک ذکر کے معنوں خط سے شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ اہل خانقاہ یعنی ابابا صلاح و صلاح کو موسیات کے خبر کے بیان کی کیا حاجت پڑ گئی چنانچہ اس پر خط میں اسی کا ذکر ہے اور اس سے پہلے والے میں بھی یہی بیان تھا تو اس سلسلہ میں یہ عرض ہے کہ حضرت اقدس کے بار بار بمبئی سفر فرماتے تھے ایک وجہ الہ آباد کی شدت گرمی بھی تھی۔ چنانچہ جب یہاں آنا ہوتا تو پہلے لوگوں سے یہاں کا موسم دریافت فرماتے تھے اسلئے لوگ لکھتے تھے مگنود تے بھی رہتے تھے کہ بہار اموم میں ایسا اعتدال نہ پیدا ہوا ہو جو حضرت کے مثار کے مطابق ہو اسلئے حضرت والا کی تشریف آوری کے شوق و اشتیاق کے باوجود آخری سالے حضرت ہی کے حوالہ فرمادیتے تھے اور حضرت والا لوگوں کے اس جذبہ شوق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انکو دین اور اصلاح کی جانب پھرنا اور توجہ کرنا چاہتے تھے یعنی ہم لوگوں کو تو حضرت کے راحت و آرام کا خیال ہوتا اور حضرت کو ہمارے کام کی فکر رہتی۔ چنانچہ جب بھی کوئی شخص کہیں کچھ کام شروع کر دیتا تو حضرت اسی وجہ سے بہت ہی سرور ہوتے اور وہ کام کیا تھا حضرت والا کے کسی معنوں کو کتا بچہ کی شکل میں اپنے یہاں شائع کرا دینا اور کہیں اجتماع اور مجلس کا اہتمام اور انتظام کرا دینا انکے کچھ لوگ پابندی کے ساتھ جمع ہو کر مذاکرہ و جہی کیا کریں اور بہت ہی اچھا ہو کہ اس میں حضرت اقدس کا رسالہ یا حکیم الاسلام کی کسی کتاب کے مانے جانے کا اہتمام ہو یہی وہ کام تھا جو ہم سے چاہتے تھے اور لوگوں کو اسلئے کرنے کی جانب توجہ فرماتے رہتے تھے اور اسی کو ان لفظوں میں فرماتے تھے کہ ”آپ لوگ کام کیجئے“ لیکن نفس اور شیطان چونکہ سب ہی کے ساتھ لگا رہتا ہے بہت سوں کو اسی عنوان کے ذریعہ اس نے پھسلا دیا یعنی ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ حضرت نے تمکو خلافت دی ہے لہذا کام کرو گا مطلب یہ ہے کہ تم نہ صرف مجاز صحبت بلکہ ”مجاز بیعت“ کے بھی اہل ہو گئے ہو۔ اب

مسند ارشاد پر فائز ہو کر لوگوں کی اصلاح کیا کرو، اب اسکے متعلق کیا کہا جائے سوا اسکے
 کہ اللہ تعالیٰ ایسے فہم سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے نفس کی اصلاح کی ہم کو توفیق
 عطا فرمائے اور بقول حضرت احمد جامؒ
 احمد تو عاشقیِ شجعت ترا چہ کار
 دیوانہ باش سلسلہ شد شد ز شد ز شد
 (احمد تم تو عاشقِ الہوتم کو شجعت سے کیا کام تم تو بس محبوبِ حقیقی کے دیوانے رہو سلسلہ پلے یاڑ پلے)
 اپنا محب صادق اور دیوانہ بنالے اور بزرگوں کے تعلق سے اپنی نسبتِ صحیحہ کا ایک شمع
 عطا فرادے)

(مکتوب نمبر ۱۶۵)

حال : احمدؒ کہ احقر نیا ز منہ بخریت ہے مگر حضرت کی خیریت نہ معلوم ہونے سے دیگر ہے عہد
 ہوا وہ خط بھیجے تھے معلوم نہیں ہوئے یا نہیں بہر حال خیریت کی محلِ خبر کسی نہ کسی طرح مل جاتی ہے
 اور یک گونہ اطمینان ہو جاتا ہے حضرت کو یہ سن کر مسرت ہوگی کہ سب ایمار عالی ہر یک شنبہ کو ایک مجلس ذکر کا اہتمام
 ہو گیا ہے گذشتہ یکشنبہ کو حکیم افتخار احمد سہلہ کے مکان پر دوسری مرتبہ اجتماعِ محتاج میں کافی اہل ذوق
 شریک تھے ان دونوں مجلسوں میں احقر نے اخلاص پر ایک گھنٹہ تقریر کی اور حضرت کی توجہ اور دعا و
 برکت سے مفید اور موثر معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آخر میں میدانِ عرفانِ حق کی یہ دعا سب کے
 ساتھ مانگی (اللہم اجعلنا علما کلھا صالحۃ واجعلھا کلھا لوجہک خالصۃ ولا یفعل بغیرک فی عبادنا شیئاً) یعنی
 اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو صاف بنا دیکھے اور ان سب کو فالص اپنی رضا کیلئے کر دیکھے اور اپنے
 غیر کسی کا اس میں کچھ حصہ نہ بنائے، جو محکم یہ خدمت فی الحال احقر سے متعلق رہیگی حضرت سے طلب
 محبت کرتا ہوں اور مناسب ہدایات کا متوقع رہوں گا۔

اباں منصب عالی نہ تو انیم رسید ہاں مگو لطف ثناء بود گاسے چند
 (یعنی ہم تو اس مرکزِ اعلیٰ کے بلند مقام تک نہیں پہنچ سکے مگر یاد کہ آپ کی عنایات ہی چند قدم ہمارا
 ساتھ دیدیں تو ابراہیم ممکن ہے)۔

ابھی اتوار کو سورہ نعمان کی بعض آیات کی تفسیر کے ذیل میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر بیان کرنے کا قصد ہے۔ و اتوفیقی الا باشد۔ یہاں کے موسم کا عجیب رنگ ہے کبھی کبھی ملکی بارش ہونے لگتی ہے۔ یہی میں تو حضرت کے قیام کی برکت سے بارانِ رحمت کا خوب نزدیک ہوا ہے۔
احقر دعا گو (حکیم خواجہ شمس الدین احمد عفی عنہ)

تحقیق: محبت نامہ ملا آپ کے سب خطوط ملے جواب بھی دیا گیا۔ الحمد للہ بہت اچھا ہوں موسم خوشگوار ہے جس میں نہیں ہے کسی کسی دن کچھ راجی تکلیف ہو جاتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ آپ حضرات نے جو کام شروع کر دیا ہے اسے معلوم کر کے نہ صرف خوشی بلکہ بہت خوشی ہوئی کہ اب کام طریقہ سے کیا جا رہا ہے انشاء اللہ تعالیٰ نفع ہو گا۔ یہی چاہتا تھا کہ اسی طرح سے ہر جگہ لوگ کچھ تو کام شروع کر دیں۔ آپ نے اقدام فرمایا ہے لہذا جہاں جہاں لوگ اسی طرح کام کرینگے سب کا ثواب آپ کو ملے گا اور آپ کی تقویت اور مزید مسرت کیلئے بہت ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔

رسالہ کے مضامین کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور ہر جگہ سے اسکے متعلق خطوط آ رہے ہیں لہذا ان مجالس میں بھی اس سے کام لیا جاوے تو مناسب ہے اور اسی کو موضوع اور محور قرار دیکر اپنی مزید توجہ و تشریح کو دی جائے امید ہو کہ اس سے سامعین کو طریق سے مناسبت ہوگی اور آپ کو ایسا طریق کا ثواب ملے گا انشاء اللہ تعالیٰ آپ نے حافظ شیرازی کا جو شعر لکھا ہے کہ ابدانِ مضطرب لی تو انیم رسید، اہل کو لطف شمایا رہو دگائے چند بہت مشہور شعر ہے اسی کے ساتھ مثنوی مولانا رام کے دو اشعار اور یاد کر لیجئے کام آویجئے تصوف کے مضامین بیان کر کے فرماتے ہیں۔

ایں ہمہ تغفیم لیک اندر سپیچ بے عنایت خدا میچسپم و میچ
بے عنایت حق و قاصدان حق گر ملک باشد سیہ ہمتش ورتی

دیہ سب قوم نے کہا لیکن انجام کار جان لو کہ بدون حق تعالیٰ کی غایت کے نہ ہم کچھ ہیں نہ ہمارا کتنا کچھ ہے۔ چنانچہ بغیر حق تعالیٰ غایت دہرانی کے اور بدون اشد وائوں کی دعا اور توجہ اگر فرشتہ بھی ہو تو اسکا نامہ اعمال سیاہ ہی سمجھو۔ یہاں اس سال بارش ذرا ناخیر سے ہوئی لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے مگر لوگ کہتے تو ہیں کہ قریب قریب بمول پر لگئی ہے انشاء تعالیٰ اس جانب بھی بارانِ رحمت کا نازل فرمائے۔ آپ کا معجون مقوی معصودہ ذرا استعمال ہے۔ والسلام مع الاکرام۔ و صلی اللہ عفی عنہ۔ کرلا۔ یہی

واقعی حضرت کا جو طریق عقادہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے بالکل مختلف
ہی تھا یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ حضرت مولانا الیاسؒ بھی اپنے ہی اکابر میں سے تھے اسلئے
ان کے لوگوں سے بھی حضرت والا محبت فرماتے تھے اور وہ لوگ بھی بڑی عقیدت کے ساتھ
حضرت سے ملتے تھے چنانچہ یہ لوگ جب بھی دعار کے لئے حاضر ہوتے تو ناممکن تھا کہ پہلے
حضرت والا کی جانب سے چائے سے انکی فاطمہ نہ کجباتی ہو پہلے انکو چار پلا لیتے پھر انکو
لئے حصول اخلاص کی دعار بھی فرما دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کے
آخری ایام حیات میں (یعنی سفر حج کی روانگی سے کچھ ہی قبل) کویت کی ایک عربی جماعت
بہسی آئی وہاں کے منتقلین نے حضرت اقدسؒ سے بھی ملاقات کا پروگرام بنایا چنانچہ وہ
حضرات ملنے آئے۔ حضرت والاؒ نے اپنے کمرہ میں سب کو بلایا اور سب سے پہلے
باقم سے فرمایا کہ ان سب حضرات کو میری جانب سے چائے ملاؤ۔ اسکے بعد ایک ترجمان نے
انکی جانب سے حضرت والا سے عرض کیا کہ یہ لوگ کویت سے آئے ہیں اور اپنے لئے
حضرت اقدس سے دعار کے طالب ہیں حضرت نے سب کیلئے دعار فرمائی اور انھیں صاحب
سے فرمایا کہ اب آپ میری جانب سے ان سب حضرات میں سے ہر ایک سے فرداً فرداً میرے
لئے دعار کی درخواست کر دیجئے۔ حضرت والاؒ کی یہ بات جب ان حضرات نے سنی تو بہت
متاثر ہوئے۔ تو یہ بھی ہوتا تھا بالکل صحیح ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا حضرت والاؒ جب دوسروں کو
حسن خلق کی تعلیم دیتے تھے تو خود اسکے ساتھ کیوں نہ متعت ہوتے۔ اخلاق برتنے کا حکم تو
غیروں تک سے ہے اور یہ لوگ تو اپنے ہی لوگ تھے اور دیندار تھے۔ چنانچہ جہاں تک کہ
حسن اخلاق کا تعلق تھا تو اگر دوسرے لوگ مثلاً مودودی جماعت کے لوگ بھی حضرت والا سے
ملنے آتے تو حضرت اقدسؒ اپنے اخلاق کریمانہ سے انکو بھی حصہ عطا فرماتے تھے اور ان کے
ساتھ بھی اس طرح سے پیش آتے تھے کہ بہت سے لوگوں کو تو یہ شبہ ہو جاتا تھا کہ حضرت والاؒ کا
خیال اس جماعت کے متعلق عام علمائے دیوبند کے مقابلہ میں شاید کچھ نرم ہے۔ حالانکہ ایسا نہ تھا
بات یہ ہے کہ وہ دور ہے نفاہیت کا اخلاص تو اس زمانہ میں عفا ہے ہر شخص اپنی غرض کا باؤلا
ہو رہا ہے سب کی خواہش یہی رہتی ہے کہ کسی بڑے شخص سے اپنی جماعت کی تائید

مل جاتی تو اسکے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں آسانی ہوتی اسلئے یہ لوگ حضرت والا سے بھی ملتے رہتے تھے اور برابر اس کو میں رہتے تھے کہ کس گوشے سے موقع ملے اور اس سے اپنی تائید کا اثبات کر دیں چنانچہ جہاں سے بھی کوئی شخص کچھ موقع بزم خود پالیتا تھا تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی قبیل سے حضرت والا کا ان حضرات سے خوش اخلاقی کے ساتھ مل لینا بھی ہوتا تھا۔ دیکھتے تھے کہ ہندوستان میں حضرت مولانا تھانویؒ کی ایک عاصی جماعت موجود ہے اور اس میں شک نہیں کہ ایک بڑی جماعت ہے اور اہل صلاح لوگوں کی جماعت ہے تو ہر شخص کی نظر اس جماعت پر ضرور رہتی تھی یعنی ہر دوسری جماعت والا اس کو کشش میں رہتا تھا کہ جس شخص کی گرفت اسکی جماعت سے ذرا ڈھیل دیکھے تو اسکو بس اپنی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دیدے اور اس طرح سے جب ایک دو دو کر کے لوگ دوسری جماعتوں میں شامل ہو جائیں گے تو تھانوی جماعت کے نام سے جو جماعت پائی جاتی ہے اس کا صرف نام ہی نام رہ جائے گا اور اسکا اپنا مستقل کام ختم ہو جائے گا اور دو حقیقت اس میں بہت کچھ عامی غورم لوگوں کی ہے جو اپنے کو تھانوی مسلک پر کہتے ہیں اور یہ بھی خبر نہیں کہ کیا کہہ ہے اور کدھر جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ آج ایسے ملیں گے جنکو سر پر تھانوی تاج ہو گا (یعنی گول چو گوشہ ڈوٹی) لیکن ان سے گفتگو کیجئے گا تو مودودی خیالات سے انکو متاثر پالئے گا اناشودا انا الہ را جعون۔

اب سمجھ میں آیا کہ شاید اسی تحفظ کیلئے حضرت مصلح الامۃؒ نے صاف صاف یہ فرما دیا تھا۔

ک۔۱۔

اب حاضر می تھا نہ بھون کے بعد میں نہ چھوری ہوں اور نہ اور کچھ ہوں بلکہ تھانوی ہوں اور صرف تھانوی ہوں اور اپنے مدعا کے اظہار میں اس شعر کو کافی سمجھتا ہوں کہ

یا اور دم از فنا نہ چیز سے نخست تو دای ہمہ چیز من چیز قسمت
(یعنی میں اپنے گھر سے تو کوئی چیز لایا نہیں ہوں بلکہ آپ ہی نے سب کچھ عطا فرمایا ہے اور خود میں بھی آپ ہی کا ہوں)
(معرفت حق جن شکر)

اور شاید اسی لئے حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندویؒ کی تعینعی خدمات کو سراہنے کے بعد انکو یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ:-

”اب ضرورت اسکی ہے کہ حضرت تھانویؒ کے مسلک کے افراد پیدا کئے جائیں کیونکہ جب تک کسی مسلک کی پشت پناہ (اسکی تعلیمات اور خصوصیات سے متصف) کوئی جماعت نہ ہو اسکا اعتبار کیا، مطلب کے کوئی مسلک، ہو وہ جو محفوظ رہتا ہے تو کتاب سے اور غائب باقی رہتا ہے افراد سے۔ آپ نے اکتاہیں تصنیف فرما کر، ایک تحفظ کا تو اشارہ خوب انتظام فرمادیا جزاکم اللہ اب دوسری جانب بھی کچھ اور توہ فرمادیجئے۔“

(معرفت حق دسمبر ۱۴۲۷ھ)

اب حضرت مولانا چونکہ بڑے شخص تھے اسلئے سب نے حضرت کی یہ بات قدر کی نگاہوں سے دیکھی اور کوئی دوسرا اس قسم کی بات اس زمانہ میں کہہ دے تو اسکو تنگ نظر اور اسکی اس بات کو تحریب وغیرہ جانے کن کن الفاظ سے یاد کیا جائے گا۔ لیکن حالات نے بتا دیا کہ بات وہی حق تھی جو حضرت مصلح الامتؒ فرما گئے تھے یعنی اگر اپنا طریقتہ دوسروں سے ممتاز نہ رکھا جائے گا تو جماعت کو من حیثیت الجماعۃ قرار ہی سمجھنا چاہیئے (الفرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب دوسری جماعتوں نے حضرت والا کے سکوٹ اور اخلاق سے غلط فائدہ اٹھا لیا چاہا تو حضرت نے صاف صاف اعلان بھی فرمادیا اور بتا دیا کہ خوش اخلاقی کے ساتھ کسی سے مل لینا اور چیز ہے اور کسی کے مسلک سے متفق ہونا دوسری بات ہے، ان دونوں باتوں میں غلط نہیں کرنا چاہیئے۔ چنانچہ اباب زائد کے اس نوع کے معاملات کے متعلق شکوہ اور دوسرے حضرات نے بھی کیا ہے۔ مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نائب ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور رسالہ ”کشف حقیقت“ کے طبع دوم میں لکھتے ہیں:

”اگر جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے کوئی فرد ہمارے پاس

تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مہذب و با اخلاق برتاؤ کیلئے اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے اور یہ تہذیب ہمیں وارثت

میں ملی ہے مگر اس سے دھوکہ نہ موبلا شک نہ ہمیں جماعت اسلامی سے اختلاف ہے (۱۰ بات) اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے کسی صاحب کی تشریف آوری پر اخلاقی قدروں کا تحفظ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں ایک کو دوسرے کے ساتھ مخلوط نہیں کیا جاسکتا اور نہ ایک کو دوسرے کے لئے بطور دلیل استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بہت ضروری تھا اس لئے رکھ دیا گیا۔ انتہی (۲۵۰ رسالہ کشف حقیقت)

ملاحظہ فرمایا آپسے یہ ہے اس زمانہ کا فرض اسی کے ماتحت یہاں بھی یہی کہا گیا کہ حضرت فیموریؒ کا خیال جماعت مودودی کی طرح قائم ہے حالانکہ اسکو مطابقت واقعہ سے دور کا بھی تعلق نہ تھا اس سلسلہ میں حضرت کے دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ انکے ذکر سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین فرمالیں کہ

خیالات مودودی کی تردید میں حضرات علما کے دیوبند میں سے حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنیؒ اور حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپور مدنیؒ کو بہت ہی پیش پیش اور نمایاں ہے میں بلکد یوں کہنا چاہیے کہ ان حضرات کو اس باب میں اولیت کا شرف حاصل تھا کیونکہ بعد میں تو پھر بہت سے حضرات نے اس جماعت کے راز سر بستہ سے امت کو آگاہ کیا مثلاً پاکستان میں مولانا یوسف صاحب بنوری نے بھی عربی میں سالہ "الاستاذ المودودی" تصنیف فرمایا اور یہاں حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی مظلہ العالی نے نہایت دلنوازی اور جذبہ نصیح و غیر خواہی سے لبریز ہو کر اپنی کتاب "عصر حاضر میں دین کی تعلیم و تشریح" تصنیف فرمائی اور اب دیکھایہ بار بار ہے کہ ہر طرف کے علماء کا احساس بیدار ہو گیا ہے اور اپنے اپنے انداز میں بہت سے حضرات نے اس تحریک کے مخفی ذہر کو امت کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہر حال کہنا یہ ہے کہ جس تیزی اور زوروں کے ساتھ اس جماعت کی تردید آج دیکھی اور سنی جارہی ہے پہلے اس نے یہ شدت نہ اختیار کی تھی بہت سے علماء و مشائخ جو اپنے اپنے کام میں لگے تھے اسکی جانب سے یکدھمے یا کسی نے کچھ شر کا احساس بھی کیا تو دوسری جانب بعض غیر کا

تصور یا توقع انکے لئے رد و قدح سے مانع بنادیا۔

اسی لئے حضرت مصلح الامۃ بھی اپنے مخصوص مزاج کے اعتبار سے ان سب تفسیروں اور قصوں سے الگ تھلگ ہی رہنا پسند فرماتے تھے لیکن علماء کی طرف سے اس جماعت پر بے دے زیادہ ہوئی اور خود اسکا کام بھی تیزی سے بڑھنے لگا اور اس میں لوگوں کے عام ابتلا کا اندیشہ ہوا تو حضرت والاؒ نے بھی اپنا صاف صاف خیال ظاہر فرمایا تاکہ کسی کو حضرت اقدسؒ کی جانب سے دھوکا نہ دیا جاسکے اور حضرت کو نرم بتلا کر حضرت والا کے کسی متعلق یا منتسب کو اس جانب راغب نہ کیا جاسکے۔

اس سلسلہ میں پہلا جو واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مصلح الامۃؒ کا خیال اس جماعت کی جانب سے نرم نہیں تھا وہ دراصل ایک مکاتبت ہے جو حضرت اقدس کے حکم سے جناب مفتی قاری سعید احمد صاحبؒ سے کی گئی تھی جس وقت کہ انھوں نے اپنا رسالہ کشف حقیقت تہنیت کر کے حضرت والا کی خدمت میں بھی اسکا ایک نسخہ ارسال فرمایا تھا۔

نقل خط بنام جناب مفتی قاری سعید احمد صاحبؒ

من جانب حضرت مصلح الامۃ قدس سرہ بقلم عبد الرحمن حاجی

(جمعہ ۲۰ رجب سنہ)

شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ آجکل کچھ عرصہ سے میرا قیام مرشدی و مولائی حضرت مولانا دمی اسٹر صاحب دامت برکاتہم کے پاس فقہ و رجال نرجا (اعظم گڑھ) میں ہے حضرت شیخ فلاح العالی کے دور سائے الاصول النورہ لاصلاح الامۃ المحاضرہ اور تحذیر العلماء عن غفالی السفہارہ عزیزی جناب مولوی سید ظہیر الحسن صاحب کے یہاں سے چھپ کر آئے اس کے ہمراہ آپ کا قلمی شکل رسالہ کشف حقیقت ایک عدد موصول ہوا۔ حضرت والاؒ خلاۃ العالی کی نظر سے بھی گذرا اور ہم لوگوں نے بھی اسکا مطالعہ کیا۔ حضرت نے اس کو

حقاً حرقاً ملاحظہ فرما کر مجھے امر فرمایا کہ آج ہی قاری صاحب کو خط لکھو میرا سلام لکھو اور میری جانب سے بکھدو کہ ماشار ائمہ آپ کا رسالہ بہت خوب ہے پڑھ کر بڑا جی خوش ہوا آپ نے جو مقصد اس جماعت کا سمجھا بالکل صحیح ہے اور جو تبصرہ اسکے خیالات پر فرمایا بالکل صواب ہے میں آپ سے اس جواب میں متفق ہوں۔ صرف ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی میرا اس بارہ میں ایک اور خیال ہے جس میں نتیجہ شاید آپ بھی مجھ سے متفق ہوں لیکن آپ کی عبادت سے کچھ اپنی رائے کے خلاف کا ایہام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ۔

آپ نے مورودی صاحب (ادد انہی جماعت) کی عبارات کا ظاہری مفہوم اور پڑھنے والوں پر اسکا اثر یہ تحریر فرمایا ہے کہ لوگ انہی کتابوں کو پڑھ کر نہ صرف ان لوگوں یعنی اساطین اسلام، محدثین، فقہار، مشائخ اور صوفیاء سے متغیر ہو جاتے ہیں بلکہ حدیث فقہ اور تصوف سے متغیر ہو کر اپنے قدیم مذہب ہی سے بیزاد ہو جاتے ہیں اور ایک نیا مذہب بنانے کی دھن میں لگ جاتے ہیں۔ اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ اس جماعت کا مسلح نظر ہی نہ صرف تصوف بلکہ فقہ اور حدیث تک کو صوفیہ متی سے محو کر دینا ہے یہ بھی آپ نے بالکل صحیح فرمایا پھر کچھ دور کے بعد یہ عبادت ہے کہ — ”کہا جاسکتا ہے کہ انکا مقصد توہین اور اعراض نہیں ہے بلکہ انکا مقصد اصلاح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انکی نیت یہی ہو مگر انکا یہ طرز تحریر ناقابل برداشت ہے“ الخ۔ مجھ کو یہیں پر کچھ کہنا ہے وہ یہ کہ اس امر کے تسلیم کے بعد آپ کا سابق اعتراض کمزور ہو گیا اور آپ کی آخر عبارت اول کے متعارض ہو گئی عوام اسکی یوں تطبیق دے لیں گے کہ بس جی بات صاف ہو گئی اس جماعت کے مقصد کی صحت اور نیت کی صداقت میں تو کوئی کلام نہیں ہے البتہ لب و لہجہ ذرا سخت ہوتا ہے اُن کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اب اسکے بعد فقہ کے ذہر سے لوگوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا کاش اس سوال و جواب سے آپ کی عبارت خالی ہوتی تو پورا کام کرتی۔

میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا مقصد بھی غلط ہے جیسا کہ انکے نفع و تصرف و حدیث دین کی اہم بنیادوں کو ڈھاکر ایک نئے مذہب کی تشکیل کی سعی سے ظاہر ہے اور انکا طریقہ کا بھی صحیح نہیں ہے جیسا کہ انکے ناقابل برداشت طرز تحریر اور درشت

لب و لہجہ اختیار کرنے سے عیاں ہے۔ اندر میں صورت میرے نزدیک یہ تحریک کر ملا اور نیم چڑھا۔ کا مقصد اسی ہے۔ مقصد اگر صحیح ہوتا تو طرز بیان کی تلخی بھی گوارا کیجا سکتی آخر صحت مطلوب ہوتی ہے تو دار و دئے تلخ استعمال کرنا پڑتا ہی ہے لیکن جب مقصد ہی سرے سے غلط ہو تو پھر صحت تحریر کی سختی کا کیا شکوہ۔

میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مودودی صاحب اور انکی جماعت کا مقصد اصلاح دین نہیں افاد دین ہے اور اسکے شیرازہ کو منتشر کرنا ہے۔ انکی نیت تصوف فقہ اور حدیث میں اصلاح نہیں ہے بلکہ اسکا انکار کرنا ہے۔ کسی تحریک سے پیدا شدہ اثرات بانی تحریک کی نیت کا پتہ دیتے ہیں جب ان کے متبعین قدیم مذہب سے بیزار ہیں اور نئے مذہب بنانے کی دھن میں ہیں تو معلوم ہوا کہ یہی بانی مذہب کی بھی نیت ہے اور وہ اس سے راضی ہے ورنہ اسکے ذمہ مودودی تھا کہ دوسروں کو چھوڑ کر پہلے اپنی جماعت کے لوگوں کی اصلاح کرتا۔ پھر اصلاح کسی چیز کی اسکی ذات کا تحفظ کرتے ہوئے انکی فامیوں کی ہوا کرتی ہے مثلاً کسی مدرسہ کی اصلاح کرنی ہے اسکا یہی طریقہ ہے کہ اسکے نظم و نسق میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں انکو دور کر دیا جائے۔ یہ بھی بعد کو نئی اصلاح ہے کہ اسکا سرے سے خاتمہ ہی کر دیا جائے اسی طرح فقہ کی اصلاح مثلاً یہ تھی کہ کوئی شخص حدیث صحیح کے مقابل میں امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دیتا اسکو روکا جاتا۔ یا حدیث میں مثلاً نقد رجال میں مبالغہ سے کام لینے ہوئے ایسا طرز اختیار کیا جاتا کہ اگر مجتہدین تک کو نہ چھوڑا جاتا تو ایک معقول بات تھی لیکن یہ کیا اصلاح ہے کہ سرے سے ان علوم ہی کا اعتبار اور اعتماد لوگوں کے اذنان سے اٹھا دیا جائے۔ انتہی کلام۔

(بقلم عبدالرحمن جامی الہ آبادی - ۲۷ رجب ۱۴۰۵ھ)

(حضرت سادہ مفتی قاری سعید احمد صاحب کا جواب بنام احقر جامی)

عزیزی المحترم سلمہ اللہ تعالیٰ
وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! گرامی نامہ موصول ہوا۔ حضرت مولانا مفتی

صاحب زید مجدہم کی رائے پڑھکر بہت خوشی ہوئی۔ مولانا کی خدمت میں میری طرف سے سلام مسنون کے بعد عرض کر دیجئے کہ مجھے آنجناب کی رائے سے کلی طور پر اتفاق ہے میرا مقصد تو رسالے واضح ہے۔ جس عبارت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ ایک ضعیف احتمال کے طور پر لکھا گیا ہے، مگر اب مجھے بھی اسکا احساس ہوا کہ یہ جملے اس طرح نہ ہونے چاہیے تھے۔ اسوقت اس فقہ کے انداد کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ بھی اس تحریک میں حصہ لینے لگے ہیں مولانا اگر اس پر کچھ تحریر فرمائیں گے تو انشاء اللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔

ابھی حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پھولپوری، سہارن پور تشریف لائے تھے رسالہ کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ ذرا نرم ہے۔ ہمارے جیسا کوئی کھتا تو تیز ہوتا انھوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مودودی کے متعلق دو لفظ سنے تھے، مودودی سلی اور گراہ ہے۔ میں نے ان سے بھی عرض کیا کہ اس پر کچھ تحریر فرمائیں اور وعدہ بھی فرمائے ہیں۔

سہارن پور میں اسوقت یہ فقہ زوروں پر ہے۔ بعض مدرسین خاص مگر مری فرما رہے ہیں اور مدرسہ کئی مشکلات کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اسوقت آپ حضرات خاص طور سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عام مسلمانوں کو اور ہمارے مدرسہ کو خاص طور سے اس فقہ سے محفوظ رکھے۔ فقط۔ والسلام۔

سید احمد غفرلہ

مظاہر العلوم۔ سہارن پور

۶ شعبان ۱۳۸۰ء

لاحظہ فرمایا آپ نے حضرت اقدس کی نرمی! کہ ذرا سی لچک حضرت قاری صاحب کی تحریر میں محسوس فرمائی تو اسکو ظاہر فرمادیا اور حضرت استاذ قاری صاحب کو اسکو تسلیم بھی فرمایا اس سے تو معلوم ہوا کہ حضرت والا نرم نہیں تھے بلکہ کچھ سخت ہی تھے۔

سلک ہشتاد و ششم

ارباب امتحان طریقت و
 واصحاب تجربہ حقیقت گویند اگر سرکار
 نبی توانی کرد باری سہ کار ہم کن یعنی اگر
 نیکی نبی توانی کردن باری پدی ہم ممکن
 اگر مسلمانی را منفعت نبی توانی رسانید
 باری مسفرت ہم رسان و اگر روز
 نبی توانی داشت باری گوشت مسلمانی
 ہم بخور کہ ایں ہر سہ کار از قاعدہ انصاف
 خارج است و در عالم انصاف چیزی
 دشت تراز بے انصافی نہ بزرگی را
 پر سید نہ کہ بے انصافی حبیت
 گفت از دوست پیش دشمن لگ کردن
 بشنو بشنو! وقتی خواہد تحقیق
 رحمت اللہ علیہ رحمت تحقیق داشت
 خلیفہ طیبی بر و فرستاد طیب گفت
 چگونہ ای خواہد گفت هیچ عاقل
 از دوست پیش دشمن لگ نکرده است
 طیب از بیجا پیش ابراہیم آدمی
 رفت کہ استاد شقی بود ابراہیم
 زحمت عظیم داشت طیب گفت
 ای ابراہیم چگونہ ہوا بر ابراہیم

سلک نمبر ۸۶ (جئے رتبے میں سوا انکو سوا مشکل ہے)

جن حضرات نے کہ طریقت کا امتحان دیا ہے اور جو کہ
 حقیقت کا تجربہ بھی رکھتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ (اے سالک)
 اگر تین کام نہیں کر سکتا تو تین کام اور بھی نہ کر یعنی اگر نیکی نہیں
 کر سکتا تو پدی بھی نہ کر۔ اسی طرح سے اگر کسی مسلمان
 کو نفع نہیں پہونچا سکتا تو خدا را اسکو نقصان بھی دہونچا
 تیسرے یہ کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم مسلمانوں کا گوشت
 تو نہ کھا (یعنی غیبت تو نہ کر) کیونکہ یہ تینوں باتیں دائرہ
 انصاف سے خارج ہیں اور بنظر انصاف اگر دیکھا جائے
 تو کوئی چیز نا انصافی سے زیادہ بری نہیں ہے۔ ایک
 بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ نا انصافی کسے کہتے ہیں؟
 انھوں نے فرمایا کہ دشمن سے دوستوں کی شکایت کرنا
 مسنو سنو! ایک مرتبہ خواجہ شقیق کو نصف سر کا
 درد اٹھا خلیفہ نے ایک طبیب ان کے پاس بھیجا طبیب
 نے آکر پوچھا کہ حضرت کیا مزاج ہے؟ فرمایا کہ آبنگ
 کسی عاقل نے دشمن کے آگے اپنے دوست کا
 گلو نہیں کیا ہے (اسلئے بس یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے کوئی
 تکلیف نہیں ہے۔ طبیب وہاں سے اٹھ کر حضرت
 ابراہیم آدمی کے پاس آیا جو کہ شقیق کے استاد
 تھے ان سے بھی پوچھا کہ ابراہیم کیسے ہو؟ حضرت
 ابراہیم آدمی نے اپنے مرض کی تمام تکالیف کو
 بیان کر دیا۔ طبیب نے کہا کہ شقیق نے

کیفیت شدت زحمت خود باطیب
 بجفت طیب گفت شفیق مرا زحمت
 محرم نہ داشت تو کہ استاد اوئی چگونہ
 محرم میداری گفت محرم نمی دارم
 او دجال رہ خویش با تو از ان میگویم
 تا دانی کہ با دوستان خود از نہا کند
 بادشمال چہ خواہد کرد قطعہ
 غشی عشق ذہبی است عجب
 شدش کس بیان چہ خواہد کرد
 آنکہ آتہ بفرق دوست نہد
 بر سر دشمنان چہ خواہد کرد

تو بچہ اپنے مرض کا راز داں نہیں بنایا آپ تو انکے استاد میں بھلا
 کیونکہ مجھ سے اپنا ایک ایک مرض بیان کر کے رکھ دیا اس فرق کی وجہ کیا
 ابراہیم آدم نے فرمایا کہ مرض حال سے مفصل حکم محرم بنانا نہ تھا بلکہ اپنا
 سارا حال بتفصیل مجھ سے اسلئے بیان کر دیا کہ تو واقف ہو جا کہ جب
 اشتہائی کا معاملہ (یہاں دنیا میں) اپنے دوستوں اور محبوبوں کے ساتھ
 ایسا ہوتا ہے تو وہاں آخرت میں اپنے دشمنوں کو وہ کیا کچھ مزا دے گا
 تو یہ سمجھ لے اور نہ یاد اس سے عبرت حاصل کر لے۔

اسے غشی یا عشق بھی زرا ہی ذہب ہے اسکی
 شدت کو بھلا کوئی کیا بیان کر سکتا ہے جو ذات
 کہ اپنے دوست کے سر پر آہ چلو اسے ظاہر
 ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ کیا کچھ معاملہ کرے گی

سلک ہشتاد و ہفتم

سلک نمبر ۸۰ (جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے)

بیداران! میں راہ گوشت
 پیش ازین دوری بود چوں مرد چل سال
 شدے جامہ خواب در فوشتی و
 خواب را دوا ع کردی و گفتی بعد
 از چہ مثل سنگی خواب توان
 کرد ای سالکان دید و اعتبار بجائیید
 دایم سخن آئینہ وقت خود سازید و
 پیش ازین خود را در خواب خوگوش
 مارید کہ بعد از ہفتاد سال در خواب

اس طریق کے جو بیدار لوگ ہیں انکا کہنا ہے کہ اب سے
 پہلے ایک ناز ایسا تھا کہ جب مرد چالیس سال کا ہوتا تھا تو ہفتاد سال
 کو تک کے رکھ دیتا تھا اور خواب و نیند کو رخصت کر دیتا تھا اور
 کتنا تھا کہ چالیس سال کے بعد پھر نہ سوتا چاہیے۔ میں نے سنا کہ
 عبرت کی آنکھ کھول دے ای اس بات کو اند آئینہ اپنے پیش نظر
 رکھو اور اب اس کے بعد اپنے کو خواب خوگوش میں نہ رکھو بلکہ ہر سال
 سال کے بعد خواب غفلت میں نہ سوجاؤ۔ حضرت نفیس زین
 عیاض کہ جتنی آنکھ بیداری کے سہرے سرنگیں تھیں
 وہ فراتے تھے کہ اگر دنیا جو کہ سب لوگوں کو خواب

غفلت تھاں غفلت - نفیس مایوس
 کہ چشم وقت او بکھل بیداری بکھل ہو گئی اگر
 دنیا کہ ہمہ را در خواب غفلت میں دارو
 زمین و گزندہ بودی و بہشت مغایر
 و پایندہ بودی مرد بیدار کسی بودی
 کہ ایں سفال اختیار کردی نہ آں زر
 اتنی دل بوظام دنیا بستہ بھیجیں با
 از دنیا چیز می نہ مند تا ہماں قدر
 سہاؤگی در سخت از دین دو کم نکنند
 چون مال ایں است ای خواہ
 ہر چہ میزوری گوئی تو از کسیدہ خود میزوری
 کس باشد کہ پذیر غفلت از گوش ہوش
 خود بیرون کند و ایں نصیحت بسبع
 باطن بشنود - وقتی بھی میگفت جنس
 دائم کہ ہمہ دنیا خرابی است اگر
 آباداں بودے آخر بھی مرا از آ پنجہ
 میگویم مانع شدی و گفتی ایں چہ میکنی
 آبادانی دنیا از مردان دیں باشد چون
 مردان دیں گم شدند و دنیا خراب شد
 بشنوبشنو! وقتی درویشی ابلیس
 را دید بر ہندی رفت گفت شرم نہاری
 گفت از کہ؟
 غفلت

غفلت میں ڈال دیتی ہے نہایت ہی زریں ہونے
 کے ساتھ ساتھ فانی بھی ہوتی اور جنت بدون
 چمک دمک کے ٹیالی ہونے کے ساتھ ساتھ
 باقی ہوتی و متیقظ اور بیدار وہی شمار کیا جاتا جو اس
 مٹیالی ہی کو اختیار کرے نہ اس زریں کو۔ اسے وہ شخص
 جو عظام دنیا کے ساتھ اپنے قلب کو متعلق کرے
 ہوئے ہے یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا
 سے اتنی ہی چیز عطا فرماتے ہیں کہ اس کے
 دین کے دعوت کا پودا اور اسکی زد و تازگی
 کم ہونے پائے (یعنی اللہ تعالیٰ میں اتنی ہی دنیا کو پسند
 فرماتے ہیں) تو اسے عزیز جب یہ حال ہے کہ زیادتی دنیا شجر دی
 کیلئے مغربے تو یہ سمجھ لے کہ جو کچھ تو کھاتا ہے اپنے ہی جیب سے
 کھاتا ہے۔ اب کون ہے جو اپنے ہوش کے کان سے غفلت
 کی روٹی نکال پھینکے اور دل کے کان سے اس نصیحت کو سنے۔
 اگر تیرا ایک بنگ کہتے تھے کہ تجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھڑا
 ہی ہے کیونکہ اگر آباد ہوتی اور ویرانہ ہوتی تو جو کچھ میں کہا ہوتا
 کوئی بھی تو تجھے منع کرتا اور یہ کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو بات یہ ہے کہ
 دنیا کی آبادی و ویرانوں سے ہے جیب و ویرانہ لوگ ہی نہ رہے
 تو دنیا خراب ہوگئی۔ سنو سنو! ایک مرتبہ ایک
 درویش نے ابلیس کو دیکھا کہ نہ کھا چلا جا رہا ہے کہ کد
 کیسٹ تھک کر مٹی نہیں آتی اس نے جواب دیا کہ
 کس بخرم کروں؟ مطلب یہ کہ تمام دنیا والے اب میری ہی آواز
 میں جیب و ویرانہ و خفیت و گدائی نہیں لےتے تو پھر کھانا کس سے

نخشب بر زمیں مناسد کے
خون من از زان کب شد است
ویر شد کاین جہاں ز اہل صلاح
شکل دلبہا ہر خراب شدہ است

اے غنشی اب دنیا میں کوئی دیندار اور اللہ والا
ہنیں رہ گیا ہے۔ زمانہ کا یہ حال دیکھ کر میرا خون پا
ہو گیا ہے بہت موصد ہو اگر یہ عالم بالکل خراب ہو چکا
ہے جس طرح ہے کہ لوگوں کے قلوب کا ناس ہو گیا ہے۔

سلک ہشاد و ہشتم

سلک نمبر ۸ (فضیلت زہد و صلاح)

کریان عالم طریقت گویند
نزدیک ما فاسق کریم بہتر از پار سائیم
اے خاک بر سر مردم لیم کہ پریشانی
عالم از شومی قدم اوست کرمیاں
از اہنا اند کہ از یاد ایشان دلبہای مرد
زندہ گرد و دلیہاں انا ہنا اند کہ از دیدن
ایشان باطن زندہ پرمردہ گرد و دلیہاں
کہ از شومی باطن ایشان دلیہاں
ظلمانی گرد و دلیہاں ایشان کے نورانی
بود۔ و زہد و رشتائی است کہ فرو نیا یگر
در ولی روشن و عقیدہ صافی بشنو بشنو
و قتی از سہل عبد اللہ تشری رحمتہ اللہ علیہ
کہ ہدی ملک بر غافلہ خوان وقت او بود
مردی گو سفندی بخاری بعد از زمانے
باز او رد و گفت ایں گو سفند باز بیتاں
کہ علف نمی خورد و سہل گفت کہ تو چو نہ

عالم طریقت کے جو اہل کم ہیں وہ یہ فرماتے
ہیں کہ ہمارے نزدیک و شخص جو کتنی ہوا کر فاسق ہی
ہو اس پر اسے بہتر ہے جو کہ نجس ہو مطلب یہ کہ بکلیوں
کے سر پر خاک ہو کیونکہ دنیا کی پریشانی انہیں کے نجس
قدم سے ہے۔ کریم اور سخی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جبکی یاد
سے مردہ قلوب زندہ ہو جاتے ہیں اور غفل ایسے ہوتے
ہیں کہ انکے دیکھنے سے لوگوں کا زندہ باطن بھی مر جاتا ہے
اب خود ہی سمجھ لو کہ وہ گردہ گردن کے باطن کی خوشست
سے دوسروں کا باطن ظلمت والا ہو جائے تو خود انکا
باطن بھلا کیونکر نورانی ہو سکتا ہے اور نہ ایک ایسا نور
ہے جو کہ روشن دل اور صاف عقیدہ کے بغیر نہیں قیام پذیر نہیں
ہوتا صنف سنو! ایک مرتبہ حضرت سہل تشری رحمتہ اللہ علیہ
کو آسمان کا برج چمکے دسترخوان پر رہا کرتا تھا ایک شخص نے
ایک بھینز خریدی کچھ دنوں کے بعد اسکو دیکھ لایا کہ کہا کہ حضرت
اس بھینز کو دانیس لے لیجئے کیونکہ یہ چارہ ہی نہیں کھا تی فرمایا
کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ چارہ نہیں کھا تی؟ اس نے کہا کہ میں

دانی کہ او غلط نہی خورد گفت من
 ادا بیرون بردہ ام و در کشتی را کردہ
 اصلا دین چہیزے نزد بہیل گفت
 ای خواجہ گو سفدما کشت مرداں
 خودون عادت بخودہ است برد
 اورا غلط بہا می وہ اورفت و
 و ہچناں کرد و در مال خوردن گرفت
 عزیز من! پیش ازین گو سفدما ان
 مسلماناں بدین عقیدہ بودند و درین
 ایام در فرزندان مسلماناں این عقیدہ
 نماندہ است قطعہ

نخشب ز آدمی صلاح طلب
 روزاہل گنہ بود بے نور
 خرمج اہل صلاح صد پے بہ
 تاکہ فرزندان اہل فسق و فجور

اسے باہر لے گیا اور کھیتوں میں چوڑ دیا بسکن
 اس نے کسی چیز پر منہ نہ مارا۔ حضرت سہیل
 نے سہرایا کہ بھائی میرے! ہماری بکریوں
 کی عادت لوگوں کے کھیت کو چرنے کی
 نہیں ہے، جاؤ بازار سے چارہ خرید کر
 اسے کھلاؤ۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور ایسا ہی
 پھر وہ بغیر ذرا ہی کھانے لگی۔ عزیز من! دیکھو
 اس سے پہلے مسلمانوں کی بغیر بکریوں کا بھی
 یہ عقیدہ اور عمل تھا! اور آج اس زمانے میں
 سہر زندان اسلام میں یہ عقیدہ اور دیانت
 نہیں باقی رہ گئی۔

۱۰۔ نخشب آدمی کے اندر صلاح طلب کرد
 اہل سعیت کار و زو شب سب بے نور ہوتا ہے
 اہل صلاح کی تلاش جنویں اگر سود و پرہیز خرمج ہو جائیں تو یہ کہیں تر
 ہے اس کا اہل فسق و فجور کو فی معمولی سر قریبی خرمج کچا ہے

سلک ہمشاد و نہم

سلک نمبر ۸ (وعدت مطلب)

عالی ہمتاں گویند مردعالی
 ہمت کسی است کہ او طاعت بکند
 و عزم خواہد عزیز من! کسی کہ
 تیری عرض آفریہ انصاف میں اتقا
 کند کہ تو اور اسے عرض پرستی و عاشقی

عالی ہمت لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مردعالی ہمت
 وہ ہے جو کہ طاعت کرے اور اس پر عزم کا خواہ
 نہ ہو۔ عزیز من! جس ذات نے کہ تمہکو بلا عزم کے
 پیدا کیا ہے تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو بھی
 اسکی عادت بلا عزم ہی کے کرے۔ جو عاصی

کہ از معشوق بعوض را منی گرد و باد و ہوا
 معاملہ باید کرد کہ ز بیدہ کرد، چہیں گویند
 وقتی جوانی پرور ز بیدہ رسید و گفت
 کہ من پر ز بیدہ عاشق شدہ ام این خبر
 پر ز بیدہ رسانیدند ز بیدہ اوراد و ن
 طلبید او گفتن گرفت ز ہزار بار و دیگر
 مثل این سخن بگفتی کہ ہم تر از یال دلد
 و ہم مرا ہزار دینار مرا بستن از لڑکی
 بچندہ گفت تو نام گذشت - ہچنین
 سادہ ہزار دینار - چوں جوان وہ ہزار
 دینار بشنید را منی شدہ ز بیدہ چوں
 این حال بدید فرمود تا اورا گردن زند
 چوں اورا گردن زدند می گفت هذا
 جزا من او می بختنا دلم بخت با نماند
 عارفانی کہ دان ایام بودند ہر کہ این قصہ
 می شنید بہوش می شد مخلوقی کہ دعوی
 محبت مخلوقی می کند اگر بدون ادب
 می کند و بغیر اورا منی می شود با او
 آن ماجرا می رود اگر بندہ کہ دعوی
 محبت خالق می کند اگر بدون ادب
 کند با او چہ کنند بشنود بشنوا بزرگی
 بود کہ بیچ وقت چپ و راست نمیکند
 و گفتی کہ من شرب شراب من کا س الحیۃ
 کہ اپنے معشوق سے اور محب اپنے محبوب سے عوض کیا
 تو اسکے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو کہ زبیدہ نے کیا تھا۔ بیان
 کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جوان زبیدہ کے دوازہ پر پہنچ گیا
 اور کہا کہ میں زبیدہ پر عاشق ہوں اسکی خبر زبیدہ کو پہنچی زبیدہ
 نے اس شخص کو اندر طلب کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو
 خبردار اب ایسی بات دوبارہ نہ بان سے مت نہکان کہ
 اس میں تمہارا بھی نقصان ہے اور میرا بھی۔ لویہ
 ہزار دینار دیتی ہوں اور اس سودے کو اپنے سر
 سے نکال دو۔ اسے کہا کہ میں اپنے اس خیال سے باز نہ
 اس پر میں قادر نہیں۔ اس نے دو ہزار دینار دینے کو کہا میں
 کو کہا یہاں تک کہ دس ہزار تک دینے لکھلکھ کہ جب اس
 جوان نے دس ہزار کا لفظ سنا تو را منی ہو گیا۔ زبیدہ نے جب حال
 دیکھا تو حکم دیا کہ اسکو قتل کر دیا جائے۔ جب اسکی گردن مارنے
 کیلئے لوگ لے گئے تو کہا تھا کہ دو دو دیکھ وہی سزا ہے اکی جو ہماری
 محبت کا دعویٰ کرے اور ہماری جانب سے دیئے جانے والے علیہ
 پر قناعت نہ کرے۔ اس زمانے کے جو عارفین تھے انہیں سے جو بھی
 اس تعد کو سنتا تھا بہوش ہو جاتا تھا (یہ خیال کر کے کہ دیکھو) ایک
 مخلوق نے مخلوق سے دعویٰ محبت کیا اور اسکے فخر کی جانب مائل
 ہو اور اسکے علاوہ کسی اور شے سے دلی مکن پڑا اور اسکی منی ہوا
 تو اسکا پیشتر ہوتا ہے اب اگر کوئی بندہ جو کہ اپنے خالق سے محبت کا دعویٰ
 کرتا ہے اگر وہ کسی اور کی جانب مائل ہوا تو اسکے ساتھ کیا معاملہ
 منو سنو! ایک بزرگ تھے کہ بھی بھی دائیں بائیں نہیں دیکھا
 کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ جس شخص نے جارح محبت ایک شخص

میں پی لیا ہے وہ اسکی جانب سے اسکی فکر کی جانب التفات کو پسند و گداز نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ کجبر کا طوطا کہہ رہے تھے کسی نے انکو آواز دی چاہا کہ اسکی جانب دیکھیں دوسری آواز آئی جو شخص ہماری جانب ہمارے فکر کی طرف التفات کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اسے غشی سارے عالم سے تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور یہ سمجھو کہ زید و عمرو کا دیکھنا یعنی غیر اللہ سے تعلق رکھنا اور اپنا اختلافا کا جو کچھ شرع کے مطابق ہو اسکا نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ساری دنیا نظارہ ہی کیلئے پیدا کی گئی ہے لیکن بدون اجازت مجرب کے اسکی جانب دیکھنا جائز نہیں ہے

لا یحب الا التفات منہ الی غیرہ۔ وقتی اور انسانی طواف کعبہ و وسیعہ او آواز و ادخواست تا جانب او بنگ و از ہوا آوازی شنیدن من التفات منہ الی غیرہ تا فلیس منہ قطعہ

غشی چشم از ہمہ بردوز دیدن زید و عمرو سان نیست گرچہ دنیا ست بہر نظارہ یک دیدن بغیر زبان نیست

سلک نمبر ۵ (محبت شرکت نہیں چاہتی)

اشد اول کا وہ گروہ کہ اسکے نزدیک ہستی بمنزلہ نیستی اور نیستی مشابہ ہستی کے ہے یوں فرماتے ہیں کہ حقیقی درویش وہی ہے جو کہ نیستی میں بھی اس طرح سے خوش اور متعاش باشد رہے جس طرح سے کہ اور دوسرے لوگ ہستی میں خوش رہا کرتے ہیں اور ہستی سے اس طرح سے ناخوش ہوتا ہو جیسا کہ دوسرے لوگ نیستی سے ناراض رہتے ہیں۔ اور اپنے کو محبوب میں اس طرح سے مشغول کر لے کہ دوسرے (یعنی غیر محبوب) کے دامن محبت میں ہاتھ نہ لگائے اور کسی دوسرے کو موقع دے کہ وہ اسکے دامن کو پھٹکے۔ حضرت سرہرستی مطلق جو کہ اولیاء اللہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ تیس سال تک میں کسی اللہ واسلے کسی سال در طلب علم عزیز بودم لہذا

سلک دوم

طبقہ طائفہ کہ ایشان را ہستی بشابہ نیستی است و نیستی بشابہ ہستی است۔ جنہیں گویند درویش حقیقی کیست کہ او در نیستی چنان خوش باشد کہ دیگر ہی وہ ہستی کو از ہستی چنان ناخوش گرد کہ دیگر ہی از نیستی و خود را چنان مشغول محبوب کند کہ او دست و دامن محبت غیر ہی زند و دیگر ہی را گزارد کہ دست و دامن از زند خواہد سر کشی کہ عزیز ہی بود میگوید کہ کسی سال در طلب علم عزیز بودم لہذا

اور اور کو ہی دریافت و هو قائم علی الصلوة
 فدوت منذواخذت ذیلہ فقال خل ذلی
 یا سری فان الحبيب غیور آدمی کسے کہ
 دعویٰ محبت کسی کند اگر یک چشم زدنی
 بدیگر سے پروانہ دادہ اور باب قلوب
 معذرت نہ دارند بشنو بشنوا نہ انچرخ من
 بن علی رضی اللہ عنہما گفت داد و منوز
 خود بود و ز می امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ
 اور بر سر زانوی خود نشاندہ بود و از
 غایت محبت سر اور می بوسید حسن
 گفت ای پدر ایں ساعت خداوند تعالیٰ
 در قومی بیند گفت می بیند گفت شرم نداشت
 که خداوند در تو بیندہ باشد تو غیر اور را
 دوست داری سبک علی بکا
 شدیداً من مقاتلہ ثم قال
 واما کید یا بنی قال الحبيب
 لہ و الشفقة علیہ۔

دیکھا کہ ایک چٹان پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اس کے قریب
 گیا اور انکا دامن پکڑا یہ دیکھتے ہی فرمایا کہ اسے سری
 میرے دامن کہ چھوڑ دواصلے کہ میرا محبوب بڑا غیرت مند ہے
 (اسکو پسند نہیں) اور واقعی بات یہی ہے کہ جو شخص کسی سے
 محبت کا بھی دعویٰ کرے اور چشم زدنی بھر کیلئے بھی کسی و دوسرے
 کی محبت تو جو کہے تو اور باب قلوب اسکو بخشنے نہیں۔ سنو سنو دیکھو
 حضرت من بن علی نے کیسی بات فرمائی حالانکہ آپ اعلیٰ کے بیٹے ہی تھے
 وہ یہ کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علیؑ انکو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے
 تھے اور از دل و محبت انکے سر کو بوسہ دے رہے تھے۔ حضرت حسنؑ
 بولے کہ ابا جان! اسوقت اگر میاں آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں
 فرمایا کہ ہاں دیکھ تو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کو اس سے شرم
 نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ غیر اللہ سے
 محبت کر رہے ہیں اور انکا محبت ظاہر فرما رہے ہیں۔ حضرت علیؑ
 یہ سنکر بہت روئے اور انھیں سے پوچھا کہ پھر اسکا عمل بناؤ کہ
 کیا کروں کہ حق خالق و مخلوق دونوں ادا ہو؟ سر ہایا کہ
 ابا جان! محبت تو اللہ تعالیٰ سے کیجئے اور
 ہم لوگوں پر بس شفقت کی نظر کیجئے۔

ترجمہ قطعہ

۱۰۔ اے نجیبی تو تو بس اللہ تعالیٰ کا دوست
 بن، کب تک اس کے اور اُس کے باطل تعلقات میں
 الجھا رہے گا۔ اے غیرے میں تو دل میں بقدر ضرورت
 ہی نگاہ باقی دل دوستی کو صرف حق تعالیٰ ہی کا حق جانو؟

قطعہ
 نجیبی دوستی حق را باش
 چند باشی چنیں باطل کس
 دل بدین و دہاں رہ زین پیش
 دوستی دوستی حق داں بس

اسی طرح یہاں کی خوشی بھی خواب کی سی خوشی ہے چنانچہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ میں تخت سلطنت پر متمکن ہوں اور آٹھ کھل جائے تو دیکھے کہ چاروں طرف پولیس کے سپاہی کھڑے ہیں اور اسکو جیل خانے لیجانا چاہتے ہیں تو کیا اس خواب کی پادشاہت سے اسکو کچھ راحت پہنچے گی ہرگز نہیں بس یہی حالت ہے دنیا کے غم اور خوشی کی کہ اگر خدا کے سامنے خوش گیا تو یہاں کے عمر بھر کے غم و رنج کچھ بھلی نہیں ہیں اور اگر خدا کے سامنے غم زدہ گیا تو یہاں کی عمر بھر کی خوشی بھی خاک ہے مگر اب لوگ اس خواب و خیال کو حقیقی غم اور خوشی سمجھتے ہیں جبکہ وہ بس یہی ہے کہ دنیا کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے۔

Accession number

81491

(۳۵) مصائب دنیا سے کام لین کے پریشان ہونے کی وجہ

صحابہ کرامؓ میں بس یہ بات نہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان حضرات میں نہ بجز تھانہ یعنی تلی آوردہ کسی مخلوق سے ڈرتے تھے اسلئے کہ خدا تعالیٰ سے لڑکھائے ہوئے تھے۔ ہر وقت و کثرت آخر کے منتظر تھے اور صحابہ کرامؓ کی تو بڑی شان ہے اولیاء اللہ کی یہی حالت ہوتی ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ جب انکا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو انکو غم بھی نہیں ہوتا کیونکہ غم خلاف امید ہونے سے ہوتا ہے تو جو شخص کسی چیز کے بارے میں یہ امید رکھے کہ یہ ہم سے جدا نہ ہوگی اسکو اس چیز کے جدا ہونے کا غم ہوگا ورنہ کوئی بھی غم نہ ہونا چاہئے۔ اہل طبعی رنج و دوسری بات ہے میں پریشانی کے غم کی نفی کر رہا ہوں۔ یہی فرق ہے ان لوگوں میں جو دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور ان میں جو دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اَدْعِیْمُ بِالْحَیْوةِ الدُّنْیَا مِنْ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِیلٌ (یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا زِنُوْا فِیْ رِزْقِکُمْ ذٰلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَرْضٰوْنَ) ارے دنیا کا متاع تو آخرت کے مقابلہ میں بہت کم (تھوڑا ہے)

(۳۶) آخرت کو یاد کرنے کا اثر اور طریقہ

اسکا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کو کثرت سے یاد کیا جائے اس سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائیگی اور آخرت کی نعمت کی محبت اور آخرت کے عذاب سے خوف یوں پیدا کر دے گا جیسے کہ سوچا کہ جو حکمران ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے پھر ایک دن ہمارا حساب ہوگا اگر اچھی حالت

ہے تو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی ورنہ سخت سخت عذاب ہونگے اور نفس سے کہا کہ اگر وہ اسے نفس تو دنیا کو چھوڑنے والا ہے قبر میں تجھ سے سوال ہوگا اگر اچھے جواب دے سکے تو ابدالاً باوجود کافروں سے ورنہ مردا کی تکلیف ہے پھر تجھے قیامت کو اٹھنا ہے اور اس روز تمام نامہ اعمال اڑائے جائیں گے تجھے پل مراد سے گزرنا ہوگا پھر آگے جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اسکو روزانہ سوچا کر اس سے آخرت کے ساتھ تعلق ہوگا اور دنیا سے دل سرد ہو جائے گا

(۳۷) موت سے وحشت ہونے کا علاج

موت کے مراۃ سے ممکن ہے کہ کسی کو یہ فلجان ہو کہ اس سے تو وحشت ہوگی اور جی گھبراہٹ کا اسکا علاج یہ ہے کہ جب وحشت ہونے لگے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کو یاد کیا کر د اور سوچا کر د کہ اسکو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ ان کو بھی اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں ہے تو اسکے پاس جانے سے وحشت کی کوئی وجہ نہیں اور اگر اس مراۃ کے بعد پھر کبھی دنیا کی طرف دل رغب ہو اور گناہ کو جی چاہے اور کوئی گناہ صادر ہو چکا ہے تو مراۃ کی تجدید کے ساتھ توبہ کر لیا کر د۔

(۳۸) توبہ بغیر ادائے حقوق کے قبول نہیں ہوتی

توبہ کا متمم یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا حق تمہارے ذمہ ہو اسکو بہت جلدی ادا کر د۔ اس سے انشاء اللہ خدا تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیگا۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آخرت کا دائمی عیش ہوگا۔

(۳۹) اپنے لئے اعتقادِ باہت اور عدم مضرتِ معاصی کا ابطال

بعض اعتقادِ باہت بعض حالاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہمکو گناہ نہیں ہوتا جبکہ اعتقاد ہے وہ کفر میں مبتلا ہیں وہ اپنی مثال ایسی سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک دریا ہو کہ اس میں اگر پیشاب کے قطر آئیں تو وہ دریا ناپاک نہیں ہوتا بلکہ وہ پیشاب ہی اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں سے کوئی بچے

کہ تم نے جو اپنے کو دیا سے تشبیہ دی ہے تو یہ تشبیہ تمہاری تراشی ہوئی ہے یا قرآن و حدیث میں کہیں تشبیہ ہے؟ اگر تراشی ہوئی ہے اور تمہارے نزدیک ٹھیک ہے تو یہ بھی کر دو کہ گورنمنٹ جسکی اب تک اطاعت کی ہے اب اسکی عہداری میں ذکیعتی ڈالو اور جب گرفتار ہو کر آؤ کہہ دو کہ اب ہم دیا ہو گئے ہیں اگر اس عذر کو سن کر سرکار چھوڑ دے تو خدا سے بھی امید رکھو اور بھیسے خدا سے امید باندھ بیٹھے ہو کہ وہ ہمکو چھوڑ دینگا ایسے ہی ذکیعتی ڈالنے میں سرکار سے بھی امید رکھنی چاہیے۔ یہ نسب کی شرارتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ واقع میں دیا تھے چنانچہ ارشاد ہے **لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے) آپ نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تو آج کس کا منہ ہے کہ وہ اپنے کو دیا کہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقبولیت پر یہ فرماتے تھے کہ انی اخشا کہ للہ واعلمکہ با للہ (میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا ہوں) تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اسکا دعویٰ نہیں کیا اور اس بنا پر کسی کا حق نہیں دیا یا تو پھر دوسرے کا کیا منہ ہے۔

حکایت : ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کی کوکھ میں انگلی چھو دی تھی انھوں نے کہا میں تو بدلہ لوں گا آپ نے فوراً فرمایا کہ بدلے لو اور اپنی کوکھ اس کے سامنے کر دی انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بدن تو کھلا تھا اور آپ تو کپڑا پہنے ہوئے ہیں آپ نے فوراً کرتا اٹھا دیا وہ صحابی آپ کے پہلوئے مبارک سے چمٹ گئے اور بوسے دینے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا مقصود تو یہ تھا۔ لوگوں نے وفات نامہ میں حضرت عکاشہؓ کی حکایت گھڑائی ہے وہ صحیح نہیں صحیح حکایت یہ ہے۔

(۴۰) صحابہ کرام کی تواضع

اسی طرح حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی اپنے کو اتنا بڑا نہیں سمجھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقاً اگر کسی پر سختی ہو گئی ہو تو بدلہ نہ دیا ہو۔

حکایت : حضرت ابو عبیدہؓ ملک شام میں ایک لشکر کے سپہ سالار تھے وہاں کسی عیسائی آؤ کی تصویر کھڑی تھی بعض مسلمانوں نے جوش میں اس تصویر کی ایک آنکھ پھوڑ دی حضرت ابو عبیدہؓ نے

خبر ہوئی تو آپ نے کہا بھلیجا کہ میں راضی ہوں کہ لوگ اس تصویر کے بدلے میں میری ایک آنکھ بیچ ڈالیں۔

حکایت : حضرت ابو بکرؓ کو دیکھا گیا کہ آپ اپنی زبان کو بچہ مار کھینچ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں
هَذَا اورد فی الموارء (اسی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے)

حکایت : اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کو دیکھا گیا کہ مشکیزے میں پانی لیکر مٹے میں بھرتے پھرتے ہیں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایک شخص نے آکر تعریف کی تھی میں نے غور کر کے دیکھا کہ نفس اس سے خوش ہوا اسلئے اسکا علاج کر لیا ہوں۔ غور کیجئے ان دونوں ماحولوں نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو دریا میں نہیں

سب معاف ہے۔

حکایت : حضرت علیؓ نے کہ یہ پہنا اور اسکی آستینیں تراش دیں پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب میں نے اسکو پہنا تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوا اور طبیعت اس میں مشغول ہوئی اسلئے میں نے اسکی آستینیں تراش دیں تاکہ یہ بد نما ہو جائے۔ اب یہ حالت ہے کہ اگر کہیں بخیر میں بھی کمی رہ جائے تو درزی کے سب پر مارتے ہیں وہ حضرات اچھے کپڑے کو بھی خراب کر بیٹے ہیں۔ غرض یہ کہ کسی کا یہ خیال کہ تم دیا بچو ہیں اور ہمیں گناہ سے ضرر نہ ہوگا بالکل غلط خیال ہے۔ اس قسم کے لوگ اب بھی موجود ہیں اور پہلے بھی ہوئے ہیں، چنانچہ حضرت جنیدؒ نے پوچھا گیا کہ بعض لوگ اپنی نسبت یہ کہتے ہیں کہ نحن وصلنا فلا حاجة لنا فی الصلوة والصوم یعنی اب ہم پہنچ گئے ہیں اسلئے ہم کو نماز روزے وغیرہ کی ضرورت نہیں آپ نے جواب میں فرمایا کہ صدقوا فی الوصول ولكن الى المسقر (جو کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں صحیح ہے لیکن کہاں؟ جہنم میں) اور فرمایا کہ اگر ہزار برس کی میری عمر ہو تو ان غیر عمریں بھی ایک وظیفہ تک نہ چھوڑوں۔ غرض یہ خیال بالکل غلط ہے اور اس آیت میں فَمَنْ يَتَعَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (جو شخص ذرہ برابر بھلائی کرے اور اسکو دیکھ لے گا) خدا تعالیٰ اس کا ابطال فرماتے ہیں۔

(۴۱) گنہگار کو بھی حسنت پر ثواب ملتا ہے

اگر گنہگار بھی نیک کام کرے تو اس پر اجر ملے گا اور معصیت کا وبال معصیت پر اگر وہ

معاف نہ ہوا لگ ہو گا جیسے کوئی حاکم اپنے عہدے کے کام کو بھی انجام دے اور رشوت بھی۔
تو اگر حکام بالا کو اطلاع ہو جائے تو رشوت لینے پر مزا ملے گی، لیکن جس وقت تک عدالت کا کام
کیا ہے اس وقت تک کی خواہ بھی ضرور ملے گی۔

(۴۲) بغیر ترک گناہ کے حسنت میں نور نہ ہوتا

اگر نیک کام کیا جائے اور گناہوں سے بچتا رہے تو اس وقت طاعت کی بدولت
جو نور ہو گا وہ گناہوں کے ساتھ ہرگز نہ ہو گا اور وہ رونق اور شگفتگی اور مسرت جو کہ طاعت کرنے سے
ہوتی ہے وہ نہ ہوگی بلکہ ایسا ہو گا جیسا کہ بہت لذیذ کھانا پکایا اور اس میں تھوڑی سی راکھ بھی جھونک
تو راکھ جھونکنے کے بعد بھی وہ کھانا تو رہا لیکن کڑکرا ہو گیا۔ اسی طرح گناہ راکھی نماز تو پڑھتا ہے
طبیعت بھی پھلکی رہتی ہے وہ نشاط و انبساط جو نماز سے ہوتا ہے وہ اسکو نہیں ہوتا اگر وہ دیکھ
گھیر حیرت کرے سب سے کہ تو اب لیگا لیکن قلب بالکل کورا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قدر بے برکتی ہوتی
کہ جو ثواب ہے وہ نظر ہی نہیں آتا بلکہ گناہوں کے حجاب میں چھپ جاتا ہے۔ اسکی ایسی مثال ہے
جیسے کسی آئینہ میں چراغ کو دکھ کر اوپر سے سیاہ کپڑا لپیٹ دو اس صورت میں چراغ کی روشنی
باقی رہے گی لیکن اس قدر دھیمی ہو جائے گی کہ بعض اوقات رستہ بھی نظر نہ آئے گا البتہ بہت ہی کوئی
دقیق النظر ہو تو وہ دیکھ لے گا یا کوئی دیکھ کر بتلا دے تو ان میں گے باقی خود کچھ نظر نہ آئے گا تو جو
مصور نے فرمایا کہ ثواب لیگا اسلئے ہم انہیں گے کہ اندر روشنی ہے مگر اوپر سے اس قدر مٹی پڑی
ہے کہ وہ بالکل نظر نہیں آتی۔

(۴۳) گناہ کے عاریط طاعت ہونے کی تحقیق اور تفصیل

گناہ کو طاعات سے دو قسم کا علاقت ہے بعض تو وہ گناہ ہیں کہ انہوں سے ثابت ہیں کہ
طاعات کو جلا کر دیتے ہیں۔ آسان مفکوں میں اسکا حاصل یہ ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ قبول
طاعات کچھ لگتا نہ ہوتا شرط ہے اور بعض ایسے ہیں کہ انکو کوئی دخل نہیں ہے اور جنکو دخل ہے
انہی دو قسمیں میں بعض کا کوئی ماحضت کی شرط ہے اور بعض کا کوئی باقائ کی شرط ہے۔ اول جیسے کہ

اسکے ہوتے ہوئے کوئی عمل نیک صحیح نہیں ہے اور نہ باقی رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر نماز پڑھے تو صحیح نہیں اور اگر کوئی نماز پڑھ کر کافر ہو جائے تو وہ نماز باقی نہ رہے گی یہاں سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہ کلمات کفر کی پرواہ ہی نہیں کرتے چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو جب روزہ رکھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ روزہ رکھنے وہ جس کے گھر کھانے کو نہ ہو اگر کسی کے منہ سے کلمہ نکل گیا تو وہ کافر ہو گیا اور اس کو نکاح پھر کرنا چاہیے حج پھر کرنا چاہیے پہلے سب عمل اس کے جھڑ گئے جب تک اس سے توبہ نہ ہوئے تب تک یہ اگر کوئی نیک عمل آئندہ کو کرے گا تو وہ بھی مقبول نہ ہو گا۔ دوسرے علاوہ اسکے ایک اور عمل بھی ہے کہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کا اثر بھی مثل کفر ہی کے ہے یعنی اس سے جھڑ عمل ہو جاتا ہے اور وہ عمل یہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے اور حضور کی شان میں بے ادبی کیجائے اگرچہ اقل تعدد ہو مگر قلت بمالات سے ہو اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ معلوم ہو گیا کہ آپ کتنے جلیل القدر ہیں وہ نص قطعی یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** (اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر مت بلند کرو اور آپ سے زور سے نہ بات چیت کیا کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو اس کے اندیشہ ہے کہ تمہارے اعمال نہ جھڑ جائیں اور تم اس کی خبر بھی نہ ہو) اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ بے ادبی سے جھڑ عمل ہو گا۔

(۴۴) بزرگوں کیساتھ ادب کی تعلیم اور تکلف سے ممانعت

اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کے سامنے ذرا جمجھک کر بولنا چاہیے البتہ بات جو کہ نہایت صاف ہو کہ اس میں کسی قسم کی پیچیدگی اور گنگناہ نہ رہ جائے اب ہم میں یہ منحوس حالت ہے کہ ہم وہ دنوں میں فرق نہیں کرتے اب یا تو تکلف ہوتا ہے کہ اپنی حالت بھی صاف بیان نہیں کرتے جیسا کہ آج کل دعیان محبت کی یہ حالت ہے کہ اگر ادب کریں تو یہ کہ چار دن تک رہیں گے ایسے کمزور نہ بتلائیں گے کہ کس ضرورت سے آئے ہیں اور جب عین چلنے کا وقت ہو گا تو کہیں گے کہ میرے بارے میں کیا ارشاد ہے اگر کہو کہ بھائی تم نے اپنی حالت تو کبھی ہوتی پھر لائے لی ہوتی تو اس کا جواب کہ

کہ حضور کو سب روشن ہے۔ حضور کو اپنی تو خبر ہی نہیں انہی حالت حضور پر روشن ہو گئی! میں کشف کا انکار نہیں کرتا لیکن کشف اختیاری نہیں ہوتا وہ بالکل خارج از اختیار ہے۔

دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہ ہوئی اگر کشف امر اختیاری تھا تو کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام مطلع نہیں کئے گئے اور خبر ہو گئی تو اس طرح کہ بشر کرتے دیکر چلا تو آپ نے فرمایا اِنِّیْ لَا جِدُّ رَیْحِ یُوسُفَ (مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے) لیکن یہ کہہ کر ڈرے کہ لوگ کہیں گے کہ اب تک تو آپ کو پتہ نہیں چلا اب یوسف کی خوشبو آنے لگی اسلئے میرے کلام کو نہ بیان پر محمول کریں گے اسلئے فرمایا کَوْلَا اَنْتَ لَفَتْدُوْنَ وَ قَالَ وَاٰتٰیہِ اٰتٰیہُ فَضَلَّلَکَ لَقَدْ جِئْتَہُمْ (اگر لوگ مجھے برسی باتیں کرنا نہ لگاؤ انھوں نے کہا کہ اللہ آپ بھی تک پنی قدیم غلطی ہی میں پڑے ہیں) وہ حالت یہ ہے کہ

گئے بر طرام علی الشیثم
گئے بر پشت پائے خود نہ بینم
(کبھی تو میں آسمان پر جا بیٹھتا ہوں یعنی وہاں کی باتیں کرتا ہوں) اور کبھی اپنے پاؤں کی پشت کو بھی نہیں دیکھا تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہر وقت کشف ہوا ہی کرے اور وہ تھا را حال خود بخود جان جایا کرے اسکی تعلیم فرماتے ہیں عارف شیرازیؒ کہ

چنداں کہ گفتم در داوطلبیاں در ماں بخود مسکین غریباں
(میں نے ہر چند اپنا دروطلبیوں سے بیان کیا لیکن اس غریب مسکین کا کسی نے علاج نہیں کیا)
مادر و دل را بار بار گفتم تنواں نہفتن در داوطلبیاں
(میں نے اپنا درد و دل بار بار سے اسلئے کہہ دیا کہ مرض کو طبیب سے چھپانا نہیں چاہیے)
مصرف و مالک میں بتلادیا کہ اپنا حال دل پوشیدہ نہ کرے۔

(۴۵) مرشد سے اپنے عیوب بھی نہ چھپائے

یہاں تک تعلیم ہے کہ اگر عیب بھی ہو تو مرشد سے صاف کہہ دے کہ میرے اندر یہ مرض ہے بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ لاکھوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے اس مرض کو جی کے گوشہ کی طرح چھپاتے ہیں اس سے کچھ نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور چھپانے کا حکم اس شخص

پر ہے کہ جہاں اظہار میں کوئی معلومت نہ ہو۔ اور طبیب کو دکھلانے کی ممانعت نہیں ہے لہذا
کی ممانعت ایسے موقع پر ہے جیسے کہ ایک شخص کی نسبت منا ہے کہ جب حج کو گیا تو رمی جمار
کے وقت ایک لبا جو تالیکران تین پتھروں میں سے ایک پتھر کو خوب پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا
کہ کھفت فلاں دن تو نے مجھ سے یہ گناہ کرایا تھا اور فلاں رات کو تو نے مجھے زماناں مبتلا کیا تھا
تو ایسے موقع پر بلا کسی ضرورت اور معلومت کے اظہار کرنا یہ تو حماقت ہے مگر طبیب سے
ہرگز نہ چھپاؤ اور اگر یہ خیال ہے کہ ہم انہی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے تو ایسے شخص کو پرہیزناؤ

(۴۶) اولیا را اندر کسی کو ذلیل و حقیر نہیں سمجھتے

جو بچے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے کیونکہ جانتے ہیں کہ ———
تا یا کر اغوار و میلش بچہ باشد و بچا چاہے کیا رکھے بلا تا ہے اور کسی جانب کا میلان ہوتا ہے وہ کتے کو بھی
ذلیل نہیں سمجھتے وہ کسی کی نسبت خیال نہیں کرتے کہ یہ مقبول نہ ہو گا انکا مذہب یہ ہے کہ
غافل مرد کہ مرکب مردان نہ رہا و در سنگلاخ باد یہ سپے با بریدہ اند
(غافل ہو کر مست چلو کہ ز دے میدان کے جو مرد لوگ ہیں انھوں نے چیل میدان میں اپنی سواری کے کوچ کاٹ دیکھے ہیں)
نومید ہم مباشرت کر ندان بادہ نوش ناگہ بیک خودش بمنزل رسیدہ اند
(اور نہ امید بھی نہ ہو کہ ندان بادہ نوشش ایک چھلانگ لگا کر منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں)
تو جنگاہ مذہب ہو وہ کسی کو حقیر سمجھیں گے ہرگز نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ وہ کسی سے کہہ دینگے
اور وہ ہمکو ذلیل سمجھے گا تو یاد رکھو وہ کسی سے نہ کہیں گے، وہ خدا کا راز تو کہتے ہی نہیں جس کے
ظاہر کرنے سے خدا تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں تمھارا راز کیا کسی سے کہیں گے جسکا اظہار تمھارے منفر ہے۔
حکایت : حضرت شیخ عبدالحق رو دو لوی خود اسرار اللہ کے باب میں فرماتے ہیں
کہ منصور چچ بود از یک قطره بفریاد آمد انجامردانند کہ دیا فرو برد و آروغ زنند (منصور
چچ تھے کہ ایک ہی قطرہ میں فریاد کرنے لگے اور دے گئے) مرد یہاں ہیں کہ دریا کا دریا پی گئے ہیں اور
کہا کہ نیرل، غرض جب یہ بھی اندیشہ نہیں تو ویسی ہی عزت سب کی نظریں رہے گی جیسے کہ
اب ہے۔ اور ویسی ہی انہی نظریں بھی رہے گی۔

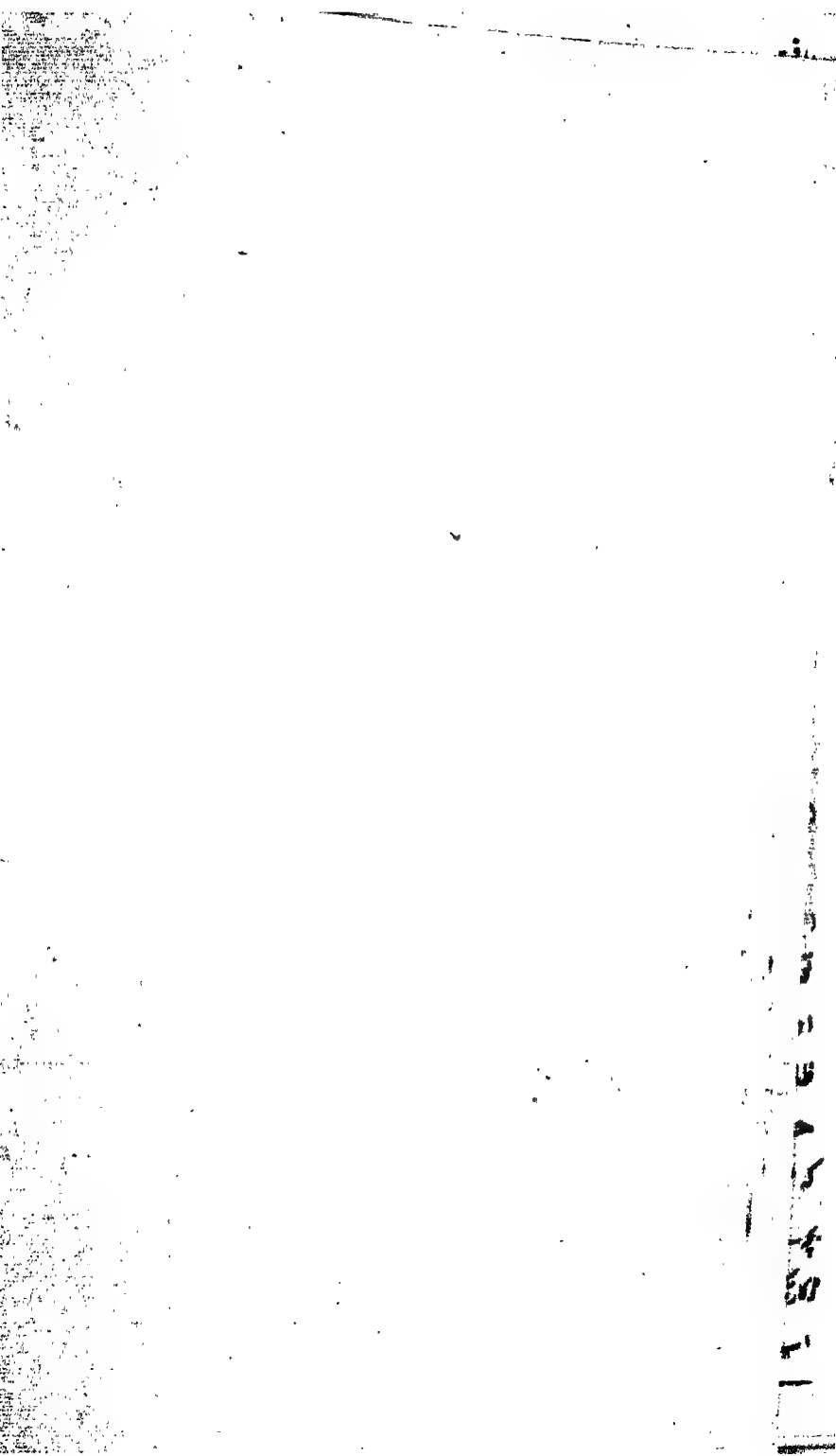
ماہنامہ قرآنی ادبیات و تحقیقات اسلامیہ

بین الاقوامی ماہوار رسالہ

الْعِلْمُ وَصِيَّةُ

شمارہ ۲ فروری ۱۹۸۰ء جلد ۳

مکتبہ وصیۃ النعمان



حالِ مصافحہ صورت و احسان مآہنامہ افادات دمی الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی

لغہ

نور و پے

العبر و الف

الہ آباد

چندہ سالانہ

میں

اٹھارہ روپے

نور و پے دمی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی

بانشین حضرت مصلح الامۃ

ایڈیٹور

مدیر: عبد المجید عفی عنہ

فی ترجمہ

شمارہ ۲۵ فروری ۱۳۵۶ مطابق ربیع الاول ۱۳۷۵ بیچ ان فی ۱۳۵۶



فہرست مضامین

- | | |
|--|----------------------|
| ۱۔ پیش لفظ | ۱۔ دمیہ الافلاک جدید |
| ۲۔ تعلیماتِ الائمہ | ۲۔ حمید خبہ مدنیہ |
| ۳۔ مکتوبات اصلاحی | |
| ۴۔ حالاتِ الائمہ | |
| ۵۔ ترغیب الفقراء و الملوك | |
| ۶۔ الرئیس فی سوار الطریق | |
| ۱۔ صلح الائمہ حضرت مولانا شاہ دمی اللہ علیہ السلام | ۲۵ |
| ۲۔ صلح الائمہ حضرت مولانا شاہ دمی اللہ علیہ السلام | ۳۳ |
| ۳۔ ازجائی | ۳۱ |
| ۴۔ ازجائی | |
| ۵۔ عظیم الائمہ حضرت مولانا قاری | |

ترمیم و زکاوت: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار کے زیر نگرانی پرنٹ کیا ہے
دفتر تاباں روایت العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ۱۱۱-۹-۱-۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

در سالہ وصیۃ العرفان سے متعلق ایک محترم کا تاثر

”اس ترقی یافتہ دور میں کسی رسالے یا کتاب کا شائع ہونا کوئی عجیب اور اہم بات نہیں ہے لیکن جب اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ وصیۃ العرفان ایسے ناموافق دور میں بلی پابندی سے اپنے پڑھنے والوں کی روحانی تنگی دور کر رہا ہے تو یہی فیراہم اور معمولی بات بہت اہم سمجھ جاتی ہے کہ عام آدمی درجہ روش سے بیکر منفرد اور زراے اندامیں الہ آباد سے نکل کر عالم کے چرچہ میں ذریعہ کریش پھیلانے والا اور عالم اسلام کو علم دین، تقویٰ، تزکیہ نفس، صلاح کار اخلاق انسانیت سے ہر ہر منزل پر نوازنے والا ہر قسم کی مشکلات اور رکاوٹوں پر غالب آکر نہ صرف زندہ رہے بلکہ میاد انسانیت کیلئے آب حیات اور اپنی دنیا پاشیوں سے صدمہ قلوب کو روکنے پر بوجھار رہا ہے اگرچہ تعبیرت سے دیکھا جائے اسکی حالت اور حیثیت ترکیبی پر نظر ڈالی جائے اور اسے متاثر ہونے والے قلوب کا جائزہ لیا جائے تو اس تجویز پر ہونچا آسان ہوگا کہ حضرت گانگیاہوا یہ جن قدرت ربانی اورحت رحمانی نے ازل ہی سے مسلمانوں کی فلاح دیہود کیلئے جن لیا تھا۔ مجھے اس حقیقت کے اعلان میں ذرہ برابر تامل نہیں کہ یہ فذلان وصی اللہ کے پر خلوص قلبی لگن کا نتیجہ ہے ورنہ تو بیچ رہے کہ زمانہ اور اہل زمانہ کی منافقت و معاندت نیز وسائل کی کمی ناقابل تصور گائی اور پڑھنے والوں کے بیشتر حصہ کی مالی بد حالی یہ ایسی کھلی ہوئی رکاوٹیں جو عود راہ بن سکتی ہیں مگر مدافریں ہے آپکی ہمت کہ ایسے حالات میں چراغ عرفان کو روشن کئے ہوئے ہیں۔

چندہ کے اضافہ سے طبیعت مکدر نہیں ہوتی بلکہ بے اختیار زبان سے

نکلا کہ صر زرخ بالا کن کہ ارد زانی ہنوز ————— والسلام۔ محو آخر تقاضی۔ ایم۔ پی

اپنے ان مخلص کرم زما کے ان قلبی تاثرات کو حق تعالیٰ شایہ کا شکوہ ادا کرتے ہوئے اس دفعہ

خاندیش لفظ ہی میں پیش نظر کرنا ہوں۔ والسلام

(۱۱۱۱۱)

(الفانی لایرد)

فرمایا کہ ————— صوفیاء کرام کے یہاں کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ فناء کے بعد رجوع نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ الفانی لایرد اور من وجع رجع عن الطريق یعنی فانی ہونے کے بعد کوئی شخص مردود نہیں ہوتا اور جو بھی رجوع ہوا ہے وہ طریق ہی کے رجوع ہوا ہے مقصود تک پہنچنے کے بعد کوئی رجوع نہیں ہوا کرتا اور یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ رجوع کہنے ہی میں مقصد تک پہنچنے سے پہلے پہلوٹ آنے کو اس لئے کہ مقصد سے پہلے ہی رجوع کا امکان اور موقع رہتا ہے باقی مقصود تک پہنچ جانے کے بعد رجوع کے کیا معنی؟ حضرت سعدی شیرازیؒ نے اس شعر میں اسی مسئلہ کی تائید اشارہ فرمایا ہے ۵

دگر سائے محرم راز گشت بہ بندہ بروے در باز گشت
یعنی اگر کوئی سالک محرم راز یعنی فانی فی اللہ ہو جاتا ہے تو واپسی کا دروازہ اس پر بند فرما دیتے ہیں۔ ۶

اور علامہ طریقؒ نے اس مسئلہ پر دلائل قائم کئے ہیں چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اپنی کتاب ارشاد العالین میں فرماتے ہیں ————— فقیر اسی مسئلہ کی دلیل میں یہ آیت پیش کرتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ بِظَهِيمٍ لِّإِيْمَانِكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالْاٰمِنِيْنَ كَرُوْمٌ رَّحِيْمٌ
یعنی حق تعالیٰ تمہارے ایمان کو مایہ نہیں کرتا بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق اور مہربان ہیں۔

علامہ کا یہ استدلال بھی بہت خوب ہے لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ کی ایک اور دلیل سنی وہ ہے کہ بخاری شریف میں ہر کل اور حضرت ابوسفیانؓ کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے اس میں ہے کہ ہر قلؑ نے جب یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ انہی دعوت کو قبول کر رہے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں یعنی اثرات نامی اور ہر قلؑ میں یا عنقار قسم کے لوگ ہیں؛ ابوسفیانؓ نے جواب دیا کہ ان کے متبعین صرف

ضعف اور عجز، پھر پوچھا کہ انکی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ کہا نہیں روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ کہا اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انکے دین میں داخل ہونے کے بعد اس سے لوگ پھر جاتے ہوں دین کو مکروہ سمجھتے ہوئے؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور چند سوالات کر چکے کے بعد ہر قل نے کہا کہ میں نے تم سے ان کے اتباع کے متعلق دریافت کیا کہ شرعاً تو میں یا منظار تو تم نے کہا کہ منظار میں تو سمجھ رکھو کہ ہمیشہ یہی لوگ رسل کے اتباع ہوئے ہیں پھر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان میں سے کوئی دین کو مکروہ جانکر متد بھی ہو جاتا ہے یا نہیں تو تم نے کہا کہ نہیں تو یاد رکھو کہ یہی حال ایمان کا ہوتا ہے کہ جب اسکی لات قلب میں جاگزیں ہو جاتی ہے تو پھر کبھی نہیں زائل ہوتی اور میں نے تم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ انکی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے تو تم نے جواب دیا کہ وہ لوگ بڑھتے ہی پلے جا رہے ہیں تو جان لو کہ ایمان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تاکہ تمام ہو جائے۔

اس حدیث میں ہر قل کا یہ کہنا کہ دکنگ الایمان میں فیالط بشاشۃ القلوب (یہی حال ایمان کا بھی ہوتا ہے کہ قلب کے نشتر کیا تو گھل جاتا ہے) تو پھر نکلتا نہیں) اس میں اس مسئلہ کی دلیل صریح موجود ہے جو اس دلیل سے کہیں زیادہ واضح اور اول ہے جس کو علمائے طریق بیان کرتے ہیں اس سے حضرت رحمہ اللہ کی شان تحقیق کا اندازہ ہوتا ہے نیز حضرت اس مسئلہ کی ایک عقلی دلیل بھی نہایت عمدہ بیان فرماتے تھے کہ یہ قافی کا راجع ہونا ایسا ہی ہے جیسے بچے پھلوں کا خام ہو جانا تو جس طرح سے یہ ناممکن ہے کہ پھل پک جانے کے بعد از سر نو خام ہو جائے اسی طرح سے یہ بھی محال ہے کہ کوئی شخص فساد کے درجہ کو پہنچ جانے کے بعد پھر وہاں سے لوٹ آئے۔ اور جس کو لوگ واسطی سمجھتے ہیں اور پھر اسکو بخراؤ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ یہ شخص پہنچکے پھر خواب ہو گیا تو یہ بات نہیں ہے وہ دراصل واسطی ہی نہیں ہوا تھا۔ راہ میں تھا۔

میں کہتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے اللھم اعطینا ایماناً لا یرتد و یقیناً
لین بعدہ کفر اس میں ایماناً لا یرتد اور یقیناً لین بعدہ کفر اس مسئلہ میں

صریح ہے (کیونکہ حدیث بالا میں ایمان کامل اور یقین کامل کی دعا فرمائی گئی ہے اور ایمان کامل دہی ہے جس کے بعد ارتداد نہ ہو سکے اور یقین کامل وہ ہے جس کے بعد کفر نہ ہو سکے تو ایمان کامل بن جانے کے بعد اب کفر و ارتداد کا ہونا کیسا؟)

(پیر راگز میں وعین راہ داں)

فرمایا کہ ——— طریق میں شیخ کا جو مقام ہے اور جس درجہ اسکی ضرورت ہے ظاہر ہے لیکن عام طور سے ذہن میں یہی ہے کہ طریق الگ ایک چیز ہے اور شیخ علیحدہ چیز ہے یعنی طریق بتانے والا ہے یعنی رہبر ہے۔ مگر مولانا دوم فرماتے ہیں کہ یہ برویس احوال پیر راہ داں پیر راگز میں وعین راہ داں

(اب راستہ جاننے والے پیر کا احوال کھواد پیر اختیار کر دو اور اس کو وعین راہ سمجھو کہ اس میں مولانا شیخ پر وعین طریق کا اطلاق فرما رہے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ نہایت ہی عمدہ بات فرما رہے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ الہام سے فرما گئے ہیں کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ آسان نہیں ہے باقی عام شہرت کے چونکہ یہ قول غلط ہے اسلئے اسکا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس کی توضیح حضرت مولانا نے کلید تنویر میں یہ فرمائی ہے کہ اقول اسکو وعین راہ سمجھو یعنی راہ باطن کے لئے اسکو ایسی شرط اعظم سمجھو کہ گویا راستہ وہ خود ہے۔ انتہی حاصل اس توجہ کا یہ ہوا کہ یہاں شیخ کو وعین طریق کہنا گویا بطور مبالغہ کے ہے یعنی مجازاً آیا کہہ دیا گیا ہے جیسے زید عدل یا کج عرفت کہا جاتا ہے پس شیخ بھی چونکہ راہ باطن کے لئے بمنزلہ شرط اعظم کے ہے اسلئے اسکو وعین راہ کہہ دیا گیا ہے

نہایت صحیح تاویل ہو لیکن میں اسکا ایک اور مطلب بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح صراط مستقیم کو اصل الی المطلوب ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر کسی شخص کوئی شیخ کامل میسر ہو جائے اور اس سے اسکو حقیقت صادقہ اور محبت تامہ پیدا ہو جائے تو بس اللہ تعالیٰ کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت طریق کی معرفت اور اعمال ظاہری باطنی

سب کی معرفت کیلئے تنہا شیخ ہی کی معرفت اور اس سے تعلق کافی ہے یعنی اسی سے یہ شخص موصول الی اللہ ہو جائے گا اور جو کام طریق کا تھا وہ تعلق شیخ اور محبت شیخ سے بھی حاصل ہو جائے گا لہذا اسکے عین طریق اور عین راہ ہونے میں کیا شبہ ہے۔
مجھے تو مولانا کی یہ بات بہت ہی پسند آئی اور عین حقیقت معلوم ہوئی مگر شرط یہی ہے کہ مودہ شیخ کامل اور ادھر سے عقیدت صادقہ۔ انشاء اللہ اس شرط کے بعد پھر موصول میں خلقت نہ ہوگا۔ خواہ صاحب نے خوب فرمایا ہے

بجن غائب تو خود را در دل او تا شاکن عجائب و در دل او
آتم اپنے آجھائے قلب میں ناکدو پھر اس کے اندر پہونچ کر عجائبات کا تا شا دیکھو
دلے کو بادل او بستہ گردو اگر خارے بود گلستہ گردو
(یہ اسلئے کہ جس دل نے خود کو اپنے ساتھ باندھ رکھا وہ خود گھاس اور کانٹا بھی ہو گا تو گل کے جڑ ہونے کی بجائے گڑ ہی کہلائیگا)

ملفوظ

فرمایا کہ ایک صاحب کہتے تھے کہ مولوی جو نہیں پہونچتے تو اسلئے کہ وہ مشغل نہیں کرتے میں نے اسوقت تو انہی بات سن لی اور غاموش رہا مگر بعد میں جب خود کام کرنے لگا تو سمجھ میں آیا کہ نہیں جی یہ بات نہیں ہے مانا کہ مولوی لوگ صوفیا کے بتلائے ہوئے مخصوص اشغال نہیں کرتے لیکن خود یہ نماز تلاوت وغیرہ بھی تو ایک قسم کا مشغل ہی ہے اور مولوی بھی یہ سب کرتا ہے پھر اس کے نہ پہونچنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستہ میں سب سے بڑا جو مانع ہے وہ نفس ہے اور مولوی کا نفس بھی مولوی ہوتا ہے وہ ایسکو ترک نہیں کرتا۔ بس نہ اسکو ترک کرے نہ خدا تک پہونچے اور جاہل جس طرح سے نفس کے نہ چھوڑنے کی وجہ سے محروم رہتا ہے اسی طرح سے عالم کا بھی یہی مرض ہے دونوں کی راہ ایک اور دونوں کی رکاوٹ ایک۔ اور یہ سکہ قرآن سے مفہوم ہے وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (اور جو شخص اپنے رب کے سامنے گھبراہٹ سے ڈرا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانا ہوگا) اس میں دخول جنت کی شہرہا ہی نفس کو ہوائے روکنا قرار دیا گیا ہے۔

(یہاں معنوں و معنیہ الاطلاق حصہ دوم ختم ہوا)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ضمیمہ مضمون نسبت صوفیہ

(جمع کردہ از ملفوظات حضرت والا)

مقدمہ

(از جامی)

حضرت اقدس سرمدی علیہ السلام کی مشہور و معروف تالیفات تصوف اور نسبت صوفیہ حصہ اول طبع ہوئی اور حضرات علماء کے مطالعہ سے بھی گذری تو سب ہی حضرات نے کیا عوام اور کیا خواص اس کو بے حد پسند کیا اور انکو شہرہ لوگوں کو اس مختصر سے رسالہ سے طریق کا بہت ہی نفع پہونچا چنانچہ طالبین ہی کی رغبت کو دیکھکر حضرت والا نے اس کا حصہ دوم بھی تالیف فرمادیا تھا لیکن وہ صرف رسالہ ہی میں شایع ہو سکا تھا علاوہ کتابی شکل میں نہ چھپ سکا (ناظرین کرام مکمل نسبت صوفیہ کو انشاء اللہ تالیفات حصہ چہارم میں بھی ملاحظہ فرما سکیں گے) لیکن مہیا کہ حضرت اقدس کا طریقہ تھا کہ جب کسی مضمون کی کتاب آپ توجہ فرماتے تھے تو سلسلہ اسی سلسلہ کی باتیں ہر مجلس اور ہر محفل میں ارشاد فرماتے رہتے تھے اور جب بھی جو باتیں قلب مبارک پر وارد ہوتی رہتی تھیں خدام میں سے جو کبھی موجود ہوتا تھا اسکو بلاکر مضمون کی تقریر فرمادیتے اور وہ اسکو لکھ لیا کرتا تھا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نسبت صوفیہ کے سلسلے میں بھی علاوہ مستقل کتاب کے وقتاً فوقتاً بعض مضمون بھی رسالہ میں طبع ہوتے رہے پیش نظر مضمون بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جسے حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا تھا اور اس کے ضبط تحریر میں کر لئے جانے کا حکم بھی فرمایا اور کچھ دنوں یہ سلسلہ چلتا رہا جبکہ رقم لکھنا جانا تھا مگر خدا معلوم کس وجہ سے اچانک یہ سلسلہ موقوف ہو گیا اور مضمون تشدد اور ناتمام ہی رہ گیا جس کا اب مجید قلن اور انوس ہے کیونکہ سے

زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا

وہ چپ ہو گئے داستان کہتے سہکتے

اب سودات کے ذخیرہ میں تنبع اور تلاش کے بعد عادم کو معنوں کا اتنا ہی حصہ مل سکا
جسکو نسبت صوفیہ کا ضمیر تجویز کر کے پرہیزگار بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسکو نافع اور
مقبول بنائیں۔

یہ معنوں صاف تو حضرت والا کی حیات ہی میں کیا جا چکا تھا لیکن حضرت مصلح اللہ
کی نظر ثانی سے بلاشبہ یہ محروم رہا لہذا اس کے مطالعہ سے ناظرین کو اگر کچھ نفع پہنچ جائے اور
بست صحیح طور پر ادا ہو گئی ہو تو اسکو حضرت مرشدی قدس سرہ کا فیض اور حق تعالیٰ کا فضل
تصور کیا جائے اور اگر خدا نخواستہ کچھ لغزش اور غلطی ہو گئی ہو تو اسکو راقم کی کم استعدادی اور
بد فہمی کا نتیجہ قرار دے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اسکا مغفرت فرمائے و اسے یہاں۔

حق تعالیٰ اسے اپنے لئے اصلاح و فلاح اور ناظرین کو کام سے دعائے اصلاح
حال و بال کا طالب ہوں۔ والسلام

راقم عبد الرحمن جامی

مقیم خانقاہ دہلی الہی۔ ۲۳۔ بخشی بازار۔ الہ آباد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد کچھ عرصہ قبل میں نے تصوف پر کچھ بیان کیا تھا جس میں اہل حق صوفیہ کی نصرت کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ تصوف بدنام کہاں سے ہوا بعض اجاب کو وہ مضمون بہت پسند آیا چنانچہ انھوں نے مجھے لکھا کہ تصوف کے اثبات پر اتنا واضح اور مدلل کلام اب تک نظر سے نہیں گذرا اس لئے اس تحریر فرمانے سے یہ اندازہ ہوا کہ طریق کے متعلق لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے اسلئے جی چاہا کہ اس پر مزید کلام کروں اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ تصوف کے متعلق اس زمانہ میں جو افراط و تفریط پیدا ہو گئی ہے اسکو واضح طریقہ سے بیان کروں تاکہ اسکا حق اور اعتدال ثابت ہو کہ اسکی ضرورت اور نفع بھی لوگوں کے سامنے آجائے اور ناقصین و نادانفین کے قول و فعل سے اس طریق کو جو نقصان پہنچا ہے اور جسکی وجہ سے منکرین کو اسکی مخالفت کا موقع ہاتھ آیا طالبین کو اس سے واقف کرا دیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو ضرر سے بچاسکیں۔

عام طور پر جن حضرات کو صوفی سمجھا جاتا ہے یعنی جنکا شمار جماعت صوفیہ میں کیا جاتا ہے وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک جماعت تو ان لوگوں کی ہے جو طریق میں کاملین کہلاتے ہیں جیسے حضرت جنید و حضرت شبلیؒ اور ان کے مانند اور دوسرے لوگ اور حقیقہ یہی لوگ صوفی کہلانے کے مستحق ہیں اور انھیں کے طریقہ کا نام تصوف ہے اور دوسری جماعت ان لوگوں کی ہوئی ہے جن پر حال کا غلبہ پایا ابھی وہ طریق میں مبتدی تھے۔ اور تیسری جماعت ایسے لوگوں کی ہوئی ہے جو حقیقہ صوفی تھے نہیں مگر انھوں نے اپنے کو اس جماعت میں داخل کر لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب تصوف میں یہ حضرات داخل ہی نہیں ہوئے تھے تو پھر ان کے کسی قول و فعل یا حال کا ذمہ دار تصوف کو کیوں قرار دیا جائے اسلئے کہ جب انھوں نے تصوف اختیار نہیں کیا تو پھر تصوف کو بھی ان پر اعتراض اور انکار رہا۔ اسی طرح سے مغلوب الحال اور مبتدی کے

افعال و اقوال کو بھی طریق کی جانب منسوب کرنا صحیح نہیں کیونکہ ان میں سے اول معذور اور ثانی کے متعلق یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ غیر مکلف ہے چنانچہ ظاہر شریعت سے جماعت صوفیہ میں سے ہٹنے والے اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ورنہ تو صوفیائے محققین و کاملین شریعت سے سرو تجاوز نہیں کرتے بلکہ اتباع ہی کی وجہ سے وہ کامل ہوتے ہیں۔ میں نے یہ مضمون جو بیان کیا ہے اسکی تائید علامہ شعرائی کے اس کلام سے ہوتی ہے۔

و جمیع من مشطع عن جو شخص بھی ظاہر شریعت سے تجاوز کرتا ہے یا تو وہ

ظاہر الشریعة انما هو دخیل فیہم ان میں خواہ مخواہ داخل ہو گیا ہے اور یا اس پر او غلب علیہ حال او کان مبتدیا کوئی مال غالب ہو گیا ہے اور یا وہ طریق میں مبتدی فی الطريق - و اما انکاملون کالجند ہے باقی جو کامل ہیں جیسے حضرت مجتہد اور انکے امثال و اضربہ فطریقہم محرقة علی انکا طریق سرسراب پر ہوا ہوتا ہے کیونکہ یہ حضرات الادب غریب الذہب اذ ہم حماة عامیان دین ہیں۔

(التنبیہ الطربی مھا)

ال دین -

دیکھئے اس عبارت سے معلوم ہوا کہ صوفیہ سب کے سب ایک ڈھنگ کے نہیں ہوئے ہیں بہت سے ان میں کامل ہوئے ہیں اور بہت سے دخیل ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد ایسوں کی بھی ہوئی ہے جو نہ تو دخیل تھے اور نہ کامل ہی ہوئے ہیں اب آپ خود غور فرمائیے کہ جو جماعت اتنے مختلف بلکہ متضاد افراد پر مشتمل ہو تو پھر ان سب پر ایک حکم کیونکر لگایا جاسکتا ہے غلطی یہیں سے ہوئی کہ جن کی نظر کاملین پر پڑی انھوں نے سب کو کامل ہی سمجھ لیا اور سب کی تائید کرنے لگے اور جن حضرات کے پیش نظر ناقصین یا وہ لوگ جو دخیل تھے ان کے خلاف شرع کارنامے آئے تو انھوں نے ساری جماعت ہی کے خلاف فتویٰ لگا کر سبھی کو مجروح اور ساقط الاعتبار بنا دیا۔

مذکورہ بالا عبارت کی روشنی میں آپ نے معلوم کیا کہ دونوں طریقے صحیح نہ تھے بلکہ حق تفصیل ہے یعنی کاملین اہل حق ہیں اور انکا پیش فرمودہ تصوف معتبر ہے اور دوسرے لوگوں کا یہ حکم نہیں بلکہ جو باتیں انکی شریعت کے مطابق ہیں وہ حق اور صواب ہیں اور جو شریعت

کے مزاج میں وہ ناقابل اعتبار ہیں بلکہ ناقابل اعتبار۔

میں نے کچھ دنوں قبل جو رسالہ تحریر کیا تھا اسکا نام "تقوت اور نسبت موفیہ" تھا جس کے مطالعہ سے یہ امر قویٰ ہونے لگا کہ تقوت بہر حال بدعت نہیں ہے۔ اور درمیان میں بعض محققین کی مزید عبارتیں نظر سے گذریں جن میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ ایک بالکل صحیح چیز ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے اور اسی سے مستنبط ہے چنانچہ معنی اور مصداق کے اعتبار سے یہ دین و شریعت کی روح ہے کسی طرح اسکو بدعت نہیں کہا جاسکتا صاحب اعتماد سمجھتے ہیں کہ:-

تقوت متقین کے نزدیک دو معنی پر بولا جاتا تھا۔

(۱) تَخْلَقُ بِكُلِّ خَلْقٍ سَخِيًّا اور تَجُرُّ عَنْ كُلِّ خَلْقٍ دَفِيًّا یعنی تمام اخلاق مزہ کے ساتھ متصف ہونا اور جملہ ذوال اخلاق سے اپنے کو پاک کرنا۔

(۲) الْفُتَاءُ عَنْ نَفْسِهِ وَالْبِقَاءُ لِرَبِّهِ یعنی اپنے نفس کو ناکرنا اور بقا باہل حاصل کرنا۔

میں کہتا ہوں کہ آپ ان دونوں معنوں میں سے کس کو بدعت کہنے کا غلطی سنی اختیار کرنا بدعت ہے کہ غفلت و بی وقوفی سے مجرد بدعت ہے اور آغایہ کتاب و سنت انکی توفیق و تربیبات سے پُر ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ وَانْكَ نَعْلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٍ (بلاشبہ آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں) وقال تعالیٰ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ (تہنیت صحیح پائی اسے جس نے نفس کا زکریا اور فانیہ و فاسد راہ جو نے اسے (فجور) میں دبا دیا) وقال تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (جس شخص نے خوف کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا) جنت اس کا ٹھکانہ ہے) وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لائتم مكارم الاخلاق (میں پیدا ہی کیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں)

اسی طرح سے اپنے نفس کو شاننا اور تخلق باخلاق اللہ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں معرفت و اعتبار کے ساتھ نظر کرنا انہیں سے کیا چیز بدعت

ہے ؟ ظاہر ہے یہ سب چیزیں عین دین اور عین نشار شارع میں لہذا اسے کیسے بدعت کہہ سکتے ہیں ؟

اور اگر آپ یہ کہیں کہ لفظ تصورات بدعت ہے کیونکہ یہ کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زائد مبارک میں یہ لفظ بولا نہیں جاتا اتفاق میں کہو گا کہ اگر یہ بدعت ہے تو پھر علم کلام علم عقائد کے جو الفاظ آپ بولتے ہیں انکے متعلق آپ کیا کہیں گے کیونکہ عقائد و کلام تو خیر منصوص ہے لیکن ایک فن کو جو علم عقائد اور علم کلام کے ساتھ تعبیر کیا جائے لگا یہ پہلے اصطلاح کہاں تھی اور انھیں آپ بھی بدعت نہیں کہتے بلکہ یہ علماء کے السنہ پر جاری و ساری ہیں اور امت میں رائج ہیں اور عقلاء عن سلف کسی اسے بدعت نہیں کہا ہے ظاہر ہے کہ آپ جواب میں یہی کہیں گے کہ ان لفظوں سے اگرچہ انکا ذکر خیر القرون میں نہیں آیا لیکن مفہوم و معنی کے اعتبار سے تو یہ کتاب و سنت کے ابحاث پر مشتمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی گفتگو عقائد کے قبیل سے ہے اور اس گفتگو سے کتاب و سنت پر ہے اور یہی سب عین علم عقائد اور علم کلام میں کی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بس اسی طرح تصورات کو سمجھ لیجئے کہ جب اسکا مصداق متعلق خلق سنی اور تجرد عن خلق و دنیا یا فناء عن نفس و بقا رہے گا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے تو اب محض اس وجہ سے کہ لفظ تصورات آپ کو کتاب و سنت میں نہیں ملتا آپ کا اس سے انکار کرنا انصاف سے کس قدر بعید ہے ؟

بات یہ ہے کہ اصل مقصود معنی و مصداق ہوا کرتے ہیں اگر محض الفاظ پر غور کر کے تصور رکھیں گا تو نزاع کا باب وسیع ہو جائے گا۔ حکایت مشہور ہے کہ تین شخص سفر میں جا رہے تھے ایک عربی تھا دوسرا ترک تھا تیسرا ایرانی، راستہ میں قیام کیا اور یہ سبے پایا کہ باجم چندہ کر کے مشترک کوئی چیز منگائی جائے اور سب لوگ کھائیں۔ ایرانی نے کہا کہ طبیعت انکو کھانے کو چاہتی ہے۔ عربی نے کہا کہ نہیں بھائی عجب منگایا جائے اور ترک نے بھی میری رائے ہے کہ اسکیل منگایا جائے۔ دیکھتے تینوں شخص بات ایک ہی کہہ رہے تھے لیکن ایک دوسرے کی نادانیت کی وجہ سے ہر ایک نے یہ سمجھا کہ میرے ساتھ

کی رائے میری رائے کے خلاف ہے چنانچہ ہر شخص نے اپنی ہی رائے پر اصرار کیا اور بات یہاں تک بڑھی کہ قریب تھا کہ نزاع شروع ہو جائے اتنے میں ایک ایسا شخص آگیا جو تینوں زبانوں سے واقف تھا اس نے کہا کہ لائیے مجھے آپ سب لوگ پیسے دیجئے میں ابھی بازار سے لاتا ہوں چنانچہ بازار جا کر انگوٹہ خرید لایا اور ان سب کے درمیان کھڑا سب کے سب بہت خوش ہوئے اور ہر ایک نے کہا کہ ہم تو یہی چاہتے تھے۔ علیٰ اس تصور کہ نزاع لفظی کی مثال میں بیان فرماتے ہیں یعنی صورتاً نزاع حقیقتاً کچھ نہیں پس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے ایک چیز نزاعی نہیں ہوتی لیکن الفاظ کا چکر اسکو نزاعی بنا دیتا ہے۔ اسی کو مولانا رومؒ فرماتے ہیں کہ

اختلاف خلق از نام اوستا و بوں بمعنی رفت آرام اوستا و

یعنی مخلوقات کے تمام جھگڑے اور اختلافات محض ظاہر کے اعتبار سے ہیں اگر ان سب کو معنی اور اصل کی جانب راجع کر دیا جائے تو آرام مل جائے یعنی سارا اختلاف ختم ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کے بارے میں جو لوگوں کو بعض غلط فہمیاں ہوئیں تو اس کا بھی خشار یہی ہوا کہ اسکی حقیقت پیش نظر نہ ہو سکی یا اسکے دقائق پیش نظر نہ ہو سکے۔ یہی اسکے انکار کا سبب بنا اور اسمیں شک نہیں کہ تصوف میں حقائق کے ساتھ ساتھ دقائق بھی ہیں صاحب اعتقاد نے بھی جہاں تصوف کی بحث کی ہے اسکا عنوان یہ قائم کیا ہے کہ الکلام فی دقائق التصوف، اسی طرح سے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ علم تصوف کمال دقیق است ہر کہ اور انجلی می داند معدرا وغیرہ پیش اور پیچ نیست یعنی علم تصوف نہایت دقیق فن ہے جو شخص اس میں ماہر ہو جاتا ہے تو معدرا وغیرہ کی اسکے سامنے کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے فی نفسہ صحیح ہو لیکن اپنی وقت کی وجہ سے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے اور سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے لوگ اسکے منکر ہو جائیں۔

میں نے یہ جو کہا کہ اصل مقصود الفاظ کے معنی اور معدرا اور عنوان سے معنون

ہوا کہ اس سے عموماً وہ الفاظ اور عنوان مقصود نہیں ہوتا تو آپ کے سامنے اسکی مثال بیان کرتا ہوں

فلتاں میں ہے کہ:-

”عبدالقادر جیلانی را دیدند رحمۃ اللہ علیہ در حرم کعبہ روئے بر صہار نہادہ بود
و میگفت اے خداوند بر بنائے و اگر مستوجب عقوبت مرا روز قیامت نابینا بر انگیز
تا در روئے نیکان شرمسار نہاشم“

یعنی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کی کنکریوں پر پشانی
رکھے ہوئے یہ کہتے تھے کہ خداوند اچھے بخش دیجئے اور اگر میں منراہی کا مستحق ہوں تو روز قیامت
مجھے نابینا اٹھائیے تاکہ نیکیوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔

اسی طرح سے ایک موقع پر شیخ سعدی علیہ الرحمۃ اللہ تعالیٰ سے یوں مناجات
فرماتے ہیں کہ

ہم است کہ مالک آن تحسیر آزاد کنند بندہ پیر
اے بار خداے عالم آراے بر سعدی پیر خود بہ بخشاے
یعنی قاعدہ ہے کہ غلاموں کے مالک اپنے غلام کے بڑھا ہو جانے پر اسکو آزاد کرتے
ہیں لہذا اے خداے بزرگ و برتر جو کہ اس عالم کا سنوارنے والا ہے تو بھی اپنے اس بندے
سعدی کو بخش دے۔

اسی طرح سے امام اعظم رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں عشا کی نماز
ادا کی اور امام نے سورہ زلزلت پڑھی نماز ختم ہونے پر اور سب تو اپنے اپنے گھر چلے گئے
لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر وہیں کھڑے رہے اور اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ تعالیٰ
سے یہی عرض کرتے رہے کہ اے اللہ توفدہ براہِ غیر کا بدلہ خیر سے دیکھا اور ذرہ برابر شر کا بدلہ شر سے
دیکھا اپنے اس عہد نoman پر رحم فرما اور اسکو دوزخ کی آگ سے نجات دیدے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حرم کعبہ میں جو کچھ فرما رہے
تھے یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جن لفظوں میں دعا کی ہے اور مغفرت طلب کی ہے
اسی طرح امام صاحب نے طلب مغفرت کا جو عنوان اور طریقہ اختیار فرمایا عینہ ان لفظوں میں
اور اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے بلکہ

شیخ سعدی نے تو زبان ہی دوسری اختیار کی یعنی فارسی میں کہا 'بایں ہمہ آپ ان سبکو بدعت نہیں کہہ سکتے' اس لئے کہ ان سب الفاظ اور عنوان کے ذریعہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے آگے آہ و زاری اور ابتہال فرما رہے ہیں۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ **اَسْتَلْكَ مَسْئَلًا مَسْكِيَةً وَ اِبْتِهَالًا اَيْتًا** المذنب الذلیل یعنی اسے اللہ میں سوال کرتا ہوں سوال کرتا بیکی کا سا اور گمراہا ہوں گمراہا ناگہنگا رو لیل کا سا پہلے سب حضرات کی دعاؤں میں بھی معنا ابتہال موجود ہے لیکن نہ تو سب کے الفاظ ہی عربی میں ہیں اور نہ ان حضرات نے لفظ ابتہال ہی استعمال کیا ہے لیکن یہ سب حضرات ابتہال کی سنت کو ادا کرنے والے ہیں

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں جو امور وارد ہیں وہاں مقصود انکا مہدق اور معنون ہے الفاظ اور عنوان مقصود نہیں چنانچہ لفظ تصوف کو بھی اسی قبیل سے سمجھ لیجئے کہ معنون اس کا کتاب و سنت میں موجود ہے اگرچہ لفظ تصوف قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو۔ اب محض اس اتنے کیوجہ سے یہ چیز بدعت تو نہ ہو جائیگی۔ باقی ان حضرات نے اپنے طریق کے لئے اس لفظ کو کیوں اختیار کیا اسکی وجہ ہم نے اپنے سابق مضمون "تصوف" میں مفصل بیان کی ہے۔

یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ صاحب اقتضام تصوف کے جو دو معنی بیان فرما رہے ہیں یعنی تخلت و تجرد اور فنا و بقا تو یہ دونوں چیزیں انصاف کے قبیل سے ہیں یعنی صفات ہیں کہ جن سے انسان متصف ہوتا ہے یعنی یہ عملی چیزیں ہیں پس تصوف اصل میں تو انصاف ہی کا نام ہے مگر کسی چیز کے ساتھ انصاف کیلئے چونکہ پہلے اسکا علم ہونا ضروری ہے اسلئے علم تصوف نے کچھ دنوں بعد ایک نہایت مرتب اور مہذب شکل اختیار کر لی اور چونکہ یہ فالس و دینی چیز تھی اسلئے علماء اظہار ابتداء اس سے گھبرائے کہ دین میں یہ نئی چیز کیا؟ چنانچہ کبار علما کے مقولے کتابوں میں درج ہیں کہ انھیں ابتداء میں شارح کے طریق کا انکار رہا ہے یہاں تک کہ انھوں نے ازراہ تعجب لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ فلاں شیخ کے گرد لوگ کیوں جمع ہوتے ہیں اور وہ ان سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ چنانچہ شیخ عبادہ جو ایک زبردست مامی عالم گذرے ہیں وہ اپنے زمانہ کے شیخ مدین رحمۃ اللہ علیہ پر انکار کرتے تھے کہ **ایش ہذا الطریق الستی**

زعیم ہولاء محن لانعرف الا المشرع یعنی یہ شاخ اپنے جو جس طریق پر کہتے ہیں کیا چیز سے ہم تو سوائے شریعت کے اور کچھ جانتے نہیں۔ چنانچہ انھیں شیخ عبادہ کے بعض شاگرد جب شیخ مدین کی مجلس میں پہنچے اور انکی صحبت اختیار کی تو انکے درس میں شریک ہونا چھوڑ دیا اس پر شیخ عبادہ کو ادب رہی ہوئی اور انکا صوفیاء پر انکار اور زیادہ بڑھ گیا یہاں تک کہ شیخ مدین کے یہاں سال میں ایک مرتبہ دعوت ہوتی تھی اس میں انھوں نے شیخ عبادہ کو بھی مدعو کیا اور اپنے مریدین سے کہدیا کہ شیخ آؤ میں تو نہ کوئی گردن اٹھا کے انھیں دیکھے اور ذاتی تعظیم کیلئے کھڑا ہوا ورنہ انکے لئے مجلس میں آگئے بیٹھنے کیلئے جگہ خالی کر سکتے چنانچہ شیخ عبادہ آئے اور حلقہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اس انتظار میں کہ کوئی پوچھے تو بیٹھیں مگر نہ تو شیخ نے سر اٹھا کر دیکھا اور نہ کسی اور شخص نے یہاں تک کہ اسی طرح ٹپٹے رہے اور چہرہ غصہ سے سُرخ ہو گیا کتاب میں لکھا ہے کہ حتی کا د یتمیز من العیط ساعة طویلة یعنی اتنی دیر گزر گئی اور اتنا غصہ آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ بس لوٹ کر پارہ پارہ ہو جائیں گے اتنے میں شیخ مدین نے سر اٹھایا دیکھا تو شیخ عبادہ کھڑے ہوئے پس لوگوں سے کہ بجائی شیخ عبادہ کے لئے جگہ دوادراں کو اپنے پاس بلا کر قریب بیٹھالیا اور اس کے بعد شیخ عبادہ سے فرمایا ایک سوال سامنے آگیا ہے انھوں نے کہا فرمائیے پوچھا کہ مشرکین سے اگر کسی خوف کا اندیشہ نہ ہو تو کیا ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا آپ کے نزدیک جائز ہے؟ انھوں نے فرمایا نہیں۔ پھر شیخ مدین نے ان سے کہا آپ کو قسم دیجو پوچھتا ہوں صحیح بتائیے آپ جب تشریف لائے اور آپ کے آنے پر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا تو اس سے آپ پر کچھ تذکرہ ہوا تھا یا نہیں؟ انھوں نے اقرار کیا کہ بیشک ہوا تھا۔ پھر اسکے بعد شیخ مدین نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ ابھی بتائیے کہ آپ سے کوئی انسان یہ کہے کہ میں تم سے راضی نہ ہوں مگر یہ کہ تم میری ایسی ہی تعظیم کرو جیسی تعظیم اپنے رب کی کرتے ہو تو آپ اس سے کیا فرمائیں گے؟ انھوں نے کہا کہ میں اس سے کہونگا کہ تم نے کفر کی بات کہی (یعنی تمکو کھلا ہوا شرک ہے) اس کے بعد باجم کچھ مختصر سی باتیں ہوئیں کہ اتنے میں شیخ عبادہ ہر مرجع کھڑے ہو گئے اور فرمایا گو! گو! گو! وہ کہہ کہ میں اس وقت شیخ مدین کے ہاتھ پر سلمان ہوتا ہوں آج میرا اسلام میں اخلاک پہلا دن ہے

(مکتوب نمبر ۱۶۶)

حال : اس سے قبل ذریعہ خط حکیم صاحب یہاں پر آغاز مجلس کی اطلاع دی جا چکی ہے۔ تحقیق : لی

حال : جس کا جواب بھی مل چکا ہے انشاء اللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں حاضرین کو بھی سنانے کا قصد ہے۔ کل حکیم صاحب نے بھی ایک عریضہ تحریر فرمایا ہے اس میں بھی اسکی اطلاع کی ہے۔ تحقیق : آیا

حال : یہ سلسلہ اپنے حضرات کے مشورہ سے ان سب کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے فی الحال ہفتہ میں ایک یوم بروز یکشنبہ جاری کیا ہے۔ تحقیق : اچھا کیا۔

حال : اور آنحضرت کی دعاؤں نیز توبہ فاص کی برکت سے دویشنبہ کی دو مجلسیں ہو چکی ہیں تحقیق : الحمد للہ۔

حال : پہلی نشست میں حکیم صاحب نے الگ مجھ سے مشورہ لیا کہ موضوع بیان کیا ہونا چاہیے میں نے عرض کیا کہ پہلے سے کیا طے کیا جائے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو منجانب اللہ اسوقت دلیں آیا وہی بیان کر دیا۔ تحقیق : ٹھیک فرمایا۔

حال : اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا، شک بہت خوش ہوئے اور فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پہلی مجلس میں یہی کہتے ہوئے آغاز فرمایا کہ میرے دل میں اسوقت اخلاص عمل سے متعلق مضمون آ رہا ہے۔ تحقیق : خوب۔

حال : جو کہ حضرت والا کا خاص ارشاد (یعنی مخصوص موضوع بیان ہے اور عمل کے مقبول ہونے کا انحصار اسی پر ہے۔ تحقیق : بیشک

حال : پھر دوسری مجلس میں بھی اسیکو بیان فرمایا الحمد للہ کہ سب لوگوں کو پسند آیا اور سمجھا بھی تحقیق : الحمد للہ۔

حال : حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت والا کی توبہ فاص کی برکت سے اس کے متعلق مقدمات اترنے چلے آتے ہیں اور میں حیرت میں ہوں کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی اس طرح بیان

کیا مجلس کی - تحقیق : الحمد للہ - خوب -

حال : البتہ گاہے گاہے ولادت کے متعلق مجلسوں میں کچھ بیان ضرور کیا ہے مگر اب تو حالت ہی دوسری ہے یہ حضرت والا کی توجہ خاص کی برکت سے ہو رہا ہے - مزید خیر و برکت اور توفیق عمل کے حصول کی دعا کی درخواست ہے -
تحقیق : الحمد للہ علی احسانہ ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے - دعا کرتا ہوں -

(مکتوب نمبر ۱۶)

حال : آج خانقاہ میں عافری پر صاحب نے حضرت والا کے مکتوب گرامی کے مضمون سے مطلع کیا - ماضی مجلس کو بھی مطلع کیا گیا - ان حضرات نے جو جوابات دیئے اسکی اطلاع صاحب حضرت کی خدمت میں ارسال کر دیں گے - میں اپنے بارہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیشک مجھ میں ہر طرح کی کوتاہی پائی جاتی ہے اور حضرت والا کی بے پناہ شفقت اور غیر معمولی طور پر ہم جیسے ناکاروں کی توجہ میں رہنے کے باوجود ہم اپنی کوتاہیوں میں مبتلا چاہئے تھا اتنی کمی نہ ہو سکتی تھی مگر اسی کے ساتھ اس پر پورا ایمان ہے کہ اگر حضرت کے قدموں میں پڑے رہے تو ضرور کبھی کبھی ملے گا اور ملکر رہے گا -

حضرت والا نے جو فرمایا بالکل بجا ہے میں پوری طرح یقین دلاتا ہوں کہ اپنی اصلاح کی مزید جدوجہد کرونگا اور برابر کرتا رہوں گا ' مزید کوشش کرونگا کہ غلام پیدا ہو جائے اور درسیات کے جال سے نکلوں ، مگر یہ بھی یقین کرتا ہوں کہ بلا حضرت کی توجہ سے یہ ممکن نہیں -

نماز وغیرہ تو پہلے ہی پڑھتا تھا کچھ اور اود و طاعت بھی تھے لیکن صحیح بات ہے کہ حضرت کے تعلق کے بعد انھیں اعمال کی کیفیت میں بین فرق پاتا ہوں - گناہ اولیٰ و فریض پہلے بہت ہوتی تھیں ان پر تھوڑی بہت ندامت اور توبہ کی بھی توفیق ہوتی تھی اور اب بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں مگر جو بات اب ہوتی ہے اور ترک عمل پر متنبی پر نیشانی

اب پیدا ہوتی ہے اسکے قبل اسکا پتہ نہ تھا اب میں کیسے سمجھوں کہ یہ صرف میرے اعمال کا نتیجہ ہے صاف بات یہ ہے کہ حضرت کے دامن سے وابستگی کی برکت کے سوا کچھ نہیں لہذا اب کچھ برداشت ہو سکتا ہے صرف ایک ہی چیز ناقابل استعطا ہے کہ حضرت کے قدموں سے علمدگی۔ جب قدموں کے قریب رہتا ہوں تو جو حالت رہتی ہے وہ دوسری میں نہیں رہتی ہے نعوذ باللہ حضرت والا کے تصرف کی کمی نہیں بلکہ ہماری کم استعدادی ہے جسکا یہ نتیجہ ہے۔ (اسلئے ہم ایسے ناقصوں کیلئے قدموں ہی میں پڑا رہنا کچھ کارگر ہوتا ہے۔

حضرت والا کی مذکورہ بالا تحریر کا مضمون کل صاحب نے (جب میں نے ان سے خیریت مزاج والا پوچھی اپنے عدم حاضری کی وجہ سے ٹیلیفون پر بتایا تھا اسی وقت سے بجلی ہے رات کو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا خلوص پیدا کرے کہ جس سے حضرت والا کو تسلی ہو۔ بہر حال میں پھر عہد کرتا ہوں کہ مزید کوشش اپنے اصلاح کی کروں گا۔ اسوقت بہت کچھ بلکہ بالکل ناقص ہوں امید کرتا ہوں کہ حضرت اب پھر تشریف لاکر قدموں میں پڑے رہنے کا موقع دیں گے۔ والسلام

تحقیق: عنایت فرمائے بندہ جناب مولانا صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب کو مفصل تحریر جاری ہے وہ آپ کو بھی شاید سنا دیں گے ورنہ آپ خود ان سے لیکر پڑھ لیجئے گا۔ وہی آپ کے بھی خط کا جواب ہے (مراد اس سے مکتوب ۱۶) کا جواب ہے جو آگے آ رہا ہے اور کسی خادم کے قلم سے لکھا گیا تھا۔)

میں وہاں کے لوگوں سے ناراض تھوڑا ہی ہوں۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اب کام کریں۔ آپ لوگوں کو کم وقت نہیں ملا کئی برس گزر گئے، اور یہاں کام کی جو رفتار ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کم وقت میں زیادہ کام ہو گا اگر تھوڑے دنوں اور رہا جائے تو انقلاب ہو جائے بلکہ ہو ہی گیا ہے۔ دین کا کام آپ کو بھی پسند ہو گا لہذا جب ہو رہا ہے (جسکا شاہد آپ نے بھی کیا ہے) تو اسکو بولنے دیجئے اور میں یہاں کے کام کو بھی الہا پاد اور وطن کا کام سمجھ رہا ہوں

اسلئے کہ (یہاں بھی) قاضی تعداد یونی ہی کے لوگوں کی ہے اور وہ لوگ متوجہ ہیں۔ اب اس پہلو کو اور ان تمام مصالح کو نظر انداز کر دینا اور صرف اپنے آپ کو اور اپنی ہی آسانی کو پیش نظر رکھنا یہ تو خود غرضی ہی سی معلوم ہوتی ہے یا مغلوب المجربہ والوں کی سی باتیں ہیں۔ جی چاہے تو اس معنوں کو بھی اہل مجلس کو سنا دیجئے۔

والسلام۔ وصی اللہ۔ از کلا بمبئی

(راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت والا کا طریقہ تھا کہ جہاں کہیں بھی تشریف لے جاتے تو الہ آباد کے لوگوں کی جانب سے بغیر نہوتے تھے برابر ان کے حالات کی جانب متوجہ رہتے چنانچہ کبھی زبانی اور کبھی تحریری طور پر کوئی پیغام بھیج کر یہاں کے لوگوں سے جواب طلب فرماتے اسکی وجہ سے لوگ غافل نہ ہو پاتے اور کام پر لگے رہتے تھے۔ اسی سلسلہ کا کوئی خط کسی کے نام آیا اور وہ مولوی صاحب موصوف (صاحب مکتوب) کے مطالعہ سے بھی گزرا جس کے جواب میں انھوں نے یہ خط لکھا۔ خط آپ کے سامنے ہے دیکھئے کس طرح سے اس میں اپنے نقص و کوتاہی کا اقرار، حضرت کی صحبت کے فائدے کا اظہار، آئندہ مزید کام کرنے کا عزم اور ارادہ بلکہ اسکا عہد اور حضرت والا سے جسمانی بعد کو بھی اپنے باطنی نفع کے لئے مضمر ہونا، فرمایا ہے میں اور اس کے واسطے سے گویا حضرت کی تشریف آوردی الہ آباد کو اپنے لئے ضروری اور سبب ترقی باطنی قرار دے رہے ہیں حضرت والا بھی بس یہی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو مجھ سے نفع ہے کہ نہیں اور ہے تو کیا؟ جب ان مولوی صاحب نے اس معنوں کا خط بھیجا تو حضرت کا منشاء پورا ہو گیا۔ اسلئے لوگوں کی جانب سے مطمئن ہو گئے، لیکن یہ بھی چاہا کہ اب لوگوں کو بھی مطمئن فرمادیں چنانچہ جواب خط میں یہی امر ملحوظ فرمایا گیا ہے اور اپنی تاخیر آمد کو کس کس عنوان سے عین تقاضائے وقت قرار دیکر نیز یہ فرما کر کہ یہاں کا قیام بھی بالخصوص اہل یونی ہی کیلئے ہے اہل الہ آباد کی مشقت انتظار کو دفع اور انکے دہم ناراضگی کو رفع فرمایا ہے۔ چنانچہ روح جواب یہ ہے کہ اہل شہر کو

لوگوں کے دینی تعلق ہوا کرتا ہے تبلیغ دین ہی انکا مطلع نظر ہوتا ہے تو جہاں اور جن لوگوں میں یہ مقصود زیادہ حاصل ہوتا نظر آتا ہے اسی کو یہ حضرات ترجیح دیتے ہیں باقی رہے عام لوگ تو وہ خود غرض اور مطلبی ہوتے ہیں انکو تو صرف اپنے کام سے کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ والوں کا نظام کار اس سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہی بات ان صاحب کمالہ اور تبعاً سب کو سمجھانا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(مکتوب نمبر ۱۶۸)

حال : ایک ہفتہ سے الحمد للہ موسم بہت ہی خوشگوار ہے اب جرات کیا تھ فدا پر بھرور کرتے ہوئے حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ قصد سفر اگر فرمائیں تو ہم تشریف کا سونے کیلئے خوش قسمی کا باعث ہو گا ہر روز ڈاک کا انتظار کرتا ہوں شاید اب کوئی اطلاع آرہی ہے بہر حال احقر بالکل تیار ہے حضرت والا جب تشریف لائیں تو حاضر ہو کر خدمت سفر کی سعادت حاصل کرونگا۔

(جواب مکتوب جو کسی خادم کے قلم سے گیا)

تحقیق : الحمد للہ حضرت والا دست برکات ہم بحیرت میں آپ حضرات کے خطوط سے معلوم ہوا کہ وہاں کا موسم اب خوشگوار ہو گیا ہے اور سب لوگوں کی خواہش ہے کہ حضرت والا اب الہ آباد تشریف لائیں اس سلسلہ میں پہلے بھی حضرت والا کی جانب سے تحریریں جا چکی ہیں اسوقت حضرت والا نے پھر ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو کھدو کہ میں کوئی کام اب بے سمجھی کے ساتھ کرنا نہیں چاہتا آپ تو یہاں موجود ہی تھے جانتے ہیں کہ آئینکا عزم کر چکا تھا اور دوبار ٹکٹ لیکر واپس کیا کیونکہ وہاں سے تقریباً سبھی لوگوں کے خطوط آئے کہ ابھی گرمی بہت ہے لوچل رہی ہے زندگی دشوار ہے پھر جن چیز سے بھاگ کر آیا تھا اسکے باقی ہتے ہوئے وہاں آجانے کا کیا مطلب ؟ اور پھر جب آگیا تو خیال ہوا کہ یہیں کچھ کام کرنا چاہیے اور یہاں کے لوگوں کو متوجہ بھی پایا جس سے امید ہو گئی کہ اگر کچھ دن رہ کر یہاں کام کیا جائے تو یہاں کا نقشہ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔

غلا وہاں آئیں آپ جانتے ہیں کہ میں وہاں (یعنی الہ آباد میں) جب بیمار ہوا تھا تو

حکیم (جبری) صاحب کی بلائے گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے تو میرا تماشا بنایا تھا کہ دور سے کھڑے تماشا دیکھتے تھے اور آپ لوگ بغیر پرہیز نہ کھڑے تھے کہ حضرت اسے میں۔ مجھے تو نکمیر جاری تھی، رات رات بھر کئی کئی آدمی جاگتے تھے اور آپ لوگوں کے نزدیک میں اچھا تھا۔ تو سن لیجئے کہ اس وقت یہیں ٹھہرا ہوا ہوں کہ حکیم صاحب کے زیر علاج ہوں۔ پانچ چھ دن ہوسے کرات میں سوتے سوتے بڑی زور سے آواز نکھل گئی اور چوکا دورہ قریب قریب دیا ہی پڑا جیسا کہ چار سال پہلے الہ آباد میں پڑا تھا اس وقت تک تو بہت دنوں کے بعد ٹھیک ہو سکا تھا لیکن یہاں الحمد للہ حکیم صاحب موصوف نے بہت جلد قابو پایا۔ اسی وقت رات میں آدمی گیا چنانچہ حکیم صاحب فوراً تشریف لائے اور اسکے بعد سے اب تک بھی صبح شام تشریف لاتے ہیں اور دس بجے رات کو پھر آجاتے ہیں اور رات بھر یہیں قیام کرتے ہیں آج سے میں نے ہی منع کر دیا ہے۔ نیز یہاں گاؤں کے لوگ اور میرے اعزہ جس طرح جانفغانی کے ساتھ میری خدمت کر رہے ہیں آپ کے شاہدہ میں بھی آچکی ہے۔ غرض میرا جو اصل کام ہے لوگوں کو دین پہنچانا وہ بھی ہو رہا ہے اور علالت کے سلسلہ میں معالجہ اور تیمارداری کی سہولتیں بھی بعد اللہ حاصل ہیں اور دورانِ راس کے بعد علاج کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہوں تاکہ اسکا استیصال ہو جائے۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ میں ابھی وہاں کیسے آجاؤں؟

وہاں کے لوگوں میں تڑپ ہے اور طلب پیدا ہو گئی ہے اسکا میں انکار نہیں کرتا بہت اچھا ہے کچھ بھی اس سے سرت ہے میں بھی خدمت کیلئے تیار ہوں اور تفرغے تو دلوں کا حال جانتے ہیں طالبین اور غلصین محروم نہیں ہوتے۔ باقی آپ جانتے ہیں کام کیلئے صحت کی سخت ضرورت ہے صحت ہی نہ ہوگی تو کیا بولوں گا اور کیا لوگوں سے مل سکوں گا۔ اسلئے آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ میری صحت کیلئے دعا کریں، قوت آجائے گی تو یہاں بھی کام کروں گا اور وہاں بھی۔ امید ہے کہ آپ نے میرا مقصد اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور لوگوں کو بھی سمجھا دیجئے۔

والسلام۔ کرا۔ ربیع ۲ ۱۳۵۷ھ

(دائم عرض کرتا ہے کہ یہی وہ فصل غریبہ ہے جسے مطالعہ کر لینے کے لئے حق مکتوب ہے)

کسی مولانا صاحب کو حضرت والا نے ارشاد فرمایا تھا — خط کا مضمون یوں تو بالکل واضح ہے تاہم جی چاہتا ہے کہ اسکی کچھ وضاحت اپنے فہم کے مطابق کروں ممکن ہے جدید حضرات کے لئے جو حضرت اقدس کے انداز اصلاح اور طرز کلام سے زیادہ واقف نہیں ہیں مزید لطف کا سبب ہو جائے۔

صورت حال یہ ہے کہ حضرت والا بمبئی میں مقیم ہیں اور وہاں کا قیام طویل ہوتا جا رہا ہے یہاں الہ آباد کا موسم اکثر حضرات کی صوابدید کے مطابق خوشگوار ہو چکا ہے۔ طالبین اصلاح زیارت اور مصاحبت کے لئے سبے چین ہیں۔ بہت سے حضرات نے اپنی اس طلبہ تربیت کا ذکر و مردوں سے بھی کر دیا تھا اور بعضوں نے تو شریعت آدری کیلئے اپنے چشم براہ ہونے کا اظہار حضرت سے بھی کر دیا ہے ان سب ہی حضرات کے لئے یہ ایک مشترکہ حجاب تحریر فرمایا گیا جس میں حسب ذیل امور کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔

- ۱۔ کوئی کام سوچ سمجھ کر ہی کرنا چاہئے۔ جلد بازی نقصان دہ ہو جایا کرتی ہے۔
- ۲۔ اہل طلب کی قدر کرنی چاہئے اور انکی خدمت کرنا بھی گویا انکا ایک حق ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ شفیق و ناصح طبیب کا پاس موجود رہنا بھی مرین کیلئے باغینیت حال ہے۔ ایسے حضرات تا دیر الوجود بھی ہوتے ہیں۔ بالعموم دنیا اہل رسوم اور شاہیوں ہی سے پڑھے۔ خوشامد اور ظاہر وادی اس زمانے کے لوگوں کا عام وظیفہ ہے۔
- ۴۔ مرین کیلئے اس جگہ کا قیام انبہ ہے جہاں مخلص طبیب موجود ہو اور مزاج شناس تیمار دار بھی ہوں۔

۵۔ تربی اور طلب ظاہری اور رسمی بھی ہوتی ہے اور اصلی اور حقیقی بھی، اب یہ بات کس کے اندر کیسی ہے اسکا علم تو خدا ہی کو ہے اسکو مخلوق سے تو چھپایا جاسکتا ہے مگر خالق سے نہیں۔ تاہم اول قسم ہے تو اسکا طریق میں اعتبار ہی کیا اور اگر دوسری شق ہے تو امدت تعالیٰ اپنے طالب کو خوب جانتے ہیں اسکو فیض و نفع ہوتا رہے گا، شیخ اسکا قریب ہو یا دور اسکے لئے دوری مقرر ہی کیا؟ پھر اس سے اسکو پریشانی کیوں؟

نظروں کو دور رہنے کا پیارے لگا نہیں دل سے قریب ایسے ہو کچھ فاصلہ نہیں

۱۔ صحت جیسی فردی شے ہے سب جانتے ہیں لہذا اپنے نفع سے بڑھک اپنے محبوب کے اس نفع پر نظر ہونا فردی ہے

۲۔ اور آخر میں یہ جو فرمایا کہ — امید ہے کہ آپ نے میرا مقصد اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا؛ اور لوگوں کو بھی سمجھا دیجئے، تو حضرت اقدسؒ کے فرمائے ہوئے اسی نوع کے جملے حاصل کلام ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مکتوب الیہ تو اس سے یہ سمجھتا تھا کہ مجھے خود بھی اس مضمون کے سمجھنے کے لئے فرما رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے اس لئے خود سمجھنے کی کوشش کرے یا نہ کرے ہاں حضرت اقدسؒ کا نائب بن کر دوسروں پر خوب خوب طبع آزمائی کرتا تھا حالانکہ بعض مرتبہ حضرت والا کا مقصد اس نوع کی تحریروں سے خود اس مکتوب الیہ ہی کو متوجہ کرنا ہوتا تھا کہ حقیقت شناسی سیکھو اور معاملہ نبی کا سلیقہ اپنے اندر پیدا کرو اور یہ اس طرح سے آسانی سے تمھاری سمجھ میں نہ آئیگا اسکے لئے اس سبق کا دوسروں سے تکرار کرو اور اپنی زبان سے میرا مقصد دوسرے لوگوں کو سمجھاؤ اس طرح سے دو چار اشخاص سے جب گفتگو کرو گے تو شاید میرے مقصد پر عادی ہو سکو اور ہو سکتا ہے کہ اگر خود اپنے اندر بھی کچھ خامی اور کمی محسوس ہو تو انسانی اور فطری غیرت ابھر کر دوسروں کی نصیحت کے ضمن میں خود اپنے لئے بھی راہ اصلاح ہموار کر دے۔ اب اس موقع پر کوئی تو اہل جانا تھا اور کوئی کوئی منہ کے بل کر جاتا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت اقدس مصلح الائمہؒ کی علمی اور عملی شان تو الگ تھی اور اپنے متعلقین کی اصلاح کا انداز الگ تھا اسے ملاحظہ کیجئے تو میں یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ

ز فرق تالبتدم ہر کج کہ می تخم
کر شمر دامن دل میکشد کہ جاہ نجاست

اللہ تعالیٰ حضرت اقدسؒ کے فیض سے ہم کو فیض یاب فرمائے اور حضرتؒ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔

دوسرا واقعہ جو اس سلسلے میں میرے سامنے گذرا وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا پھولپوریؒ کے مملکتِ مودودیہ میں معد لینے اور حضرت مصلح الامتہؒ کے خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے وطن ہی کے اطراف میں بعض حضرات نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر حضرت تھانویؒ کے تو مولانا فتحپوری بھی غلیظ ہیں وہ تو جماعت اسلامی کے متعلق کچھ نہیں فرما رہے ہیں، پھر یہ مولانا پھولپوری ہی کیوں اتنے سخت ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انکی سختی اس جماعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خود مولانا کے اپنے مزاج ہی کی سختی کا اثر ہے۔ شدہ شدہ یہ بات کسی طرح حضرت مصلح الامتہ کے کانوں تک بھی پہنچی، حضرت اقدسؒ کو اس کی سخت تکلیف ہوئی فرمایا دیکھتے ہو لوگوں کو! جھک کر اور مولانا پھولپوری کو لڑانا چاہئے۔ بھائی میں ان سب باتوں میں پڑنا نہیں چاہتا اس لئے کسی کے متعلق کچھ اپنی زبان سے جلدی کہتا بھی نہیں لیکن اسکا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مجھ میں اور مولانا پھولپوریؒ میں اس میں کچھ اختلاف ہے، ہرگز نہیں بلکہ اس جماعت کے متعلق جو حضرت مولانا پھولپوریؒ کی رائے ہے وہ صحیح اور صاحب ہے اور وہی میری بھی رائے ہے اس مسئلہ میں میرا اور انکا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بات کو چند دن مسلسل مجلس میں بیان فرمایا تاکہ اس بات کی اطراف میں شہرت ہو گئی کہ حضرت مولانا فتحپوریؒ کو حضرت مولانا پھولپوریؒ سے جماعت مودودی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ دونوں بزرگوں کا ایک ہی خیال ہے۔

ان دونوں واقعات میں تو قوی تصریح کے ساتھ حضرت اقدس مصلح الامتہؒ کا خیال آپ نے معلوم کیا اب حضرت والا کا ایک معاملہ بھی ملاحظہ فرمائیے اس سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت مصلح الامتہؒ کی تشخیص کی رو سے افراد و جماعت کا عام طور پر اور بانی جماعت کا خاص کر کے مرض کیا تھا؟

اس جماعت کے بڑے بڑے لوگ یعنی مقامی امیر جماعت یا ملکی امیر جماعت بھی کبھی کبھی حضرت کے پاس ملاقات کو آجاتے تھے حضرت اقدسؒ بھی ان حضرات سے نہایت تپاک اور اخلاق سے ملتے تھے خاطر تواضع بھی خاطر خواہ فرماتے تھے لیکن بالعموم ان کے سامنے بھی حضرت کو تسبیح لیکر پڑھتا ہی ہوا دیکھا گیا آنے والوں نے کوئی بات دریافت

کرنی تو جواب دیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ خود سے کام کی ابتدا کرنے اور فراموشی
بھول ہوا ہر کسی بات کرینیکا حضرت کا معمول ہی نہ تھا بلکہ غلات مزاج تھا۔ چنانچہ اسی طرح ایک تہ
جماعت کے ایک بڑے ذمہ دار اہل علم صاحب تشریف لائے حضرت اقدس صاحب معمول
فاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ انھیں صاحب نے ہر سکوت توڑ دیا یعنی عرض کیا کہ حضرت
کچھ نصیحت فرمائیے۔ ظاہر ہے کہ اس طلب دین کے بعد پھر فاموش رہنا منصب والا
کے بھی غلات تھا اسلئے خادم سے فرمایا کہ ذرا فیض القدر تو اٹھا لاؤ اس میں سے فوراً
یہ حدیث نکالو اس پر کچھ بیان کرنا شروع فرمادیا۔

فرمایا کہ دیکھئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں: **خوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیہ السلام** حضرت عمر روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر **علیہ السلام**
منافق کا ہے۔ ایک روایت میں بجائے اپنی امت کے اس امت پڑ کا لفظ بھی کیا ہے
صاحب فیض القدر یعنی علامہ عبدالرؤف مناویؒ اسکی شرح میں فرماتے ہیں کہ کل منافق علیہ
السلام یعنی ایسا شخص جو کہ علم کا تو جاسنے والا ہو اور اس پر اسکی زبان خوب چلتی ہو لیکن ساتھ
ہی ساتھ وہ جاہل القلب والصل اور فاسد العقیدہ بھی ہو گا یعنی لوگوں کو اس نے اپنی زبان
کی فصاحت سے دھوکہ میں ڈال رکھا ہو گا چنانچہ اسکے ظاہر سے متاثر ہو کر خلق کثیر اس کا
اتباع کر لے گی اور زلت و لغزش میں واقع ہو جائیگی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اسی سے
بچتے ہوئے بعض عارفین کا معمول ہی یہ تھا کہ وہ شاگردوں کے سامنے اپنے آپ کو خوب
تول کراد و مخصوص حالات سے متصف ہو کر تب ہی آتے تھے کہ مبادا کسی حال میں انکا اتباع
کر لیا جائے یا انکی بد حالی کی وجہ سے ان سے سوز غمی اختیار کی جائے جسکا نتیجہ یہ ہو کہ وہ لوگ
انکے حقیقی فیض سے منتفع نہ ہوں اور محروم رہ جائیں۔

علامہ حرانی کہتے ہیں کہ خوف کے معنی میں نفس کا بچانا اور احتیاط رکھنا ان امور ظاہر
سے جو اسکے حق میں مضر ہوں۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ

فساد کبیر عالم متہمت و الغر منہ جاهل متہمس

ہما فتنۃ للعالمین عظیمۃ لمن ینہما فی دینہ یتہمس

دوہ عالم جو دین کی پردہ دہری کرنے والا ہو (یعنی بے عمل ہو) اور اس سے بڑھ کر وہ جاہل جو عبادت گزار ہو یہ دونوں شخص اس عالم میں فتنہ عظیم ہیں اس شخص کے حق میں جو اپنے دین میں ان میں سے کسی کا اتباع کرے)

اسکے بعد سنئے کیا فرماتے ہیں صاحب فیض القدیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اس حدیث کے بیان کرنے کا سبب یہ بیان فرمایا (یعنی جس طرح سے قرآن شریف کی کسی آیت کا شان نزول اور سبب نزول کوئی واقعہ ہو اگر تاہے اسی طرح سے اس حدیث کا واقعہ یہ ہوگا) احنف نامی ایک شخص جو اہل بصرہ کا سردار تھا اور ایک فصیح و بلیغ اور پرگو عالم و فاضل شخص تھا حضرت عمرؓ کے پاس یہ آیا حضرت نے انکو ایک سال تک اپنے ہی پاس روک لیا اور وہ حضرت عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روزانہ صبح و شام مل لیتے تھے اور اس اثنا میں حضرت عمرؓ نے ان سے کوئی بات نامناسب نہیں مشاہدہ فرمائی (پھر سال بھر کے بعد) ایک دن انکو بلایا اور فرمایا کہ احنف جانتے ہو میں نے تم پر اپنے سے ملنے میں یہ پابندی کیوں لگا دی تھی اور تمہیں آزاد کیوں نہ رکھا؟ حضرت احنف نے عرض کیا کہ نہیں میں اسکی وجہ سمجھنے سے قاصر ہوں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اور پھر یہی حدیث انکو ثانی ذکر اخوت ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان اور فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا تھا کہ تم بھی انہیں لوگوں میں سے ہو (جن سے اس ارشاد نبوی میں اندیشہ فرمایا گیا ہے) پس اب خدا کا شکر ہے اے احنف تم اس سے نکل گئے۔

ابن عساکر کی ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ یہی حضرت احنف حضرت عمرؓ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے سامنے خطبہ دیا حضرت عمرؓ کو انکی نفاعت و غلبت شری میں بیانی اور من خطابت پسند آئی لہذا امتحان کے لئے ایک سال انکو اپنے ہی پاس روک لیا (یعنی کہیں آتے جانے میں اور لوگوں سے ملنے جلنے میں اور وعظ و تقریر کرنے میں پابندی لگا دی) جیسا کہ آج بھی اصلاحی خانقاہوں میں شارع حقانی کا اپنے

مریدین کے ساتھ یہی معمول چلا آ رہا ہے کہ کسی باطنی اصلاح کیلئے گفتگو اور تقریر کو مفسر جانا ہے تو کچھ دلوں کے لئے اس سے روک دیا ہے یا دوسرا تبلیغ کو مناسب نہ جانا تو عارضی طور پر اسکو موقوف فرما دیا) اسکے بعد فرمایا کہ بھائی احنف (صاف کہتا ہوں کہ) مجھے اندیشہ تھا کہ تم بھی علیم اللسان منافق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مملو گلوں کو بہت ڈرایا تھا لیکن اب میں خدا کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ تم مومن مخلص ہو گئے ہو گے جاؤ اب اپنے شہر واپس چلے جاؤ (ادب اب کام کرو)

(فیض القدیر ص ۲۲۲، ۱۳۰)

سبحان اللہ! حضرت عمرؓ نے سبب تحدیث بیان فرما کر مضمون حدیث میں چار چاند لگا دیئے حدیث شریف کا مطلب نہایت واضح ہو گیا اس واقعہ سے حضرت عمرؓ کی حق گوئی اور صاف گوئی کس قدر نمایاں ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اتباع سنت کی برکت سے بزرگان دین کے اندر بھی حق بات کے ہونچا دینے کی کیسی قوت جرات اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت اقدسؓ کے اس واقعہ خطاب سے خوب ظاہر ہے۔ صاف صاف فرمادیا کہ زبان و قلم بھی کبھی کبھی انسان کیلئے سبب فتنہ بن جاتے ہیں اسکو سمجھنے کی ضرورت ہے ایسا نہ کہ علم اور دین صرف زبان ہی زبان پر رہ جائے اور قلب اس سے خالی ہو۔ ہر عالم مبلغ اور مبلغ اس امر کو استغفار رکھنے کا مکلف ہے اور اگر اس میں کچھ کسر پائے تو اسکو بچا اصلاح کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت اقدسؓ نے اس بات کے کہہ دینے میں کسی مصلحت اور کسی دور رعایت کو راہ زد و یکو کھل کر حق بات ان امیر صاحب سے سے بھی فرمادی اور چونکہ اخلاص کے ساتھ فرمائی تھی اسلئے ان پر فی الفور اسکا اثر بھی ہوا چنانچہ انھوں نے اپنی جیب سے ڈائری نکال کر کتاب کا صفحہ اور اسکا مٹھورا سا مضمون نقل بھی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حق میں ایک کشش رکھی ہے ناممکن ہے کہ کوئی حق بات اخلاص کے ساتھ دل سے کہی جائے اور وہ اثر سے خالی ہو۔

میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ حضرت حن بصریؒ کا گدرا ایک جوان کے پاس سے ہوا جو تہقہہ لگا رہا تھا حضرت کو اسکے اس طرح سے ہنسنے میں غفلت کی بوجھ سے جوئی

اس سے فرمایا ارے میاں صاحبزادے ذرا سنبھالو تو سہی کیا تم نے پل صراط عبور کر لیا ہے اس نے کہا نہیں تو زندگی میں پل صراط کہاں وہ تو مرنے کے بعد پیش آتا ہے، فرمایا کہ اچھا تو پھر تمہیں شاید اپنا انجام معلوم ہو گیا ہو گا کہ جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں کہا نہیں فرمایا کہ تو پھر یہ نہیں کہی؟ یعنی ایسے امور ہم تمہارے سامنے ہیں پھر تم کیسے ہنسنے۔ بیان کرتے ہیں کہ اسکے بعد سے پھر وہ فوجان کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا یعنی حضرت حسن بصریؒ کی یہ نصیحت کارگر ہو گئی اور اسکے بعد سے اس نے ہنسنے سے توبہ ہی کوئی۔ یہی حال اگلے زمانہ علماء کا تھا کہ بات مختصر فرماتے مگر برعل جس سے لوگوں کو نفع ہو جاتا تھا اور اب لوگ کسی کسی باتیں کرتے ہیں مگر نفع سے وہ غالی ہوتی ہیں وہ اسکی یہ ہے کہ لوگ خود عمل سے اور اثر سے غالی ہوتے ہیں۔

حضرت مصلح الامۃؑ کی اس گفتگو کو جب بھی سوچتا ہوں تو عیش و عشرت کر کے رہ جاتا ہوں کہ سبحان اللہ کیا موقع شناسی تھی اور کیسی حقانیت اور لہبیت تھی کہ ساری مصالح ایک طرف اور حق کی اشاعت کا جذبہ ایک طرف۔ ہم لوگوں کے لئے بزرگوں کے حالات میں یہی امور سبق لینے کے ہیں اور ترجیح ہے کہ جب ایسا جذبہ اور اتنی بے لوثی اور کلام میں اتنی شوکت ہوتی ہے تب ہی کام بھی بنتا ہے یعنی وہ بات اثر انداز بھی ہوتی ہے اور قائل کی اس پختگی اور درویش کو ہر مخاطب فوراً محسوس بھی کر لیتا ہے۔

بات کچھ طویل ضرور ہو گئی لیکن موجودہ حالات میں ضرورت تھی اس و مناہت کی اس لئے اجمال اور اشارہ پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ باقی یہ بھی صحیح ہے کہ رسالہ کے صفحات کسی جماعت پر نقد و تبصرہ کے بھی تحمل نہیں ہیں اور نہ یہ ہمارے رسالہ کا مومنوع ہی ہے اور جو صفحات کہ اسکا مومنوع اور میدان میں ان میں اس مسئلہ پر خوب خوب گفتگو کی جا چکی ہے اور باب خبرت پر وہ مخفی نہیں ہے ہمارے پیش نظر جو مقصود تھا وہ صرف یہ کہ حضرت اقدسؒ کے روابط و کم و بیش سب ہی حضرات سے رہے ہیں کہیں اسکو حضرت والاؒ کی جانب سے انکے مشرب و خیالات کی تائید اور موافقت میں استعمال کیا جانے لگے اسلئے جب بات آگئی تو اسکی قدرے تفصیل ضروری معلوم ہوئی اور اسلئے بھی کہ حضرت مصلح الامۃؑ کے متعلقین اور

نبیین میں سے بہت سے حضرات کیلئے حضرت کا طریقہ ہی آئندہ شیخ راہ ہو گا تو کم از کم انکو تو معلوم رہے کہ حضرت والا کا خیال کس جماعت کے متعلق کیا تھا اسلئے ہمیں صاف صاف بیان کرنے کی ضرورت پڑی جسکا ماحصل یہ تھا کہ حضرت اقدس کو مودودی جماعت کے نہ مقتدر ہی سے اتفاق تھا اور نہ اسکے طریق کار ہی سے آپ متفق تھے لہذا عوام الناس میں سے جو لوگ کثمتین کے درجہ تک نہیں پہنچے ہیں تو انکے لئے تو بس یہی کافی ہے کہ جماد سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس جماعت سے کچھ بھی تعلق نہیں تھا اور اس میں شک نہیں کہ آج ایک بڑی جماعت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو کثمتین کے مقام تک نہیں پہنچ سکے ہیں اور جو حضرات اپنے کو مقام کثمتین پر فائز سمجھتے ہوں حضرت مصلح اللہ کا انہوں سے ایک اصولی جواب یہ ہوتا تھا کہ میرا جوی طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے باقی اسکے علاوہ آپکو اگر دوسرا کوئی طریقہ کثمتین ہو تو ہر شخص کو اپنے دین کا اختیار اور ہر شخص اپنے دین کا خود ذمہ دار ہے۔ خدا نے عقل دی ہے علم دیا ہے دین اور تہذیب دی ہے اسکو بروئے کار لائیے اور پھر دینا نہ جو طریقہ پسند ہو اسکو اختیار کیجئے اسکے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ و ما علین الا البلاغ۔

حضرت مصلح اللہ کے دور سے پہلے دین کا جو کام ہوتا چلا آ رہا تھا وہ کسی مخصوص نظام کیٹی، جماعت اور کسی خاص دستور و آئین سے محدود نہ تھا بلکہ جماعت سب کی اسلام علی اور نظام سب کا شریعت تھا اسلام کے اصول و فروع سب کے پیش نظر تھے اسی کی ترویج و اشاعت سب اہل دین کا مصلح نظر ہا کرتی تھی لیکن دین کے شعبے چونکہ بکثرت تھے اسلئے اسکے شعبوں کے لئے الگ الگ حضرات اور جماعت کا ہونا ناگزیر تھا چنانچہ اسی ضرورت کے پیش نظر مدارس اور خانقہ کے سلسلے علیحدہ علیحدہ قائم ہوئے اول معلوم ظاہر کی تعلیم و تکمیل اور ثانی نے امور باطنی یعنی اخلاص و اخلاق کی تحصیل کو اپنا اپنا وظیفہ بنایا اہل ذریعے نے اس موقع سے کچھ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا اور یہ داگ الاپنا مشروع کیا کہ شریعت اور سنیہ اور طریقت اور سنیہ اور اسکے ذریعہ کو شیش کی کہ لوگوں کے قلوب سے شریعت کی عظمت ہی نکال دیں اور علم الاخلاص ملا

یعنی تصوف کو ایک بازیچہ اطفال بنالیا گیا یعنی اہل محبت اور حقیقی اہل اللہ کی برعکس
شہادت اختیار کر کے اس شعبہ دین کو بس دنیا طلبی کا ایک ذریعہ بنالیا گیا اور اس میں شک
نہیں کہ اس طبقے سے اسلام کو سخت نقصان پہنچا اسلئے اس سے اسلام کو بچانے کے لئے
مسلمانوں ہی کے ایک طبقہ نے تو یہ کیا کہ علم احسان یعنی تصوف ہی کا سرے سے انکار
کر دیا اور خوب خوب طریق کا استہزار اور اہل طریق کا مذاق اڑایا اور اس طرح سے اسکی
مذمت کی کہ اہل ہونے کے ساتھ ساتھ اہل حق کا بھی انکار کر دیا۔ لیکن محققین نے ہر زمانہ
میں اس قسم کے زعم باطل کی اصلاح فرمائی ہے اور علماء حق اور علماء سو کی طرح
مشائخ حقہ اور مشائخ سور کے مابین بھی فرق قائم کیا ہے۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب
پانی پتیؒ نے اس ذریعے سے امت کو نکالنے کیلئے یہ فرمایا کہ:-

”خیال نہایہ کرو کہ حقیقت غلات شریعت است کہ میں سخن جہل و کفر است“

(الابد مند)

یعنی یہ بات دہم و خیال میں بھی نہیں لانی چاہیے کہ حقیقت شریعت کے مخالف کوئی شے
ہے کہ یہ خیال نہ صرف یہ کہ ناشی از جہل ہی ہے بلکہ کفر بھی ہے (نور بائند مند)

غرض ہر جگہ لوگ تبلیغ دین کا جن طرح کام کرتے تھے وہ کسی جماعت یا نظام
کا پابند نہ ہوتا تھا یوں تعین کیلئے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ایک مشرب اور ایک خیال
کے لوگوں کو اس کے شیخ و مرشد یا اس کے استاد کی جانب منسوب کر دیا جاتا تھا باقی اس سے
مقصود کبھی یہ نہ ہوتا تھا کہ بس یہی جماعت تو حق ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنے متعلق
یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فما ذا بعد الحق الا الضلال یعنی دوسرے سب لوگ بے راہ
اور گمراہ ہیں۔

پھر انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد ایک طرف تو یہاں ملکی اور
سیاسی جماعتیں شروع ہو گئی اور اس سلسلہ میں وہ جو تحفہ یورپ سے لایا تھا اس سے
یہاں کے لوگوں کو بھی نوازا اور دوسری جانب ہر شخص کا مزاج ایک مخصوص نظم و ضبط
اور پروگرام کا خواہاں بن گیا اور یوں اسلام سے بڑھ کر نظم و ضبط کس نے سکھایا ہے

تاہم عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں اسلام نے آزادی بھی دی تھی اور وسعت کار کا معاملہ فرمایا تھا اس کو بھی مخصوص نظم کے تابع کر دیا گیا ایسا کہ اس سے علیحدگی قابل انکار و اعتراض بن گئی چنانچہ سیاسی چاشنی کے ساتھ ساتھ دین اور اسلام کا نام لیکر ایک جماعت نے اپنا منظم کام شروع کیا اور اپنا نام جماعت اسلامی رکھا ہمارے اسلاف کو چونکہ اس جماعت سے اختلافات تھا اسکے نظریات اور خیالات پر علماء کی جانب سے تردید بھی کی گئی چنانچہ گذشتہ صفحات میں حضرت مصلح الائمہؑ کے خیالات کی ترجمانی آپ کے سامنے ہے اب ظاہر ہے کہ رد و قدح اور مذمت کا تعلق فقط جماعت اسلامی کے ساتھ جوڑنا طبعاً مکروہ معلوم ہوا اگلے ہم نے جہاں کہیں اس جماعت کا نام لیا ہے تو وہ مودودی جماعت کے ساتھ لیا ہے کیونکہ جناب ابوالاعلیٰ مودودی صاحب ہی اس جماعت کی عقل کل تھے اور دوسرے لوگ تو کلاً یا جزواً اصولاً یا فروعاتاً انھیں کے خوشہ چیں اور مقلد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عارف باللہ امام ربانی حضرت ابو حنیفہ النعمان کی تقلید کا انکار اور ائمہ اربعہ کی تقلید کا مذاق اور استہزاء کرنے والوں کو ایک ایسی ذات کا مقلد بنا دیا جو بالفاظ خود نہ ستر تھے نہ مولانا بلکہ بیچ کی راس کے ایک آدمی تھے۔ فیالجب۔

حضرت مصلح الائمہؑ کا سابقہ ایک تو اس جماعت سے پڑا جس کے متعلق حضرت اقدس کے خیالات گذشتہ صفحات میں ظاہر کئے جا چکے ہیں۔ اور اس سے کچھ قبل ہندوستان میں مسلمانوں کی عام بے راہ روی اور انکے دینی انحطاط کا احساس کر کے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کا ایک آزمودہ اور مفید نظام کا رمتعین فرمایا حضرت کے سامنے بزرگوں کی غافقاہیں بھی تھیں جو دوکان معرفت سمجھی جاتی تھیں اور اکابر کے قائم کردہ مدارس دینیہ بھی تھے جنکو اب تک دین کے قلعے کہا جاتا ہے۔ بلکہ خود حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان دونوں سلسلوں سے فیض یاب تھے اگلے ان کی افادیت کی نفی یا انہی ضرورت کا انکار کئے بغیر محض یہ خیال کر کے کہ آج یہ کام جتنا بھی ہو رہا ہے کم جیاد پر ہو رہا ہے (کیونکہ آج کتنے لوگ ہیں جو اہل حق کے مدارس سے مستفید ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جنکو غافقاہ کا فیض پہنچ رہا ہے بلکہ خود اہل حق کے خوافی بھی کتنی تعداد میں جو دیں؟

سلک نود و یکم

صدر نشینان صفہ علم چنین
گویند که روا باشد که فعل بنده بر غلات
ما مریه باشد اما روا نباشد که بر غلات حکومت
به باشد قدری از تقدیرات او دانسته
و جبریاں به نهایت حکم او نرسیدند
جبریاں گفتند همه او کرد و قدیال گفتند
همه او نکرد ما کردیم اہل سنت و جماعت
گفتند او از اہل عزیز تر است کہ آن کند
کہ ما کنیم و ما از اہل عاجز تریم کہ آن نکنیم
کہ او کند سلطان جلال بے نیازی
دیر یازست کہ این برادر عالم دواوہ
است کہ وجود شما در جنب عظمت ما
ہوای عدم است و عدم شما نزدیک
قدرت ما ہوں وجود ہر گاہ کہ عظمت ما
نظر کنید ہمہ موجودات را معدوم داند
و ہر گاہ کہ بقدرت ما چشم اندازد ہمہ
معدومات را موجود انگازد یعنی
ہر کہ را وجودی است آن وجود بین العزیزین
است و وجودی کہ میان دو عدم باشد
آن منزہ عدم باشد الوجود بین العزیزین
کا نظر متخلل بین العزیزین چنین گویند

سلک نمبر ۱۹ (عشق و باطنی و باقیہم دار)

جو لوگ کہ مسند علم کے صدر نشین یہ فرماتے ہیں کہ جو مسکتا ہے کہ بندوں کے افعال حق تعالیٰ کے مامور بہ کے فطرت ہو جائیں اگر مامور بہ خاص و عام اور اسکی جو کوئی کذب و نفاق سے کام لے لیکن نہیں ہو سکتا کہ اسے حکوم بہ کے فطرت ہو سکیں (یعنی تعاد و قدر کے فطرت پر نہیں بل سکتا)۔ قدریوں نے جو کہ منکر تقدیر ہیں) حق تعالیٰ کی قدرت کی قدر پہچانی اس طرح سے جبری ہو کہ خود کو مجبور محض گردانتے ہیں وہ بھی) اسے حکم کی نسیک و پیروی کے چار پہلو ہیں کہ جو کہ اسے وہی کہتے ہیں (جو کہ اصل اختیار نہیں ہے) اور اہل قدر کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کہتا جو کہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں (ہم فاعل مختار ہیں) اور اہل سنت و الجماعت کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس سے کہیں بالا و برتر ہیں کہ جو ہم لوگ کہیں وہی وہ کہیں اور سب کو اسے عاجز تر ہیں کہ وہ سب کام کہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ محال و مجرب و اسے ہیں اور سب سے زیادہ ہی ازل ہی سے عالم میں نذر افرار ہے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عقلیت کے آگے ماہد عدم کے ہے اور تمہارا عدم ہماری قدر کے مقابلے میں بے نزاد وجود کے ہے یعنی جب ہماری عقلیت شان پر نظر رکھو تو سمجھ لینا کہ سب موجودات معدوم ہیں اور جس وقت ہماری قدرت پر نظر رکھو تو جان لینا کہ سب معدوم ہیں جو وہ ہیں۔ عزیز من! جس کو جو وجود بھی ہے وہ ایسا وجود ہے جو وہ معدوموں کے درمیان واضح ہے اور جو وہ وجود کو وہ عدم کے درمیان میں موجود بھی بے نزاد عدم ہی کے ہوتا ہے کہ جو وہ معدوم کے مابین کا وجود ایسا ہے جیسے طہر قتل بین الدین کی کہ وہ بھی دم ہی کے حکم میں ہوتا ہے یعنی نفسی سلسلہ ہے کہ وہ عقل کے درمیان کی پالی کے امام علی رضی اللہ عنہ کے حکم میں ہوا کرتے ہیں) بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو لوگوں سے بعض متعلق

دقتی بزرگی را کہ او بجلی از خلق بریدہ بود
گفتند چرا با خلق سازی گفتی من پیش ازین
معدوم بودہ ام و بعد ازین ہم معدوم
خواہم بود چند روزی کہ خلعت وجود
یافتہ ام بارے باوجود سے گذرانم
کہ او از صحبت عدم معصون تاسم و نسیم
و عدم در نام نمی عدم خویش و عدم
عدم او بشو بشو بشو اندر آنچہ لیلی
بر و ایں خبر بچہوں رسانیدند بچہوں
گفت اجرا بر من است چرا کسی را
دوست گیرم کہ او ببرد قطعہ
نخشب مرگ و دستاں تیرا است
چند بر روزگار خود خستدی
بر دم از مرگ شاں ترا رگی است
آنکہ میرد بر دودل بندی

راز سے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہم لوگوں سے کیوں نہیں
ملنے ملتے؟ فرمایا کہ بھائی ہم اب سے پہلے معدوم تھے اور اب
اسکے بعد پھر معدوم ہو جائیں گے ان چند ہی روز کچھ تو وجود کی خلعت
سے نازا لگائے ہوں تو چاہتا ہوں کہ اسکو ایسے موجود ہمنشین کے ساتھ گزاروں
جس کا عدم کیا نہ تعلق نہ ہو (یعنی وہ کبھی معدوم نہ ہو) تاکہ میں دو عدم کے غم
میں نہ پڑ جاؤں ایک تو عدم خویش و دوسرے عدم دور میں (یعنی دوست
کا عدم) سنو سنو جس وقت کہ لیلی کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے بھی
اطلاع بخون کو بھی دی اس نے کہا اس میں تو تصور عود اپنا ہی ہے کہ میرے
ایسے کہ دوست ہی کیوں بنایا جو کہ فانی ہوا جس پر موت طاری ہو نہیالی ہو
"اسے نخشب اور دستوں کی موت اور جدائی پوری تباہی ہے بس تصور
ہی دنوں کچھ اپنے اس خوشحال زمانہ پر خوش ہو لو پھر تو ان سب کو فنا ہو جانا
ہی ہے ان فانیوں میں سے ایک ایک تم سے جدا ہو گا حتیٰ وجہ سے تمہارا
نئے نئے مرنا ہی مقدمہ بیگانہ ہو گا جو چیز مر جانے والی یعنی فانی ہو
اس کی کمال لگانا (عشق بارہو نہاںد پائوار + عشق را باسی و باقیوم دار)
(یعنی مرده اور فانی نے سے محبت کرنا محض بیکار ہے محبت اس ذات سے کہ
جو می ملی ہے اور قیوم ملی ہے)

سلک ۹۲ (مولیٰ کی معیت اور دنیا کی حقیقت)

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کے ساتھ کوئی وحشت
وحشت نہیں ہے اور غیر اللہ کی معیت میں کسی قسم کی کوئی راحت
راحت نہیں ہے۔ عزیزِ مہن انسان اپنے دوست کے ساتھ ہو
اور اسکے پاس کچھ بھی نہ ہو تو یہی سراپا خوشی ہی ہے اور جو آدمی بیزیر
دوست کے جو تو چاہے تمام چیزیں اسکے پاس ہوں یہ سب اس کے

سلک نو و دوم

باید دانست لا در شمع اللہ
ولا راحة غیر اللہ عزیز مہن بادوست
بودن بی بیچ چیز سے ہر خوشی است
و سے دوست بودن با ہر چیز ہر
تا خوشی و ہر کہ از دوست محبوب است

اگر چه خزان دنیا و آسین وقت است
 اور عین بلیہ است و ہر کہ با لطافت
 دوست مجذوب است اگر چه نایاب
 شب نمار و در آثار عطیت است
 چون دریا مغفرت لم یزلی موج زند
 جملہ زل و معاصی منعدم و متلاشی گردد
 زیرا کہ زل لم یکن است و رحمت
 لم یزل و لم یکن بالم تزل مقاومت
 نتواند کرد۔ سبحان اللہ من جبرل قوی
 ام کہ با وجود چند میں خزان باقی
 دم بینائی زند و از برای چیزی حقیر
 خود را در تہلکہ فطیر اندازند ای درویش
 آنچه ترا کافی است بی رنج تو بتو میرسد
 اما میں ہمد رنج دیدن تو از براے
 زیادتی است بشنو بشنو روزی
 تو انگو می باد ویشی گفت امروز پنج روز
 است کہ من چیزے خوردہ ام درویش
 گفت ای خواہر سگی تو از کل تو خواہد
 نذ از عدم مال قطعہ
 بخشی چند رنج خواہی داد
 بدترین رنج رنج عزونی است
 داد تو بتو رسد بیشک
 رنج تو از برای اخروی است

لے سرجب ناخوشی ہے۔ جو شخص کہ دوست سے محروم ہے اگر چہ دنیا
 کے خلاف اسکے وقت کی آسین میں ہوں وہ عین مصیبت میں پڑا
 رہا ہے۔ اور جو شخص کہ دوست کی ہر باتوں کے ساتھ مجذوب ہے اگر چہ
 نایاب شہید کا محتاج ہو کہ وہ عین عطا اور بخشش کے حال سے وہ جاہل
 ہے۔ جب حق تعالیٰ کی مغفرت کا دریا سوج ہو گیا اسکی جملہ لغزشیں
 اور معاصی منعدم اور متلاشی ہو جائیں گی اسلئے کہ لغزشیں حادث
 اور غنائی ہیں اور رحمت قدیم اور غیرتنا ہی شے ہے اور غنائی کا اور
 باقی کا کیا مقابلہ؟ سبحان اللہ! میں اس قوم کے مال پر حیران
 ہوں کہ جو ایسے باقی اور غیر غنائی خزانوں کے باوجود اپنی غربت
 اور بنوائی کا لغوہ بلند کئے ہوئے ہے اور ایک معمولی اور حقیر
 چیز کے لئے خود کو بڑی طاقت میں ڈالے ہوئے ہے۔
 اسے درویشی یہ سمجھ لے کہ جس قدر دنیا تجھ کو کافی ہے وہ
 بدون تعب اور مشقت کے تجھ کو ملے گی باقی تیری یہ تمام تنگدو
 اور محنت و مشقت جو کچھ ہے وہ زیادہ طلب کرنے کیلئے ہے
 (یعنی زائد از ضرورت دنیا کیلئے) صغو سئوا ایک دن ایک
 میر نے ایک فقیر سے کہا کہ آج پنج روز ہوتے ہیں میں نے کچھ
 نہیں کھایا اس درویش نے کہا کہ جناب من آپکی بھوک کا سبب
 آپکا بخل ہے نہ کہ عدم مال اور غربت۔ (جسکا کچھ علاج نہیں)
 قطعہ
 اسے بخشی کہاں تک رنج اٹھایا جائے یہ سمجھ دیکھ
 سب سے بڑا رنج ال جین کہ نیکار رنج ہوا ہے تقدیر کی بھی بڑی
 روزی تو تجھ کو کمال ہو چکا ہے لیکن تیرا غم جو کچھ ہے وہ مال
 بڑھانے کا غم ہے (جسکو تبرک الہی بھی بڑھ سکے گی)۔

سلک نو و دوسوم

سلک نمبر ۹ (۱) میرا و مفلس

اہل معرفت گویند کہ پیش ازین
مردمان بودند کہ از طاعت ہر چیز داشتند
و چنان می نمودند کہ پنج چیز دارند و شما
پنج ندارند و چنان می نمایند کہ ہر چیز
دارید عزیز من اگر ہزار سال درین
راہ قدم زنی اگر دو خاطر گذرد این را
قبولی بالستی بنویز تو مرد جاہ طلب باشی
مرد راہ طلب خود دیگر است کسی کہ او
دو بار از راہ بول بیرون آمدہ باشد او را
با جاہ چہ کار بیچارہ چند روز انا پہ عین
و حما سنون در وجود آوردہ اند ضعیف
من ضعیف تر اب من تر اب مفلس
من مفلس عاجز من عاجز سحر من سحر
انگاہ گریان گرفتہ در معرکہ کشماکان
آوردہ اند امر جانمی میکند و حکم جانمی
ای برادر اگر می خواهی کہ این راہ را
بمنزل رسانی نہ از خود را در میان
ذہنی طائفہ کہ از طاعت تو انگر ہودہ اند
ہم دقت خود را مفلس تصور کردہ اند
طبقہ کرایشاں ہم وقت مفلس اند خود را
توانگر بہ گو نہ تصور کنند بشنو و بشنوائی

اہل معرفت یوں فرماتے ہیں کہ اب سے پہلے زمانہ میں
لوگ ایسے تھے کہ از قبیل طاعت ہر چیز رکھتے تھے اور اپنے کو
یوں ظاہر کرتے تھے کہ مجھے ہر چیز سے خالی ہوں اور اب تم لوگوں
یہ حال ہے کہ کچھ نہیں کہتے ہمارے کچھ نہیں رکھتے ہو گویا ہر چیز کرتے
ہو کہ مجھے سب چیزیں تمہارے پاس ہیں۔ عزیز من اگر ہزار سال
اس راہ میں قدم نہ رکھو دین میں طریق کے تعاقب پر عمل کر دوں پھر بھی اگر
تمہارے دل میں یہ خیال گزرے کہ میری اس طول طویل طاعت
و عبادت کو مقبول ہو جانا چاہیے تو ابھی تم مرد جاہ طلب ہی ہو
مرد راہ طلب دو سرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو شخص بیجا بکے
رستے سے دوبار نکلا ہو (ایک بار باپ سے دوسری بار ماں سے)
ایسے شخص کو جاہ سے کیا تعلق؟ یہ غریب تو ذلیل پانی اور کشکھناتی
مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ (جس کا یہ حال ہو کہ) ضعف بالائے ضعف
مٹی پر مٹی، مفلس و مفلس، عاجز و عاجز اور سحر سے بڑھ کر سحر
ایسی حالت میں اس کا گریبان پورا کر شجائوں کے معرکہ میں اسے
لے آئے اور خداوندی اس کا انگ اپنی جانب کھینچتے ہیں اور
احکام شریعت اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اسے بھائی اگر چاہتے
ہو کہ اس راستے سفر کر کے منزل تک پہنچ جائے تو قبردار غیر دار
کبھی بھی اپنے کو درمیان میں مت دیکھنا۔ جو جماعت کہ طاعت
کی اہمیت وہ تو ہمیشہ اپنے کو مفلس ہی سمجھتی ہے۔ تو پھر بھلا وہ
طبقہ کہ جو سراپا مفلسی میں ہوا ہے کہ کینہ و کراہی سمجھ سکتا ہے۔
منوسنوا اگر کندہ کا ذکر ہے کہ ایک اور جہی جس کے ملحق کیوہ ہر وقت

طیغی بود و حمد و ثناء در نور کرم گروہ
نیاز زدی اگر کسی بر دودی کہ قلب
باشد بیاوردی اگر چه او بدانتی کہیں
درم قلب است از سرموی غوغیش
بر روی او ظاهر بخودی آن بستیدی
و آنچه از درم سرمی آمد اورا دای وقت
نزع رود و آسمان کرد و گفتن گرفت
خداوند تو میدانی کہ ساہا خلق بر من
درم قلب آوردہ اند و من اورا
بر روی ایشان بازخداوہ ام من نیز
بحضرت تو طاعتی قلب آوردہ ام
بر روی من باز من قطعہ

بخشی مفلس است و در دنیا
مفلس انزال را ایگاں باشد
ہر کہ بینی تو انگو عقبی
او بدینا چو مفلساں باشد

ایکے تو کرم کیاں (یعنی دوکان میں) ایک بھڑکائی مٹی تھی چنانچہ
اگر کوئی شخص اسکو کھوتا سکھائی دے جاتا تو باوجود اس جاننے کے کہ
وہ کھڑکے وہ اپنے من غفل کی راہ سے اس پر ظاہر نہ کرتا اور
اسے یقینا اس درم کے بقدر کھاتا سکود پریتا تھا۔ جب
اس کے مرنے کا وقت قریب ہوا اور اس پر عالم نزع طاری
ہوا تو اس نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا اور
عرض کیا کہ خداوند! تو جانتا ہے کہ تیری مخلوق ساہا ساہا
ایک میرے پاس کھوتے کھتے لائی اور میں نے اسے
قبول کر لیا اور اسکو داپس نہیں کیا اب اس وقت آپکی
خدمت میں میری پیشی ہے چنانچہ میں بھی کھوتی طاعت لایا ہوں
آپ بھی اسے میرے منہ پر نہ مارے گا بلکہ قبول کرے گا۔
ترجمہ قطعہ

اے بخشی حقیقت دنیا میں مفلس کھلانے کا سستی
تو ہی ہے کہ عمل صالح سے مفلس ہے) باقی مال مفلس
ہوتا تو کوئی ایسی چیز نہیں جو قابل ذکر و ذکر ہو جو کوئی جو کم و بیش
کا ایر و بھوگے اسکو بالعموم دنیا کا مفلس ہی پادے گا۔

سلک نمبر ۹ (جی بی ای) گزیری برجاؤ خدا کی آفتاب

حضرات اہل تحقیق کو جن کا باطنی تعلق ایسی ذات سے
ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھٹی و شبی تعلق باہر نہیں
یہ لوگ ایسا فراتے ہیں کہ جب کا تعلق دنیا سے ہوگا وہ آخرت کے
معاد میں پیچھے رہ جائیگا اور جس کا تعلق عقبی سے ہوگا وہ

سلک نو دو چارم

اہل تحقیق کہ تعلق باطنی ایشان
ہمہ با کسی است کہ اورا با کسی تعلق
باز نیست چنان گویند تعلق کسی کہ
با دنیا باشد اور از عقبی باز ماند و تعلق

کسی کہ بقیٰ باشد و از دنیا باز ماند و
تعلق کسی کہ با مولیٰ باشد همه از برای
ادست و تعلق باطن اندازہ باطن باشد
امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ می گوید
شب بی در مسجدی آدم اعرابی را دیدم
ذره گوشه مناجات می کرد و خداوند امن از تو
میج نخواستیم مگر بریانی و در گوشه صدیق اگر
بیگفت خداوند امن از تو بیج نمی خواهم
مگر ہم ترا آری التماس مراد ازہ ہمت
مرد باشد ای درویش چون از کسی
می خواهی کہ حقیقت می دانی کہ ہر چه
خواہی خواست او خواهد داد و باری
از و چیزی خواہ کہ دیگری نتواند داد
عزیز من! ہر چه ترا خوش آید اگر تو
آن ہمہ از خلق خواہی غرض حق ب حصول
نا انجامد زیرا کہ خلق ہمہ چیز دارند ہمہ از
کسی باید خواست کہ او ہمہ دارد و -
باشنو باشنو وقتی یکی بر سر گرد درویشی
رفت و دنیا خواستن گرفت شب آن
درویش را در خواب دید گوی میگوید
ای فوجہ ہر کس چیزی دہ کہ او را آن
چیز بودہ باشد اسفوار بما ملک چوں ما
چچ وقت دنیا داشتیم ترا از کجا دہم

اور جس کا تعلق مولیٰ سے ہو گا تو پھر تمام ہی
چیزیں اسکی ہیں ا م ن ک ا ت ل ل ہ ک ا ت
الذکر لہ) کا یہی مطلب ہے اور باطنی تعلق
بستدر انسان کے اخلاص کے ہوا کہ پہلے امیر المؤمنین
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک شب میں مسجد میں گیا ایک بدو کہ دیکھا کہ ایک گوشہ میں مناجات
کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اور
کچھ نہیں چاہتا مگر عمدہ مینا ہوا گوشت اور ایک دوسرے گوشہ میں حضرت
صدیق اکبرؓ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے اور
کچھ نہیں چاہتا سوا تیری ذات کے ۔ ہاں بھائی بات یہی ہے
کہ فوجہ ہر کس بقدر ہمت ادست لوگوں کی چاہت بل بقدر انکی ہمت
کے ہو کرتی ہے ۔ اسے درویش میں واجب تو کسی سے کچھ چاہے اور
تجھے معلوم ہو کہ جو کچھ اس سے مانگے گا وہ دے دینا تو کم از کم ایسی درگاہ
سے ایسی چیز تو مانگ کہ جسے اور کوئی در ملزوم نہ دے سکے ۔ عزیز من!
جس میں چیز کی تمہیں ضرورت ہے اور تمہیں امکان پسند ہے اگر ان
تمام چیزوں کہ تم کسی مخلوق سے چاہو گے تو تمہاری غرض کبھی پوری
نہوگی اسلئے کہ کسی مخلوق کے پاس تمام چیزیں کہاں ہیں واللہ اپنی
تمام حاجات اور اپنی جملہ مطالبات کو اسی ذات سے طلب کرتا چاہیچہ
بچکے پاس وہ سب موجود ہو ۔ منو سنو! اگر تیرے ایک شخص ایک درویش
کی تقریر کیا اور ان سے دنیا مانگے مگر بات کہ اسی درویش کو خواب میں
دیکھا کہ اس سے یوں فرما ہے میں کہ بھائی میرے ہر شخص وہی چیز دے
سکتا ہے جو اسکے پاس ہو یہودیہ قول ہے کہ سخاوت اسی چیز کی ممکن ہے
جو انسان کی ملک میں ہو اور میرے تعلق تم جانتے ہو کہ زندگی میں بھی میرے

چوں تو بر سر خاک درویش آئی ترا دنیا پاس دنیا نہیں تھی تو آج ہم تم کو کہاں سے دیدیں۔ یاد رکھو کہ جب نیا بد خواست اگر دنیا خواہی تو برابر سر خاک خواجگان دنیا دار باید رفت ہی درکار ہے تو کسی امیر کو نہ دنیا دار کی قبر پر جاؤ۔

ترجمہ قطعہ

”نخشبِ ہر شخص سے ہر چیز نہ مانگا کرو۔ یہ فردی نہیں کہ ہر جام و سبوی آب حیواں موجود ہو بلکہ تمام چیزیں اس ذات سے طلب کرو جس کے پاس تمہارا ہر مطلب ہر وقت موجود رہتا ہے۔“

نخشبِ از ہمہ ہمہ مطلب

آب حیواں نہ ہر سبب و دار
ہمہ زان کس طلب کرو ہمہ وقت
ہر چہ خواہی ہمہ ہمہ دار و

(مقبلیہ) تا قمری کرتا ہے کہ اس سے شدید ہو کہ بادشاہوں کے مزاروں پر جا کر ان سے حاجات و نبوی طلب کرنا جائز ہے۔ بلکہ ان بزرگ نے بطور طنز کے اور صرف سائل کی تحقیق ظاہر کرنے کے لئے یہ عزمان اختیار فرمایا تھا۔ مقدمہ تھا کہ اللہ واسے جو تبارک الدنیا ہوا کرتے ہیں ان سے سبق ترک دنیا کا اور انابت الی اللہ کا حاصل کرنا چاہیے نہ یہ کہ انکے مزارات کو طلب دنیا کی ایک مٹی سمجھنا چاہئے۔

حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آیۃ اِیَّا لَکَ تَسْتَعِیْن (یعنی ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں) کے ذریعہ نماز میں ہر مومن سے اس کا اقرار لیا گیا ہے اور بار بار کہلا کر اس کی یاد دہانی اور اسکا استغفار کرایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نمک۔ جو تہ کا قسمہ اور سواری کے لئے چارہ بھی طلب کرنا ہو تو خدا سے مانگو۔ مطلب یہ کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی خدا ہی سے طلب کرو اور سمجھ رکھو کہ جس کو تم بڑی چیز سمجھ رہے ہو وہ بھی خدا کے نزدیک چھوٹی اور معمولی ہی ہے۔ پس یہ سمجھنا کہ خدا سے کی معمولی چیز طلب کریں اسکو تو میں پیر وغیرہ سے اور بزرگوں کے مزاروں سے مانگ لیا کریں گے ارشاد نبوی کی مخالفت اور شرک کا دروازہ کھولنا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔

سلک نو دو پنجم

سلک نمبر ۹۰ (اعتاب نفس)

بہاید دانست کہ پردہ کرم
 حکم قہر قدم از روی طاعت المیس
 برگزینہ طاعت او ہم معصیت شد
 و متقی عفو حکم نفل سابق پیش زبست
 آدم علیہ السلام داشتند زلت او
 ہم طاعت گشت ای دور ویش
 یک روز با دوتا شب با نفس غرور
 جنگ کن برین تا چہا ظاہر خواہد شد
 مردان دین با خود جنگی کنند کہ آرا
 صلح نہ باشد زیرا کہ نفس ضد دین است
 و مرد دین با ضد دین صلح نہ تواند کرد
 و لهذا وقتی شخصی بدو رویش زلفت
 و گفت من ترا غیبی کردہ ام مرا بخش
 درویش گفت چیزی را کہ خداوند تعالی
 حرام گردانیدہ است من آنرا حلال
 نہ توانم گردانیدہ - بر اصلاح فقرار جنگی
 کہ با نفس ٹویش بجند آنرا اعتاب طاعت
 خوانند - گویند وقتی اعرابی بخدست
 امیر المؤمنین عمر زلفت اورا دید نہ
 زرد چو سب براندام البیدہ و چون
 لت خورد گاہ می نماید -

جاننا چاہیے کہ وہ ذات جس کے یہاں کرم کی پرورش
 ہوا کرتی ہے اس نے قہر قدم کی رو سے ابلیس کو باوجود اسکی طاعت
 کے پھیلایا اور ایسا پوکا اسکی سب ہی طاعت معصیت ہو گئی
 اور اپنے نفل عفو کی رو سے عنو کی بڑائی کو زلت آدم پر غالب
 کیا۔ چنانچہ انکی تمام ذلت طاعت بن گئیں۔ اسے درویش
 ذرا ایک دن صبح سے شام تک اپنے نفس کا محاسبہ تو کر پھر
 دیکھ کہ کیا ظاہر ہوتا ہے۔ وینداروں نے اپنے نفس کے ساتھ
 ایسی جنگ کی ہے کہ اسے بعد کوئی صلح نہ ہوتی تھی۔ اسلئے کہ
 نفس دین کا مقابل ہے اور کسی دیندار کے لئے دشمن دین سے
 صلح کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ اسی لئے ایک دفعہ
 ایک شخص ایک درویش کے پاس گیا اور اس سے
 کہا کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے مجھے معاف کرو و
 درویش نے جواب دیا کہ تو بہ تو بہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ
 نے حرام کہا ہے اسکو حلال (معاف) نہ کر سکتا
 میں کون ہوں۔ چنانچہ فقرار (صوفیاء) کی اصلاح
 میں جو جنگ کہ اپنے نفس کے ساتھ کی جائے اسکو
 اعتاب طریقت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک
 اعرابی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
 گیا انھیں دیکھا کہ کھجور کی ایک برشا رخستہ اپنے
 بدن کو مار رہے ہیں اور چوٹ کھانے والوں کی مانند
 چیخ رہے ہیں۔

اور اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے کچھ مانگو تو صلیبی بزرگوں سے مانگو کیونکہ بھیک جوہ اپنی ذلت اور دوسرے کی گرانی کے حرام ہے اور بزرگوں میں یہ باتیں بڑی جائزگی۔ ذلت تو اسلئے کہ وہ کسی کو ہرگز ذلیل نہیں سمجھتے اور گرانی اسلئے نہیں ہوتی کہ وہ جوہ آزادی کے پابند نہیں کہ ضرور ہی دیں اگر نہ ہوگا بے تکلف عذر کر دیں گے اور کبھی غفلت سے ایسا ہو بھی کہ ذلیل سمجھیں تو انکو فوراً تنبیہ کی جاتی ہے اسلئے پھر آئندہ اسکا احتمال نہیں رہتا۔

حکایت ۱ حضرت جنیدؒ نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ خوب قوی تندرست اور موٹا تازہ ہے اور بھیک مانگتا ہے انھوں نے اپنے دل میں اس پر طنز اور اعتراض کیا رات میں خواب میں دیکھا کہ کوئی مردے کا گوشت کھانے کو کہتا ہے اور اسنے انکار پر کہتا ہے کہ تم نے آخر اس فقیر کی غیبت کر کے مردے کا گوشت کھایا نہیں تھا؟ انھوں نے کہا کہ میں نے تو اسکو کچھ نہیں کہا جواب ملا کہ کیا غیبت دل میں نہیں ہوتی؟ بلکہ اول تو دل ہی میں پیدا ہوتی ہے۔

ان الکلام لعلی الفواد وانما جعل اللسان علی الفواد دلیلا

۱ کلام تو درحقیقت دل ہی میں ہوتا ہے باقی زبان کو تو قلب ہی کا ترجمان بنا یا گیا ہے) آپ بیدار ہو کر چلے معاف کرانے کیلئے اس شخص نے آپ کو دیکھ کر دور ہی سے یہ آیت پڑھی ھُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ۚ وَاِنَّهُ ذَاتٌ غَفُورٌ رَّحِیمٌ جو کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما ہی اور پھر فرمایا کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا تو یہ شخص بہت بڑا کامل تھا۔ غرض بزرگوں کی اس طرح اصلاح ہوتی رہتی ہے اسلئے وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے بلکہ دنیا بھر سے اپنے ہی کو اول اور اول سمجھتے ہیں حتیٰ کہ بزرگوں نے کھا ہے کہ کوئی شخص مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے آپ کو کافر و زنگ سے علی بدتر نہ سمجھے تو چونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اسلئے انکے سامنے اپنے عیب کا ظاہر کرنا کچھ معنائفہ نہیں۔

(۴۶) بزرگوں کے کشف کے اعتماد پر اپنا حال نہ کہنا غلطی ہے

اور اگر کہو کہ کسی بزرگ کا کلام ہے

چراغیت است پریش تو حال دل گفتن کہ حال خستہ دلاں را تو غیب میدانی

آپ کے سامنے حال دل بیان کرنے کی کیا حاجت ہے کیونکہ خستہ دلوں کے حال سے تو آپ بخوبی واقف ہیں) تو سمجھو کہ یہ خطاب خدا تعالیٰ کو ہے نہ کہ کسی دلی یا بزرگ کو۔ لیکن کہو خدا تعالیٰ اسے بھی ضرور تاکر تمھاری عاجزی اور احتیاج ظاہر ہو اور پھر سے اسے ضرور کہو کہ اسکو کشف ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرے اگر کہیں جوابی تو تم کو کیا خبر؟ کیا تم کو بھی اسے کشف کا کشف ہوا ہے۔

(۴۸) تکلف کی طرح بے ادبی سے کلی تکلیف ہوتی ہے جبکہ مؤدب سے ہو

تو یہ تکلف ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر کچھ نہ کہے اور یہ بے ادبی ہے کہ وہاں جا کر پتھر توڑنے لگے اسی کو فرماتے ہیں لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِاللَّغْوِ (اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ اپنے ایسے کھوکھلے لہجے سے آپس میں اور باہر ادا ہوتی ہے ایسے شخص کی بے ادبی سے جو مؤدب سمجھا جاتا ہو۔ اور یہ نظری قاعدہ ہے چنانچہ حکام کو دیکھو کہ دیہاتیوں سے بہت سی باتیں گوارا کر لیتے ہیں جو کہ شہریوں سے ہرگز گوارا نہیں ہو سکتیں۔ حکایت، ایک دیہاتی کی حکایت ہے کہ اس نے ایک درخواست پیش کی تو کاغذ پر لکھٹ نہیں لگایا اور جب حاکم نے اس سے کہا کہ اسکی لکھٹ لگاؤ تو جبیب سے روپیہ نکال کر کہتا ہے لے دو پیس تیری صامی معلوم ہو گئی اس میں سے لکھٹ لگا جو چون رہے رکھ لیجو۔ حاکم اسکو قافوش ہو گیا اور درخواست مفت سے لی بھلا کوئی شہری تو ایسا کر کے دیکھے کہ اس کی کیا گت بنتی ہے اسی کو کہتے ہیں ۷

ملت عاشق زلمتھا جد است عاشقان را مذہب و ملت خدا مست
عاشق کا مذہب تمام دنیوں سے الگ ہی ہوتا ہے اور انکی ملت تو بس خدا (کی رضا) ہوتی ہے
گر خطا گوید و را خالی مگو در شود پر عوں شہیداں را مشو
ہر گلی عاشق کی ملت ہے بظہر خدا کی کہنے تو سوا ملت کچھ نہیں ہے کہ شہدا اگر خون جائیں تو اس خون کو (خجاست) دیکھو اور سوا ملت دھوا
میرا آداب و انانہ دیکھ اند سوختہ جان و زخم انانہ دیکھ اند
(اے سوکھا اپنی عقل و فہم کے آداب دوسرے میں اور خستہ دلوں اور کفر و جھگڑا والوں کے آداب دوسرے میں جو سستے ہیں)

تو دیکھئے خود فرماتے ہیں کہ طر موسیٰ! آداب داناں دیگر اند۔ اس لئے مولانا فرماتے ہیں کہ یہ

باادب تر نیست زو کس در جہاں بے ادب تر نیست زو کس در جہاں

دراہل مٹا دیے ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ دنیا میں کوئی باادب بھی نہیں ہوتا حالانکہ جتنے ممکن ہوں انہیں ذکر ہے ادب کی گویا دروازہ ہوتا ہے اس کی کمی تو ہمیں ہو سکتی ہیں مگر ان کے ایک یہ بھی ہے کہ بعض عشاق باادب ہوتے ہیں اور بعض مغلوب الحال ہوتے ہیں۔ پہلوں کو فوراً تنبیہ ہوتی ہے۔

حکایت: چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انھوں نے ایک مرتبہ بارش پر یہ فرما دیا کہ آج کیسے موقع سے بارش ہوئی ہے، فوراً تنبیہ ہوئی کہ اے ادب اور بے موقع کس روز ہوئی تھی، منکر ہوش اڑ گئے۔ اور مواخذہ بالکل سچا ہے کیونکہ بیوقوف بھی نہیں ہوتی۔ تو باادب جب بے تیزی کرتا ہے تو بہت ہی ناگواری ہوتی ہے۔

(۴۹) آخرت کا اہتمام کس قدر ضروری ہے

مسلمان اگر غور کرے تو اس کو معلوم بھی ہو جائے کہ آخرت کی فکرتی ضروری ہے۔ نیز اپنی حالت موجودہ میں غور کرنا اس ضرورت کو اور بھی موکدہ کر دیتا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی کی حالت کو دیکھ اور سوچ لے کہ اسکے تمام وقت میں سے آخرت کی فکرت میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے حالانکہ ہر شخص کے نزدیک موت کا آنا یقینی ہے بلکہ ایسا یقینی کہ دوسرے خطرات اس سے یقینی نہیں۔ فرض کرو کہ ایک شخص کسی مقدمہ میں ماخوذ ہو اور مثل پوری اسکے غلات ہو تو اگرچہ اس کو غالب گمان اپنے منزا پانے کا ہوتا ہے لیکن اسکے ساتھ ہی رہائی کا احتمال بھی باقی رہتا ہے اسی طرح اگر ایک شخص کسی ملک مرض میں مبتلا ہو جائے تو جس طرح اس کو طاعون ہونے کا گمان ہوتا ہے اسی طرح صحت کا بھی گمان ہوتا ہے۔ فرض ہر امر میں دونوں پہلو ہوتے ہیں لیکن باوجود اسکے بھی کس تن وہی ادب تو ہر سے اس کی فکرت میں مشغول ہوتے ہیں اور ہر تن اسی میں کھپ جاتے ہیں لیکن موت میں کسی شخص کو بھی یہ احتمال نہیں کہ میں اس سے محفوظ رہوں نجانہ کافر اس سے بچے گا۔ مسلمان حتیٰ کہ شیطان جو سب سے بڑا کافر اور شر ہے اس کو بھی ایک دن موت آئیگی کیونکہ اس کو

جو مہلت دی گئی ہے فاقہ نظر زنی ائی کو جو یوسف و یوسفین (جیسے دونوں دوبارہ اکٹھا جانے کے دن تک کیلئے مہلت دیجئے) سے ظاہر ہے۔ بلکہ توحید بیسی یقین چیز سے لوگوں نے انکار کیا مگر موت سے انکار نہ کر سکے۔ معاد کے متعلق مختلف رائے ہیں کوئی حق پر ہے کوئی باطل پر ہے مگر موت میں سب متفق رہے۔ لیکن باوجود اس قدر یقین اور متفق علیہ مسئلہ ہونے کے اس کو ہم نے ایسا بھلا دیا ہے کہ یاد دلانے سے بھی ہم کو یاد نہیں آتی نہ ذکر قرآنی سے نہ ذکر فعلی سے مثلاً ہمارے سامنے کوئی مرتبہ قوم اسکے جواز میں شریک ہوتے ہیں قربتان تک جانے میں لیکن ہنٹے کھیلے پلے آتے ہیں ہمارے قلب پر تفکر یا تدبر کے آثار نہ رہا بھی نہیں ہوتے۔ غرض کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ اس سے حکومت کی طرف توجہ ہو جائے تو صاحبِ راجہ کی مہل حالت چھوڑنے کے قابل نہیں کیا یہ ضروری العلاج نہیں؟ اگر ہے تو فرمائیے کہ آج تک اس کا کیا علاج کیا؟ اگر نہیں کیا تو اب کرنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ علاج میں جس قدر دیر اور غفلت کی گئی ہے مرض بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ شاہد ہے ہر شخص خود کسے کہ جس قدر غفلت و بے چینی میں تھا جوانی میں نہیں ہے اور جس قدر جوانی میں ہے بڑھاپے میں نہیں ہے حتیٰ کہ بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ ساہا سال تک انکو ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور بعض کو اگرچہ موت یاد ہے لیکن خوفِ ابد و اہل نہیں ہے۔ دیکھو کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ میرے گرفتار کرنے کے لئے گار د پھر قہر سے تو اس کے قلب کی کیا حالت ہوگی کہ پیشِ تلخ ہو جائے، پین و آرام برباد ہو جاتا ہے۔ ہر وقت یہ منہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اس مصیبت سے نجات پاؤں۔ غرض موت سے ہر وقت ڈرنا چاہیئے خصوصاً جبکہ گناہوں کا انبار بھی سر پر لدا ہو جس سے سزا کا بھی سخت اندیشہ ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔

(۵) مصیبت کی وقت بجائے استغفار کے خرافات بکنے کی مذمت

مگر ہم لوگ اس سے ایسے بچر ہیں کہ کسی مصیبت میں گناہوں کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے بلکہ مصیبت میں اکثرہ مقولہ زبان پر ہے آتے ہیں کہ تو ڈر نہ کر تو ڈر مطلب یہ کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا مگر ڈرنا میں آگے سو خوب سمجھ لو کہ ایک جاہلانہ مقولہ ہے کیونکہ ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ورنہ اگر تم ذکر کے بھی ذرا تاثر دی ہے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ خود باشرِ خدا تعالیٰ گویا ظالم ہیں خوب یاد رکھو

کہا کہ اس سخت توہین کرنا ہے خدا تعالیٰ کی۔ ماحجوا خدا تعالیٰ تو کئے پر بھی کم گرفت کرتے ہیں اور بے کئے تو پڑھتے ہی نہیں۔ چنانچہ قرآن شریف مخصوص ہے مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (تو جو مصیبت آپ پر پڑی ہے وہ تمہارے کئے کی سبب سے ہے اور تمہاری طرف سے کثرت سے معاف کر دیتا ہے) یعنی ہماری کوتاہیوں میں بہت سے معاف ہو جاتے ہیں اگر گرفت نہیں ہوتی۔

حکایت : حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چور کو گرفتار کیا اور قطع پر حکم دیا اس چور نے کہا اے امیر المؤمنین میرا پہلا تصور ہے مجھے معاف کر دیجئے پھر کبھی نہ کرونگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو غلط کہتا ہے خدا تعالیٰ پہلے جرم میں کبھی کسی کو سزا نہیں کرتے۔ چنانچہ تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس سے قبل بھی دو تین مرتبہ چوری کر چکا ہے۔

علم حق با تو مواسا ہا کند چونکہ از حد بگذری رسوا کند خدا تعالیٰ کا علم بہت کچھ مواسا کرتا ہے لیکن جب ہم حد سے بالکل ہی نکل جائیں تو آخر غیرت خداوندی حکمور سوا کر دیتی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ گناہوں پر بھی ہم کو بہت کم پکڑتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم لوگ اپنے بہت معتقد ہیں اسلئے اپنے معاصی کی ہلکوتر نہیں ہے۔

(۵۱) گناہوں سے غفلت سخت مرض ہے

اور بعض اوقات تجاہل بھی ہوتا ہے کہ غفلت کی وجہ سے حکم پر نہیں چلتا۔ چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ خدا جانے ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ یہ مصیبت ہم پر نازل ہوئی۔ اللہ اکبر گویا ہم کو کسی دقت بھی تھا سے خالی ہونیکا بھی گمان ہوتا ہے۔ ماحجوا اپنے گناہوں سے غفلت کرنا بہت بڑا مرض ہے معصیہ ہم سب بتلا ہیں۔

(۵۲) بعض لوگ عوام کے اعتقاد سے مغرور ہو کر گناہوں سے اور بھی بے فکر ہو جاتے ہیں

اور بعض ایسے بھی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کے معتقد ہیں ایسے لوگ اور بھی زیادہ تباہ ہوتے ہیں کیونکہ اے لوگو! اپنے تقدس کی گویا دلیل بھی موجود ہوتی ہے کہ جب اتنے لوگ

اچھا کہتے ہیں تو یقیناً ہم اچھے ہونگے۔ ہماری بالکل وہ حالت ہے۔

حکایت ۱: جیسا کہ ایک محنت کے لوگوں نے اتفاق کیا کہ آج استاد صاحب سے چھٹی یعنی ہے اور کوئی سبیل نہ مل سکی آخر اس پر اسے ٹہری کہ جب استاد صاحب آئیں تو سب مل کر ان کی مزاج پرسی کر دو اور انکو بیمار بتلاؤ چنانچہ نے سب نے ایسا ہی کیا۔ دو چار لوگوں کو تو استاد صاحب نے جھڑک دیا لیکن جب متواتر سب نے یہی کہا تو استاد صاحب کو بھی خیال ہوا آخر سب کو گھر لیکر چلے گئے اور حکم کیا کہ تم لوگ دہلیز میں بیٹھ کر پڑھو اس آرام کو تاہوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ مقصود اب بھی حاصل نہ ہوا آخر نہایت زور سے جلا کر پڑھنا شروع کیا استاد صاحب کو مصنوعی درد وغیرہ تو پیدا ہو ہی گیا تھا جلا کر پڑھنے سے اس میں واقعی ترقی ہونے لگی مجبور ہو کر سب کو چھوڑ دیا یہاں وہ معلم لوگوں کے کہنے سے بتلائے وہ مرض جہانی ہو گیا تھا ہم سب معتقدین کے کہنے سے بتلائے وہ مرض نفسانی یعنی بتلائے گان تقدس ہو گئے ہیں۔ لیکن بطور لطیفہ یہ بھی کہا جائے گا کہ ایسے لوگوں میں جہاں اپنے کو مقدس سمجھنے کا مرض ہے اس کے ساتھ ہی یہ خوبی بھی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی مقدس سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال کو با وقعت جانتے ہیں تو خیر ان میں جہل کے ساتھ تواضع بھی ہے بگڑیہ اعتقاد و مردوں کو اس باب میں سچا سمجھنے کا ایسا ہے کہ جیسے:-

حکایت کسی نائن نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ تھکا تھکا کھڑی تھی وہی ہے انتھ اتری و کھکھو فوراً اپنے شوہر کے پاس دوڑی گئی اور کہا کہ ہماری بیوی صاحب قویوہ ہو گئیں جلدی جا کر اس کے شوہر کو خبر کرنا ان صاحب فوراً اس بیوی کے شوہر کے پاس پہنچے اور کہا حضور آپ کیا بن کر بیٹھے ہیں پچی بیوی صاحبہ قویوہ ہو گئیں۔ جہان صاحب نے رونا شروع کر دیا گریہ و بکا کی آواز سکر دوست اجاب اکٹھا ہو گئے سب نے پوچھا تو یہ معجزہ کت معلوم ہوئی دوستوں نے کہا کہ بھائی جب تم زندہ ہو تو تمہارا بیوی رانڈ کیونکر ہو گئیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن یہ نانی نہایت معتبر شخص ہے یہ عجوتہ دبوے گا۔ یہی ہماری حالت ہے کہ اپنے مٹا ہونے کا حکم علم ہے اپنی حالت خوب جانتے ہیں لیکن محض اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ جھکا اچھا کہتے ہیں ہم بھی اپنے معتقد ہو گئے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان کا کوئی معتقد بھی نہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے معتقد ہیں تو چونکہ تقدس کا یقین اپنے اوپر ہے اس لئے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ کیوں ہم پوڑے گئے۔ صاحب! ہسکو تو

نہ بچے جانے پر تعجب ہونا چاہیے۔ جو شخص روز آدھ دیکھتی ذات ہو اگرچہ ایک بچہ ہے تو تعجب ہے اور اگر گناہ ہو جائے تو کچھ بھی تعجب نہیں۔ ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جن گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوا ان پر خدا تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے۔ چنانچہ جب معصیت کے وقت اتفاقات کرتے ہیں تو سننے لگتا ہے کہ ان کو دیکھتے ہیں۔

(۵۳) گناہ پر فوراً ہی مواخذہ ہونے سے بے فکر نہ ہو

یہ کچھ ضروری نہیں کہ اگر گناہ آج کیا ہو تو آج ہی مواخذہ بھی ہو دیکھئے اگر کوئی کچی مٹھائی کھائے تو عداۃ پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں لیکن یہ کچھ ضروری نہیں کہ جس روز کھایا ہے اسی روز نکلتے لگیں۔ فرعون نے چار سو برس تک خدائی کا دعویٰ کیا لیکن کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا اور پھر ٹاگیں تو اس طرح کہ ہلاک ہی کر دیا گیا۔ خدا تعالیٰ کے یہاں ہر کام حکمت سے ہوتا ہے کبھی ہاتھ درد ہاتھ مڑا مل جاتی ہے اور کبھی دت کے بعد گرفتاری ہوتی ہے۔ علیؑ انہیوں میں بھی کبھی ہاتھ درد ہاتھ جڑا دے دی جاتی ہے کبھی توقف ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لئے برہادر کی اور وہ قبول بھی ہو گئی چنانچہ ارشاد ہوا **فَاَنْذَرْتَهُمْ اَنْ يَّحْبِطَتْ دَعْوَتُهُمْ** (حقیق تم دونوں کی دعا میں قبول کر لی گئی ہیں) لیکن باوجود دعا کے قبول ہو جانے کے اسی وقت اس پر اثر مرتب نہیں ہوا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ **فَاَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعُنِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ** (پس تم دونوں اپنے کام میں سقیم نہ رہو اور جاہلوں کی راہ نہ چلتا) کہ تم دونوں ترتب اثر میں جلدی نہ کرنا کہ یہ ناولوں کا طریقہ ہے بلکہ استقامت اور استقلال سے کام لینا حتیٰ کہ چالیس برس تک حضرت موسیٰؑ نے انتقام کیا تب اسکے بعد فرعون اور اسکی قوم ہلاک ہوئی ان دونوں واقعوں سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ کسی جرم پر فوراً اثر مرتب ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرعون کو چار سو برس مہلت دی گئی اور حضرت موسیٰؑ کو چالیس سال تک منتظر رکھا گیا اور جب یہ سب تو اگر کبھی جرم کی فوراً مزا نہ ملے تو اسکی نسبت یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ اس جرم سے خدا تعالیٰ ناخوش نہیں ہوئے یا یہ جرم قابل مزا گرفت نہ تھا یا اسکو معاف کر دیا گیا۔

۵۴) مصیبت کی وقت پہلے گناہوں کو بھول جانا اور نئے گناہ کی سوچ میں پڑ جانا اور یاد نہ آنے پر مصیبت سے تعجب کرنا

لوگ اس غلطی میں مبتلا ہوتے کی وجہ سے جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیشہ وہ نئے گناہ کو دیکھا کرتے ہیں اور جب کوئی نیا گناہ نظر نہیں آتا تو اپنی مصیبت پر تعجب کرتے ہیں گویا غور و تأمل سے خدا تعالیٰ کی قدرتِ عظمیٰ کی نسبت کر کے یہ کہتے ہیں کہ تو دور، نہ کہ تو دور، صاحبِ اسی مسلمان کے نزدیک اس جملہ کا نکلنا سخت حیرت ہے۔ کیا کسی کے نزدیک خدا تعالیٰ کی سلطنتِ اودھ کے لوگوں کی سلطنت ہے جس میں کوئی مضابطہ ہی نہیں جب جس طرح چاہا کر یا غیرہ جملہ معجزاتِ معقودہ پہلے کے دنیا کے نظرات کو تو اس قدر ہمہ ایشان بنایا کہ کچھ ذکر کے بھی ذرتے ہیں اور آخرت کے بارے میں اس قدر غفلت ایسی ہے پروائی کو آئے دن سیکڑوں خرافات میں مبتلا ہیں ہزاروں گناہوں کے بارے میں دسبے جلتے ہیں لیکن ذرا بھی پرواہ نہیں کیا یہ مرض نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا اسکی تہذیب ضروری نہیں ہے۔ صاحبِ اویہ یاد رہے کہ جس قدر اسکی جانب سے غفلت ہوگی تہذیب و تدارک ہوتی جائیگی اور صاحبِ اویہ ہماری وہ حالت ہے کہ طرہ تن ہذا دواعیٰ شہدینہ کجا کجا ہم۔

(۵۵) دیندار بھی گناہوں کے اصلی معالجہ میں پروائی کرتے ہیں

دوسرا مرض جو دینداروں میں زیادہ ہے یہ ہے کہ جب کبھی انکی حالت زار انکو یاد دلانی جاتی ہے تو تہذیب تو ہوتا ہے لیکن صرف اس قدر کہ تھوڑی دیر دسے بڑی ہمت کی ایک دو وقت کھانا ترک کر دیا صورتِ غمگین بنا کر بیٹھ گئے لیکن تہذیب کی جانب ذرا تو رہیں بلکہ اس تنگیبندی میں بھی اگر کوئی دنیا کا نقد یاد آئی تو فوراً اس میں معروف ہو گئے۔ خوب کہا ہے

زہلا زان قوم ناشی کہ فریبند حق را بہر دوسے و نئی را بہر دوسے

انجو اس قوم میں رہتا جو کہ فریب سے واسے ہیں اللہ تعالیٰ کو کلمہ کے ذریعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے چھوڑ چکے ہیں اور پھر بعض لوگ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں کہ تا سمع سے پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن باوجود اسکے بھی کبھی تہذیب کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور تدارک کا خیال نہیں ہوتا حالانکہ دوزی پریشانی سے کیا ہو سکتا ہے

ذیق اصلاحی ماہوار رسالہ

قصیدۃ العلی

شمارہ ۲ مارچ ۱۹۸۰ء جلد ۳

الغناء
قصیدۃ العلی



حامل مضامین نفوٹ و احسان ماہنامہ افادات وحی الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی

لغہ

نور و پے

العزیز و الامین

چندہ سالہ

میں

اتھارہ روپے

الہ آباد

زیر نگرانی حضرت مولانا قاری شاہ محمد امین صاحب مدظلہ العالی

بانشین حضرت مصلح الامۃ

ایڈیٹور

مدیر: عبدالجبار عفی عنہ

فی ترجمہ

جلد ۳

مارچ ۱۹۵۷ء مطابق جمادی الاولیٰ ۱۳۷۶ھ

شمارہ ۲۵

فہرست مضامین

- ۱۔ پیش لفظ
- ۲۔ تعلیمات اصلاحیہ
- ۳۔ مکتوبات اصلاحیہ
- ۴۔ حالات و حالات
- ۵۔ ترغیب الفقراء و الملوك
- ۶۔ الرئیس فی سوار الطریق
- ۲۔ از جہات
- ۳۳۔ از جہات
- ۴۱۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی
- ۳۔ مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وحی احمد صاحب
- ۱۶۔ مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وحی احمد صاحب

ترمیم و ترمیم: مولوی عبدالحیہ صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد

اعزازی پبلشرز صغیر حسن نے با اتمام عبدالحیہ صاحب پر ترغیب الفقراء و الملوك کی پریس الہ آباد سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ وحیۃ العبرقان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے وسیۃ العرفان کو زمانہ کی حالیہ مشکلات کے باوجود اسی شان کے ساتھ جاری رکھا جو کہ اسکے شایان شان تھی یعنی جس دور میں دشواریوں کے سبب کہیں تو رسالوں کے صفحات کم کئے جا رہے ہوں کہیں زر تعاون نمایاں طور پر بڑھایا جا رہا ہو اور کہیں وقفہ شاعت کی توسیع پر ادب اور مجبور ہو رہے ہوں اور کہیں اسکی زیست و بقا ہی خطرے میں پڑ رہی ہو وہاں الحمد للہ حضرت مصلح الامم کا یہ رسالہ حضرت اقدسؒ کے افادات و امناعات کو بالکل اسی طرح سے اجاب اور طالبین تک پہنچا رہا ہے جس طرح سے کہ حضرت والا کی حیات مبارکہ میں یہ خدمت انجام دیتا رہا ہے۔ ناظرین پر یہ امر بھی نہیں کہ نام کی تبدیلی بھی ہوئی وہ ضرورۃً ہی وقوع میں آئی تاہم اس تبدیلی کو بھی اہل فہم و دانش نے رسالہ کے حق میں برائے نام ہی جانا اور اسکا اصل نفع اور اس سے اپنے انتفاع کا تصور کر کے اجاب برابر اس پر اپنی مسرت کا اظہار ہی فرماتے رہے اور الحمد للہ کہ قارئین رسالہ نے اتنا اس پر اپنے کامل اطمینان کا ثبوت بھی دیا ہے وچنانچہ سال جدید کا چندہ بھی برابر آ رہا ہے اور اجاب نے زر تعاون کا اضافہ بھی بطیب خاطر قبول فرمایا ہے جو کہ اسکے حق میں نثار اللہ تعالیٰ مال نیک ہی ہے۔ چنانچہ اہل حال میں ہمارے ایک محب محکم نے دہلی سے خط لکھا کہ :-

”آپ نے رسالہ کی قیمت میں صرف ”تین روپیہ سالانہ“ کا اضافہ کر کے بہت کچھ دکھایا ہے تاکہ یہ اضافہ لوگوں کو ناگوار نہ گذرے حالانکہ یہ اضافہ تو ایک نیا مہیہ یا مہیہ بھی نہیں تھا جو کہ ضروریات زندگی اور دیگر عیش و آرام کیلئے روزانہ کی کئی کئی روپیہ زیادہ خرچ کر دیتے تو یہ تین سو پچیس تین سو پینسٹھ دن میں کیا اہمیت رکھتے ہیں جبکہ اس رسالہ کا مطالعہ ایک عالم اور ایک ولی کی صحبت سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت مولانا موصی اللہ صاحبؒ سے یہ تعلق پیری مریدی کا نہیں ہے۔ مجھے اپنے پیارے جتنا تعلق ہے اور انکی اہمیت میرے لئے جتنی ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی نہ ہے نہ ہونی چاہیئے، لیکن علماء اور بزرگان دین کی عظمت میرے دل میں ہے (بقیہ ص ۲ پر ملاحظہ کیجئے)

چنانچہ پھر اسکے بعد سے شیخ حمادہ شیخ مدین کی خدمت میں رہ پڑے یہاں تک کہ انھیں کے یہاں وفات پائی اور تربۃ الفقراء میں دفن ہوئے۔

(طبقات الکبریٰ ص ۹۴)

اسی طرح سے حافظ ابن حجر کا واقعہ علامہ شعرائی نے ایوایت میں نقل کیا ہے کہ انھوں نے ابن فارض کے بعض ابیات تائید کی شرح لکھی اور انھیں شیخ مدین کی خدمت میں برائے تقریظ پیش کیا انھوں نے اسی کاغذ کی پشت پر لکھ دیا کہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے ۵

سارت مَشْرِقَہ و سورت مغربا شتان بین مشرق و مغرب
(یعنی میری محبوبہ) مشرق میں چلی گئی اور میں نے مغرب کی راہ لی، ظاہر ہے کہ مشرق و مغرب میں یوں بعید ہے)

مطلب یہ تھا کہ اپنے اس کوچہ میں تو کبھی قدم رکھا نہیں ہے بلکہ آپ تو علوم ظاہری کے پڑھنے پڑھانے میں رہے ہیں باطن سے متعلق امور کو آپ کیا جانیں؟ غرض یہ بات لکھ کر حافظ ابن حجر کے پاس انہی تحریر واپس کر دی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر کو تہذیب و ادب کی باتیں اتنی بڑی دوست غافل ہوں۔ اہل طریق کا اذعان کیا اور انھیں شیخ مدین کے یہاں رہ پڑے اور زندگی ختم کر دی۔

(ایوایت ص ۱۵۱ ج ۱)

یہ واقعات میں نے اس پر بیان کئے کہ ہر زمانہ میں علماء ظاہر کو ابتداء طریق سے انکار اور مشائخ سے دشمنی رہی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی عنایت ان کے شامل حال ہوئی اور جہل و عناد کا پردہ قلب سے ہٹا تو پھر ان حضرات کی اور فن کی حقیقت منکشف ہوئی۔ چنانچہ جب علماء نے کسی شیخ کو مانا ہے تو بہت ہی زیادہ مانا ہے۔ علماء طریق نے اس قسم کے واقعات کو جمع کر دیا ہے جن سے اہل ظاہر کا ابتداء مشائخ پر انکار اور انتہاء ان سے اعتذار کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایسے ہی واقعات بیان فرمائے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفیاء محققین اور مشائخ کاملین

کاتبِ سنت میں بھی قدمِ راسخ تھا چنانچہ یہ حضرات اس باب میں بھی علماءِ اہل سنت سے کچھ پیچھے نہ تھے بلکہ ان کے خلوص ہی کی برکت تھی کہ انکا صرف ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پیدا کرنے میں وہ تاثیر رکھتا تھا کہ علماءِ اہل سنت سے بھی تقادیر سے بھی اس سبب سے پیدا کرنے سے قاصر رہے۔ اور یہ اس لئے کہ علماءِ اہل سنت کی رسائی تو صرف حدیث ہی تک ہوتی تھی اور ان حضرات کی رسائی صاحبِ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جاتی تھی۔ وہ حضرات تو صرف قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل ہوتے ہیں اور ان حضرات کو حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حصہ ملا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے عمل میں ایک روح اور قول میں جان ہوتی ہے۔ چنانچہ اسکی اسی روح اور اثر کا بیان شیخ العرب و انجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہماجر مکی قدس اللہ سرہ ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بہت ہی خوب فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:-

”اولیاء اللہ کا کلام نامرد کو مرد اور مرد کو شیر مرد بنا دیتا ہے“

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاثیر کلام کو نہایت اچھے عنوان سے سمجھایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ:-

گفت انساناں پارہ انساں بود پارہ ازناں یقین ہم تاں بود
یعنی انسان کا کلام مثل جزو انسان کے ہے تابع ہونے میں۔ پس جیسا مشکل ہو گا دینا
اس کا کلام بھی ہو گا۔ جس طرح سے کہ روٹی کا تکرار روٹی ہوتا ہے
چنانچہ جب یہ حضرات کامل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے انکی نسبت
صحیح ہوتی ہے تو پھر انکے قلبی حال کا اثر انکے کلام میں بھی آجاتا ہے۔

یہ کہہ رہا تھا کہ ہر زمانہ میں اہل طریق میں سے کالین اور قابلِ اتباع و ہی
حضرات سمجھ گئے ہیں جنکا قدم عمل بالشریعت اور اتباع سنت میں راسخ تھا۔ اسوقت
میں آپکے سامنے اس امر کے اثبات کیلئے دو واقعات بیان کرتا ہوں جنہیں میں پہلے
بھی بیان کر چکا ہوں اور اسوقت پھر بیان کرتا ہوں ان سے ان حضرات کا شریعتِ محمدیہ

کے ساتھ شفقت اور تعلق کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ کے مکتوبات میں ہے کہ شیخ الاسلام شیخ فخر الدینی تین روز متواتر سماع میں مشغول رہے اور پانچوں وقت نمازیں ادا کرتے رہے۔ تین دن کے بعد جب سکون ہوا تو اجاب نے عرض کیا کہ تین دن گزر گئے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ ان ایام میں میں نے نماز ادا کی ہے؟ عرض کیا جی ہاں حضرت نے سب نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد شیخ محمد عیسیٰ جو حضرت کے خلیفہ تھے ان کے پاس یہ مسئلہ دریافت کرنے کیلئے بھیجا کہ ان ایام میں مجھے ہوش نہیں تھا میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ صحیح بھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ شیخ محمد عیسیٰ نے جواب میں لکھا کہ حقیقت میں نماز تو وہی ہوئی جو حضرت محمد نے (اس حالت میں کہ ملبہ ماسوئی اللہ کے تعلق کو چھوڑ چکا تھا) ادا فرمائی لیکن شریعت کی رعایت جو بوجہ سے دوبارہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ حضرت کا یہ حال اور ان کا یہ فتویٰ دیدیم المثل ہے۔

حضرت رحمۃ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت جب ہوش نہیں تھا تو نماز میں وقت اور تعداد رکعت وغیرہ کا اہتمام کیسے فرماتے تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ انکو یاد رکھا ہوا ہوش نہیں تھا لیکن اُدھر کا پورا ہوش تھا۔ میں کہتا ہوں کہ واقعی عجیب الٰہی بیہوش میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انکو ہوش نہیں ہے لیکن وضو نماز اور رکعتوں کی تعداد وغیرہ سب چیزیں صحیح طور پر ادا ہو رہی ہیں۔ بلاشبہ یہ ان حضرات کے کمال تعلق مع اللہ اور اہتمام بالادامہ کی بین دلیل ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان حضرات کی کرامت بھی ہے اور استقامت بھی۔ دوسرا واقعہ سنئے۔

میرالاقطاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ شیخ شریف الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے لب کے بال بہت بڑھ گئے تھے مگر کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ انکو کاٹ دے قاضی ضیاء الدین شامی قدس سرہ چونکہ شریعت کا جوش دلیں رکھتے تھے ایک دن

انہوں نے ایک ہاتھ میں قمیچی لی اور دوسرے سے انہی ریش مبارک پکڑائے بے بال کاٹ دیئے اس واقعہ کے بعد حضرت ہمیشہ اپنی ڈاڑھی کو بوسہ دیتے تھے اور یہی فرماتے تھے کہ یہ ایک بار شریعت محمدی کی راہ میں پکڑائی گئی ہے (اسلئے قابل قدر ہوگئی ہے) سبحان اللہ سنت اور شریعت کی محبت ملاحظہ فرمائیے کہ اصل خیز تو الگ رہی جس چیز کو سنت اور شریعت سے ذرا بھی نسبت ہو جاتی تھی اسکا بھی یہ حضرات اس درجہ احترام فرماتے تھے اور بالکل اسکا مصداق تھے کہ

نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است انتم بیائے خود کہ بگویت رسیدہ است
ہر دم ہزار بوسہ زخم دست خویش را کوذا منت گرفتہ بسویم کشیدہ است
(میں اپنی آنکھوں پر ناز کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے اور اپنے پیروں پر فدا ہوتا ہوں کہ وہ میرے کوپہ میں پہنچے ہیں اور اپنے ہاتھ پر ہزاروں بوسے دیتا ہوں کہ اس نے میرے دامن کو پکڑ کر میری طرف کھینچ لیا ہے۔

چونکہ شریعت میں دو گواہ ہوتے ہیں اسلئے انہیں دو دقتات پر اکتفا کرتا ہوں درنہ بزرگوں کے اس قسم کے دقتات سے دفاتر بھرے ہوئے ہیں اور شریعت کا ادب ان حضرات کے قلوب میں اس درجہ راسخ تھا کہ اسکی مخالفت تو کیا کر کبھی کوئی موقع آگیا ہے اور گنجائش بھی ہوئی تب بھی اسکی مزاحمت تک گوارہ نہ کی ایک بزرگ کتابا لے ہوئے تھے ایک عالم اسنے یہاں تشریف لے گئے

انہوں نے اسپر نیکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت حدیث شریف میں کتابا لے کی ممانعت آئی ہے۔ یہ آیا ہے کہ جس گھر میں کتاب ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے حالانکہ حدیث شریف میں استثنا بھی آیا ہے یعنی حراست کے لئے اور شکار کے لئے کتابا لانا جائز ہے وہ بزرگ اتنا تو جانتے ہی تھے مگر انہوں نے ان عالم کی زبان سے یہ حدیث سنا کر ذرا بھی مزاحمت نہیں کی بلکہ اس کئے کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا! یہاں سے چلے جاؤ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی صاحب نے کتابا لنے کو منع فرمایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ کتابا لنا اور ایک طرف کو چل دیا

پھر اسکے بعد کسی نے انکو وہاں دیکھا نہیں معلوم نہیں کسی اور شہر چلا گیا یا کہیں
ڈوب مرا۔ بہر حال ان بزرگ کا یہ عمل یعنی شریعت کی اتباع اور سنت سے عدم
مزاہمت اور انکی محبت کی وجہ سے کتے پر یہ اثر قابلِ عبرت ہے۔

غرض یہ حضرات اپنی ایک روشن تاریخ رکھتے ہیں اور چونکہ یہ ایک فعال
جماعت تھی اسلئے کسی کی مجال نہ تھی کہ انکو کچھ کہہ سکے۔ لیکن اب جو صوفیہ کے متعلق
لب کشائی کی جرأت ہو جاتی ہے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر تقصوت ہی کا جو انکار ہو رہا
ہے تو یہ بات نہیں کہ جماعت کوئی بری جماعت ہے یا تقصوت کوئی بری چیز ہے بلکہ
ہوایہ کہ جو لوگ اس جماعت میں داخل ہو گئے بہت سے ان میں ایسے بھی تھے جو ہمیں
داخل ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ جس جگہ اور جس جماعت میں
نااہل پہنچ جائیں گے تو وہ جگہ فاسد اور وہ جماعت بدنام ہو ہی جائیگی۔ اب
اسکی وجہ سے اصل شے کو تو برا نہیں کہہ سکتے اور نہ اسکا انکار ہی کر سکتے ہیں ورنہ تو
تعلیم و تعلم و عطا و تبلیغ حتیٰ کہ ایمان و اسلام ان میں سے کونسی چیز آج خیر القرون
کے مانند موجود ہے حالانکہ انکا کوئی بھی منکر نہیں بلکہ یہاں نقص کی نسبت لوگوں
ہی کی جانب کی جاتی ہے۔

میں یہاں ایک اور بات کہتا ہوں وہ یہ کہ ان حضرات کی حقانیت کی
ایک روشن دلیل یہ بھی ہے کہ جس طرح کہ انھوں نے علمائے ظاہر کو انکی خشکی پر تنبیہ
فرمائی ہے اور اسے بھٹکنے کی ترغیب دی ہے اسی طرح سے اپنے ہم مشرب
یعنی جماعت صوفیاء میں جو غیر مخلص داخل ہو گئے ہیں انکی بھی کچھ کم خیر نہیں لی ہے
ایسا ایسا کہا ہے کہ کیا کوئی دوسرا کہے گا۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سید احمد
کبیر دھامی قدس اللہ سرہ جو اپنے زمانہ کے شیخِ کامل اور زبردست معلم تھے انکا
کلام پیش کرتے ہیں۔ علماء کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں:-

”تجھ کو تیرے دعویٰ علم نے تباہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد ہے کہ اے اللہ میں ایسے علم سے جو نفع نہ دے آپکی پست

مانتا ہوں (اب بتلا جس علم سے حضورؐ نے پناہ مانگی ہے اس پر تیرا ناز
 کہاں تک زیبا ہے) اسے محبوب تو ہمارے دروازوں پر پہرہ دے
 کیونکہ تیرا جو وقت اور درجہ ہمارے دروازوں پر گزرے گا وہ
 تیرے لئے ایک اعلیٰ درجہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت
 ہوگا کیونکہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف صحیح ہو چکا ہے (اسلئے جو ہمارا
 پاس آتا ہے اسکو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہو جاتی
 ہے)

(فائدہ) دیکھئے فرما رہیں کہ اسے محبوب تو ہمارے دروازوں کا پہرہ دے
 اور آگے اسکی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اسلئے کہ ہمارا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح
 ہو چکا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جبکہ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح ہو چکا ہے یعنی صدق
 پیدا ہو چکا ہے تو اسکو حق ہے کہ دوسروں کا رجوع صحیح کرانے کیلئے انکو اپنی طرف
 دعوت دے اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا رجوع تو صحیح ہو چکا ہے لہذا میرے
 واسلئے سے انکا رجوع بھی صحیح ہو جائے گا لیکن جبکہ اپنا رجوع ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف
 صحیح نہ ہوا ہوا اور جس کے اندر ابھی خود ہی صدق نہ پیدا ہوا ہو اسلئے اس طرح کی
 باتیں کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ رہزنی ہے۔

آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَابْتَغِ سَبِيلَ مَنْ
 رَافَعَتْ یعنی ان لوگوں کے راستہ کا اتباع کرو جو میری جانب رجوع
 کر چکے ہیں۔ (سیدنا رافعیؒ نے اپنے قول کی کہ ہمارے دروازوں کا
 پہرہ دے یہ دلیل بیان فرمائی)

(البيان المشيد ۵۵)

اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :-
 بزرگو! ذکر اللہ کی پابندی کرو کیونکہ ذکر وصال حق کا مقناطیس ہے
 قرب کا ذریعہ ہے۔

(فائدہ) یہ جو فرمایا کہ وصال حق کا مقناطیس ہے یہ اصل وضع کے اعتبار سے ہے اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ انسان میں صدق اور طلب ہو اسکے ساتھ جب ذکر کیا جائے گا تو بلاشبہ وہ وصال حق کا مقناطیس ہی ہے۔ لیکن اگر اس میں کسی اور چیز کی آمیزش ہو جائیگی تو پھر وہ ذکر وصال حق کا ذریعہ تو کیا ہو گا پاگل ہو جانے اور داغ می خراب ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے واقعات میں اسکا مشاہدہ کیا ہے کہ ذکر باجمہر یا کنز تکبیر سے لوگ پاگل تک ہو گئے ہیں اور جنگل کا راستہ لیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں:-

”جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے انوس ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے انوس ہوا وہ اللہ تک پہنچ گیا (مگر یاد رکھو کہ) ذکر اللہ صحبت مشائخ کی برکت سے دل میں جتا ہے (کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے) تو ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرو جن کے دل میں خدا کی یاد جم چکی ہے تم کو بھی یہ دولت نصیب ہوگی ورنہ ظالموں کی صحبت میں رہ کر یا تنہا غلو ت میں رہ کر یہ دولت حاصل نہ ہوگی) ہم سے صحبت پیدا کرو (کیونکہ) ہمارے صحبت آزمایا ہوا تریاق ہے (اور) ہم سے دور رہنا زہر قاتل ہے۔

(فائدہ) میں کہتا ہوں کہ مشائخ کی صحبت کو تریاق اسلئے فرمایا کہ محبت دنیہ محبت جاہ اور محبت مال ایک قسم کا زہر ہے اور تریاق زہر راہ کو کہتے ہیں پس جس طرح تریاق کا استعمال زہر کے اثر اور اسکے ضرر کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح اہل اللہ کی صحبت بھی انسان سے حب مال و حب جاہ کے ضرر کو ختم کر دیتی ہے کیونکہ یہ لوگ خود اپنے دل سے اسکی محبت ختم کر چکے ہوتے ہیں اسلئے جو انکی صحبت میں رہتا ہے اس سے بھی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ محبت کا اثر لازمی ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور کہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح سے بزرگوں کی صحبت اپنی شرائط معتبرہ یعنی صدق و طلب کے ساتھ تریاق ہے اسی طرح سے بزرگوں کا پانا اور انکی خدمت میں پہنچ کر بھی اخلاص

دعا حاصل کرنا اور اپنے اندر صدق و طلب نہ پیدا کرنا یہ بھی اس جاننے والے کے لئے عذاب ہے۔ سیدنا رفاعیؓ تو یہ فرمادے ہیں کہ ہم سے دور رہنا زہر قاتل ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف دور ہی رہنا نہیں بلکہ قریب بھی رہنا مگر شرائط محبت نہ اختیار کرنا اور صدق و طلب اپنے اندر نہ پیدا کرنا یہ بھی سم قاتل ہے۔ چنانچہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور واللہ باللہ تائید کرتے تھے لیکن اخلاص نہیں حاصل کیا اس لئے اسی میں ختم ہی ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ:-

۱۰۔ اے ہم سے محبوب رہنے والے تیرا یہ خیال ہے کہ عالم بنجانے کے بعد تجھے ہماری ضرورت نہیں (بتلا) اس علم سے کیا فائدہ جس پر عمل نہیں اور اس عمل سے کیا فائدہ جس میں اخلاص نہیں (اور اخلاص کا حاصل کر لینا آسان نہیں وہ لفظوں کے یاد کر لینے سے حاصل نہیں ہوتا) اخلاص ایک خطرناک راستہ کے (پاراس) کنارے پر ہے (اب بتلا) تجھے عمل کیلئے کون اٹھائے گا۔ دیکھو کہ زہر کا کون علاج کرے گا جو تیرے اندر بھرا ہوا ہے اور اخلاص حاصل ہو جانے کے بعد تجھے بے خوف و خطر راستہ کون دکھائے گا (کیا یہ درسی کتابیں اور کتابوں کے پڑھنے والے بتلائیں گے۔ نہیں ہرگز نہیں) جاننے والوں سے پوچھو اگر تم خود نہیں جانتے فَسَلُّوْا اَهْلَ الدِّیْنِ کُلُّهُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ خدا کے علیم و خبیر نے محکو یہی طریقہ بتلایا ہے (کہ جس بات کا تم کو علم نہ ہو جاننے والوں سے معلوم کرو) ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ:-

۱۱۔ عزیز بن! مجھ سے دل کا علم یعنی روحانی علم تو لے لے۔ مجھ سے شوق کا علم لے لے (یہ سب کچھ تو لے سکتا ہے مگر) اے محبوب (یعنی اے محروم) تو مجھ سے کہاں سے لے سکتا ہے۔ مجھے تو تجھ سے پہلے ہی حقیقت کا کشف ہو چکا ہے (یعنی میں جانتا ہوں کہ تجھ کو ان علوم

سے میرے الفاظ کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہو گا کیونکہ تجھے مجھ سے مناسبت
ہی نہیں تو میرا دل میرا ذوق تجھ کو نہیں مل سکتا اور جب تک تو میرے
دل کو میرے ذوق کو نہ لگا کام نہیں چلے گا (عزیز من اگر تو میری نصیحت
کان لگا کر دل سے سنتا تو میرا اتباع کرتا جب تو اتباع نہیں کرتا تو یہ اسکی
دلیل ہے کہ تیرا دل میری باتوں کو قبول نہیں کرتا)

(البنیان المشید ۸۹)

سی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ :-

”بزرگو! تمھارے اندر بعضے فقہاء و علماء بھی ہیں۔ تم وعظ کی مجلسیں
بھی منعقد کرتے ہو، دس بھی دیتے ہو احکام شرعیہ بھی بیان کرتے ہو (مفتی ہوگا)
لوگوں کو احکام بھی بتلاتے ہو غیر دار چھلنی کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ عمدہ آقا تو
تکمال دینی ہے اور بھوسا اپنے پاس رہنے دیتی ہے اسی طرح (تمھارا
یہ حال نہ ہونا چاہئے کہ تم اپنے سمجھ سے تو حکمت کی باتیں نکالتے رہو اور
میں کھوٹ رہ جائے کہ اسوقت تم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر
(عمل کرنے کا) مطالبہ کیا جائیگا اَنَا مُرَوِّتُ النَّاسَ بِالْحَقِّ وَتَسْوَتُ
أَنفُسُكُمْ یعنی کیا دو سروں کو تو نیکی کی تاکید کرتے ہو اور اپنے آپ کو نیکی
سے بھلائے دیتے ہو۔

(البنیان المشید ۸۹)

یہ سارا خطاب علماء کو تھا اسی طرح سے اپنے زمانے کے صوفیوں کو بھی ان کے رسوم پر
صحت تنبیہ فرماتے ہیں چنانچہ ان پر تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-

پہلے صوفی بن جاؤ کہ ہم بھی تجھے صوفی کہیں۔ میرے پیارے تیرا
یہ گمان ہے کہ یہ طریقت تیرے باپ کی میراث ہے، تیرے دادا سے
سلسلہ بسلا چلی آرہی ہے، تیرے پاس جو عمر کے نام سے آجائیگی
تیرے شجرہ نسب میں داخل ہو جائیگی تیرے خورق کے گریبان پر تیرے

کلاہ پر نقش ہو جائے گی۔ تو نے سرمایہ طریقت کو سمجھ لیا ہے کہ
اوقی لباس ہو ایک کلاہ ہو، ایک لاشی ہو، ایک گڈی، ایک بڑا ساعہ
ہو، بزرگوں جیسی شان و صورت ہو۔ نہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان چیزوں
کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ تیرے دل میں خدا کے
اسرار اور اسکے قرب کی برکت کیونچو ڈالی جائے کہ وہ تو کلاہ و غوغو و تسبیح
اور عصا اور ٹاٹ کے مجاہدوں میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہا ہے
یہ عقل کس کام کی جو معرفت سے کوری ہو۔ یہ سر کس کام کا جو ہر عقل سے
غالی ہو۔ اے مسکین تو نے اس جماعت کے جیسے کام تو کئے نہیں ان کا
لباس پہن لیا۔

عزیز من! اگر تو اپنے دل کو مار کر خوف کا لباس پہن لیتا اور ظاہر
کو لباس ادب سے آراستہ کرتا اور نفس کو ذلت کا لباس پہنتا اور انانیت
(عجز) کو فنا کا لباس پہنتا اور زبان کو ذکر کے لباس سے آراستہ کرتا اور
ان سب مجاہدوں سے (جن میں تو بچنا ہوا ہے) چھوٹ جاتا اسکے بعد
اگر یہ لباس پہنتا تو تیرے لئے بہت بہتر ہوتا (اور) بہت بہتر ہوتا مگر تجھ سے
یہ بات کیونچو کہی جائے (یہ تیری سمجھ میں نہ آئیگی) تو نے تو سمجھ لیا ہے کہ
میری کلاہ اس جماعت جیسی کلاہ ہے۔ میرا لباس اگلے لباس جیسا ہے
سب کی صورتیں ملی جلی میں سمجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے، حالانکہ دل مختلف
ہے اور سب سے زیادہ ضرورت دل ہی کے لئے کی ہے، اگر تجھ کو اپنی
حقیقت معلوم ہوتی تو ماں، باپ، دادا، چچا اور لبا کرتا اور کلاہ و تخت
و زینہ سب سے الگ ہو جاتا اور خدا کی قسم (خدا کو ڈھونڈھنے کیلئے) ہمارے
پاس آتا اور پھر اچھی طرح ادب حاصل کر کے یہ لباس پہنتا۔ اور میرا لگان تو
یہ ہے کہ حق ادب حاصل ہو جانے کے بعد تو اپنے نفس کو اس لباس
اور تمام فطولیات سے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہیں خود ہی الگ

کرے گا۔

اے مسکین ! تو (اسوقت) اپنے وہم پر چل رہا ہے۔ اپنے خیال پر دستہ طے کر رہا ہے۔ اپنے جھوٹ اور عجیب و غریب کے ساتھ چل رہا ہے۔ انایت اور تکبر کی ناپاکی لاوے ہوئے ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے (تکبر کے ساتھ ایک قدم بھی طے نہیں ہو سکتا) تواضع کا علم سیکھ، عبرت کا سبق پڑھ، مسکنت اور انحرار کا علم حاصل کر۔
(البنیان المشید ص ۴۲)

اسی طرح سے دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-
عزیز من ! ان مسکین صوفیوں سے جو حجاب میں پڑے ہوئے ہیں، تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے شہروں میں کوئی ایسا عالم موجود رہے جو عین حق پرستی کے مشابہات کا روشن دلیلوں سے جواب دیتا رہے (اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہاری جہالت اور حماقت ہے اور اگر چاہتے ہو تو علماء کی ضرورت کو تم نے تسلیم کر لیا پھر ان پر اعتراض اور انکار کیوں کرتے ہو)۔

عزیز من ! اسی طرح ان غریب علماء سے بھی جو حجاب میں پڑے ہوئے ہیں، پوچھو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے شہروں میں کوئی ایسا شخص رہے جو زبردست کرامتوں سے منکروں اور گمراہوں اسلام کے مخالفوں معاندوں کو دباوے (اور مغلوب کر دے) جنکو دیکھ کر مخالفین اسلام خود ہی بول ٹھیں کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے بحث و تنویر کی فوجت ہی نہ آوے۔
کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زبان کا سلسلہ بند ہو جائے۔ تمہارے نفس یہ خواہش کرتے ہیں کہ معجزات نبویہ کی سلطنت جاتی رہے (اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو اپنے ایمان کی خیر منادیاں اگر نہیں تو مبتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی ترجمان کون ہے اور حضور کے معجزات کا نمونہ کس کے پاس ہے؟ تمہارے یا

صوفیہ کے ہاں اگر یہ لوگ نہ رہے تو حضورؐ کے روحانی اور باطنی کمالات کا نمونہ دنیا کو کون دکھلائے گا آیت یَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ أَجْنَادٌ مِّنْ لَّدُنْهِ تَقَرُّوْنَ کہ اللہ تعالیٰ نبیؐ کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں انکو رسوا نہ کرے گا ان کا نور آگے آگے اور دائیں جانب چلتا ہو گا) گواہی دے رہی ہے کہ نبوت احمدیہ کی یہ باطنی زبان اور سلطنت محمدیہ ہمیشہ باقی رہے گی (اور آیت) لَحْنٌ أَوْلِيَا وَلَمْ يَفِ الْخَيَاةَ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (ہم تمہارے اولیاء ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی) ان حقائق کے دوام (بقا) کو ثابت کر رہی ہے تم (اس تفریق سے کہ کہ صوفی علماء پر اعتراض کرنا کہ صوفیہ اپنی بربادی کے لئے کمزور ہو رہے ہو۔

اے خواص! اے عوام! اے وہ حضرات جو دونوں قسم کی شان رکھتے ہو تم سب ایک ہی جماعت ہو اِنَّ السَّيِّدَيْنِ عِنْدَ اللَّهِ الْاِسْلَامُ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے یعنی اسلام (کسی نے کیا خوب کہا ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی اسکا نبیؐ دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی رستہ آں بھی ایک

کچھ بڑی بات سنی ہوئے جو مسلمان بھی ایک

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

کیا زمانے میں پہننے کی یہی باتیں ہیں)

اسی طرح سے ایک اور مقام پر دونوں جماعتوں کو اسے مقصود کی جانب متوجہ فرماتے ہیں اور اسے حقیقی نقص پر جو دونوں جماعتوں میں مشترک ہے تنبیہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں :-

بزرگو! صوفیہ کے طریق کا منتہی وہی جو فقہاء کے طریق کا منتہی ہے اور فقہاء

کے طریق کا منتہی وہی ہے جو صوفیہ کے طریق کا منتہی ہے۔ جن گھاٹیوں میں
پھنس کر فقہاء مقصود کی طلب سے رہ جاتے ہیں انھیں گھاٹیوں میں صوفیہ
بھی اپنے سلوک میں مبتلا ہوتے ہیں (دونوں کو مقصود سے روکنے والی
ایک ہی چیز ہے یعنی غرض نقسانی اور محبت دنیا اور حب جاہ۔ اور دونوں
کو مقصود تک پہنچانے والی بھی ایک ہی چیز ہے یعنی اخلاص اور
ماسوائے حق سے رُخ پھیر لینا) طریقت عین شریعت ہے اور
شریعت عین طریقت ہے۔ دونوں میں صرف نقلی فرق ہے اصل
اور مقصود اور نتیجہ دونوں کا ایک ہے (اور نزاع نقلی کو ہم مثال
سے سمجھا چکے ہیں) میرے نزدیک جو صوفی فقیہ یعنی عالم کی حالت پر
انکار کرے یقیناً مبتلائے قہر ہے اور جو فقیہ صوفی کی حالت پر انکار
کرے وہ بھی راندہ درگاہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم صرف اپنی زبان
سے حکم کرتا ہو شریعت کی ترجمانی نہ کرتا ہو یا صوفی اپنے طور پر راستہ
طے کر رہا ہو شریعت کے موافق نہ چلتا ہو تو پھر ایک دوسرے کو برا کہنے
میں کسی پر گناہ نہیں۔ پس یہاں صوفی کا مل اور فقیہ عادت مراد ہے
(یعنی ان دونوں کا منتہی ایک ہے اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے
پر انکار نہیں کر سکتے۔ اور اگر کریں گے تو یقیناً وہ تصوف اور علم شریعت
سے نادان فہم ہونے کی بنیاد پر کریں گے۔

(البنیان المشیدہ ص ۱۸۷)

میں کہتا ہوں دیکھئے سیدنا رفاعی حقیقی صوفی پر انکار کرنے سے منع
فرما رہے ہیں اور آج یہ حال ہے کہ اصل تصوف ہی کا انکار کیا جا رہا ہے
یہ بھلا کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔ باقی سیدنا رفاعی نے اپنی ان عبارات میں جو ذرا
تیز تیز کہا تو اسکا منشا یہ ہے کہ اپنے پاس آنے والوں کو حقیقت کی طرف رجوع کر رہے
ہیں کہ انکی طرف رجوع کرنے سے دنیاوی اغراض و منظر نہ ہونا چاہئے مثلاً مال و

یونکہ وہ صحابہ کرام حضرت کی دنیا میں مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لئے
ہے اگر یہ لوگوں کو حاصل نہ ہو تو یہ قلب موضوع ہے اور خلافت منشاء الہی ہے۔
اور اسی لئے اس جماعت کا اصل دین الہی کا حاکم ہونا ضروری ہے ورنہ پھر
فساد ہی فساد ہے۔

حضرت رفاقی نہایت ہی متواضع بزرگ گذرے ہیں سخت کلامی اور درشت
گوئی انہی عادت نہیں تھی لیکن یہ حضرت جب سمجھ لیتے تھے کہ بدون لہجہ کچھ سخت
اعتیار کیے ہوئے مخاطب پر اثر نہیں پڑے گا اس وقت اپنی طبیعت کے بالکل خلافت
محض اسکی مسلمات سے کچھ تیز بھی کہہ دیتے تھے

میں کہتا ہوں یہ حضرات اس باب میں بھی متبع سنت ہوئے ہیں اسلئے کہ حدیث
شریف میں آتا ہے کہ اذا ظهرت الفتن اوقال البدع ومثبت اصحابی فلیظہر
العالم علمہ فمن لم یفعل ذالک فعلیہ لعنة الله والملائکة والناس
اجمعین ولا یقبل الله صدقاً ولا عدلاً یعنی جب فتن کا یا یہ فرمایا کہ بدع کا شیوع
ہو جائے اور میرے صحابہ کو کھائیاں دی جائیں تو چاہیئے کہ عالم اپنے علم کو ظاہر کرے
پس جو شخص ایسا نہ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے
اور اللہ تعالیٰ نہ تو فرض قبول فرمائیں گے اور نہ نفل۔

دیکھئے اس حدیث سے جس طرح یہ معلوم ہوا کہ عالم دین کیلئے ضروری ہے
کہ وقت پڑ جانے پر اپنے علم کو ظاہر کرے کیونکہ اگر وہ ایسے وقت میں بھی اپنے علم کو ظاہر
نہ کرے گا تو ضلالت پھیل جائیگی اور گمراہی عام ہو جاوے گی۔ اسی طرح سے طریقہ کی
بھی حکم معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہئیں جو وطن کی گمراہیوں اور بدعتوں نیز اسکے
واجبات کو اور اس طور و طریقہ کو جس پر انھوں نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے صاف صاف
بیان فرماتے رہیں اور اگر ضرورت سمجھیں تو اپنے پاس آنے جانے والوں کو جو توجہ
بھی کریں اور یہ بیان ایسے وقت کیلئے ضروری ہے بلکہ حق مقام کو ادا کرنا ہے اور ان حضرات
کی سب سے بڑھ کر عبادت ہے۔ چنانچہ شیعہ العمال میں شیخ کی شرائط میں لکھا ہے کہ۔

(مکتوب نمبر ۱۶۹)

حال : بمبئی کے بعض خطوط سے دانتوں کی تکلیف کی اطلاع ملی ہے جس سے ایک گونہ فکر ہوا تھا مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی کے بعد سکون کی خبر مل گئی اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرادیں۔

یہاں کا موسم اب کافی بدل گیا ہے۔ روزانہ تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے ہوا میں کافی ٹھنڈک پیدا ہو گئی ہے۔ رات کو تو کافی خوشگوار ٹھنکی رہتی ہے۔ اب تو ہم غامدوں کو پورا یقین ہے کم از کم مجھ کو کہ جس طرح حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے بمبئی کا خطرناک اساک بلاں میرا بی سے بدل گیا اسی طرح اس نواح کی بھی قلت باران قدموں کے یہاں آنے کے بعد ہی میرا بی سے بدل جائیگی۔

اب یہی دعا ہے کہ ہم ایسے ناقص لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے اخلاص اور اور نامکمل محبت و عقیدت میں اللہ تعالیٰ یہ جذب پیدا فرادیں کہ حضرت والا کی تشریف آوری اب جلدی ہو جائے۔ ط۔ برکریاں کارہا دشوار نیست تحقیق، آپ کا خط ملا تھا (مراد اس سے مکتوب بالا ہے) جواب دے چکا ہوں دانتوں میں اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔ موسم بدلنے کی اطلاع اب تو سب ہی لوگ دے رہے ہیں، تو بھائی موسم تو کبھی نہ کبھی بدلے ہی گا میں نے کچھ بھی دیا ہے کہ جب یہاں ٹھہر گیا ہوں تو خیال ہوا کہ کچھ کام ہی کر کے چلا جائے۔ چنانچہ یہاں الحمد للہ لوگ متوجہ ہیں اور خوب کام ہو رہا ہے۔ اسی پر نکھا تھا کہ یہاں کام ہو رہا ہے آپ جو دہاں مجھے بلائے ہیں تو کسی عزم جدید کے ساتھ اور کچھ کام کرنے کے داعیہ کے ساتھ یا یونہی بدن پر گرنے کیلئے تو اب میں تبرک بننے کیلئے تیار نہیں ہوں۔ کچھ کام کر کے دکھلائیے۔

(مکتوب نمبر ۱۷)

حال: حضرت والا کے تنبیہاً استفادہ کا علم ہوا اپنے متعلق اسکا اظہار اور اقرار ہے
مرض رکھتا ہوں۔ یہ مرض فقرت والا ہی کی نفقت و صحبت۔ تعلیم و توجہ اور صحبت باطنی
ہی تھی جس نے مجھ جیسے ہدراہ بلکہ گمراہ کو حق تعالیٰ کے راستہ پر ڈال دیا۔
غفلت جو میری طبیعت بن چکی تھی اسکی جگہ فقرت والا ہی نے تنبیہ و تذکرہ پیدا کر دیا
اس پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور حضرت والا کیلئے برابر دعا کرتا ہوں اور

(حضرت والا کو برابر) دعائیں دیتا ہوں

تحقیق: جو کمالات تحریر فرمائے ہیں، راستہ پر چڑ جانا۔ تذکرہ منجہ مبارک ہو۔

حال: میرے اندر طلب یقیناً کم ہے، سلوک میں رفتار یقیناً سست اور بہت سست
ہے مگر مجھ میں طلب کا ایک ادنیٰ ذرہ اور رفتار میں تسلسل موجود ہے اور یہ فقرت والا
کی برکت سے ہوا ہے۔

تحقیق: غنیمت ہے الحمد للہ۔

حال: ان حالات میں برابر اپنے کو حضرت والا زللہ کی تعلیم و صحبت کا محتاج پاتا ہوں
تحقیق: الحمد للہ۔

حال: عرصہ ایک ہفتہ سے دن و رات یہ دعائیں کی توفیق ہوئی ہے کہ اللہم
اجعل حتیٰ همّاً واحداً همّاً الآخرة۔ تحقیق: الحمد للہ۔

حال: اور یہ کہ میں مجھے خواہم بنا کر بے تعب کہندارم من مذکر کشش جو طلب
اس دعا پر حضرت والا سے بھی سفارش و بار خدادی میں چاہتا ہوں۔

تحقیق: دعا اسکی کرتا ہوں۔

حال: بہر حال میں پھر عزم کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ خدا سے محبت پیدا کرنے میں
غفلت نہ کروں گا

تحقیق: اللہ تعالیٰ قبول فرمائے

چرخ گفت درویش کتابت بہ شب توبہ کردہ سحرگشت
 گراو توبہ بخشد بہادرست کہ بیان ما بے ثبات است دست
 (یعنی کیا عمدہ بات کہی ایک متواضع اور عاجز درویش نے جس کہ رات کو توبہ
 کی تھی اور آخر شب میں اسے توڑ ڈالی تھی) اس نے یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ
 ہی توبہ کی توفیق بخشیں تو وہی توبہ تو سچی اور پایدار ہو سکتی ہے باقی ہمارا عمدہ
 بیان تو بالکل بچر اور کمزور ہی ہے اسکا کچھ اعتبار نہیں۔ یہ نصیحت حضرت اقدس
 نے ان سالک کے عزم کرتا ہوں پر فرمائی کہ ہاں اس باب میں یہ تفصیل بھی
 مد نظر نہ ضروری ہے۔ چنانچہ انھوں نے آگے اسکو لکھا بھی ہے)
 مال، اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری و عاجزی پیش کر کے انھیں سے
 مدد و استقامت کی دعا کرتا ہوں کہ اس عزم پر مستقیم رہ سکوں بحقیق۔ آمین

(مکتوب ۱۶)

مال: چونکہ گذشتہ سال حضرت والا سے متعلق ہو چکا ہوں اور تقریباً پانچ ماہ سے
 حضرت والا ہی کی صحبت بابرکت میں ہوں اور مجھکو چونکہ اپنی اصلاح منظور
 ہے اسوجہ سے اپنے حالات اور ساتھ ہی اس مدت میں اپنی طبیعت میں جو
 تبدیلی پاتا ہوں اسے بلا کم و کاست عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں

میں ویسے تو بچپن سے حضرت عتاقوی کی کتابیں اور مواعظ و دیگر اکابر کی
 کتابیں دیکھا کرتا تھا لیکن حضرت والا کی خدمت اقدس میں حاضر ہونیکے بعد تو گویا آنکھیں
 ہی کھل گئیں اور جو باتیں درجہ دانستن میں تھیں وہ گویا مشاہدہ (یعنی دیدن)
 کے درجہ میں آگئیں اور اپنی خامیاں کو تاہیاں اور کم مانگی کا احساس اس درجہ
 قلب پرستولی ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ نیز میں کثرت کلام کے مرض کا شکار تھا
 اور خدمت اقدس میں ہر جگہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا زبان منہ میں ہے ہی نہیں
 اور اگر کچھ بولنا چاہتا بھی ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اندر بیٹھ کر

دل پکڑ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قدم قدم پر اس بات کا خیال اور احساس ہوتا ہے کہ یہ قدم کہیں کبر و عجب و ریا کی وجہ سے تو نہیں اٹھ رہا ہے۔ نیز اگر پہلے کوئی تعریف کرتا تھا تو دل بہت خوش ہوتا تھا لیکن یہ حضرت والا ہی کی صحبت بابرکت کا اثر ہے کہ اب اگر کوئی اس قسم کے کلمات استعمال کرتا ہے تو بڑی مذمت اور خجالت معلوم ہوتی ہے گویا اپنی حالت پر مطمئن بالکل نہیں ہوں۔ نیز نماز و تلاوت میں بڑا ہی مزہ آتا ہے اور ذکر جبری کے ذریعہ تو خصوصاً قلب کی عجیب حالت ہوتی ہے و دفعِ خواطر اور دلجمعی کے پیدا کرنے میں اسکا بڑا دخل محسوس کرتا ہوں اور تنہائی میں رہنے و اختلاط سے بچنے کی جانب طبیعت میں بہت کافی میلان ہے اور اس اختلاط کو اپنے حق میں مضر بھی سمجھتا ہوں، خصوصاً جب سے حضرت والا نے کسی بزرگ کا یہ قول سنایا کہ اتصال بالحق بقصد انفصال عن الخلق (یعنی تم حق تعالیٰ سے اسقدر زیادہ قریب ہو سکو گے جسقدر کہ تم مخلوق سے دوری اختیار کرو گے اور شعر پڑھا ہے

تعلق حجاب است و بے حاصلی چو پیوند باجکی واصلی
 (یعنی تعلق ایک حجاب ہی ہے اور شے را حاصل ہی ہے جب اسکو توڑ دو گے تب ہی تم واصل ہو سکو گے) تو دل پر ایک چوٹ لگی اور بار بار اسے کئی روز تک دہراتا ہی رہا۔ نیز موت و مابعد موت کے احوال اور دنیا کی فنا میں ہر وقت خیال رہتا ہے اور کسی بھی چیز پر طبیعت نہیں لگتی۔ حتیٰ کہ دوستوں کے ساتھ مجلس بازی، میرا ایک دیکھ پشغلہ تھا اسکی بھی طبیعت سرزد ہو گئی ہے۔ نیز شرم معلوم ہوتی ہے ذکر کرتے ہوئے کہ میں آنکھوں کے مرض کا بھی شکار ہوں گویا تقریباً متروک ہی ہو گیا ہے، حق تعالیٰ اس ملکِ مرض سے بھی ہمیشہ کے لئے نجات دیدے۔ آمین۔ اور ذکر اللہ بطونِ قلب میں اس طرح جڑ پکڑے کہ نفس بھی اس سے متاثر ہو جائے اور ذائقہ نفس سے غلامی حاصل ہو۔

یہ باتیں جو میری موٹی عقل میں آئیں اور میں نے اپنے اندر محسوس کیں وہ ذکر

کردی ہیں ورنہ تو خرابیوں کی اور زوال کی نہ باطلہ شناخت آسان ہے اور ان کا ازالہ تو اس سے آگے کی بات ہے۔ میں نے چونکہ اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے اسوجہ سے آپ کے ارشادات ہی میں اپنی اصلاح سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کیلئے بالکل آمادہ اور مستعد ہوں اور دعا کا خواستگار ہوں۔ اپنی طبیعت میں تاثر اور انفعال کی کیفیت بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں۔

حقیقت: ماشاء اللہ ٹھیک چل رہے ہو۔ اسی طرح چلے چلو اللہ تعالیٰ نفس پر قابو رکھے دیکھو۔

(مکتوب نمبر ۱۷۲)

مال : نہایت ہی عاجزانہ اور مؤذبانہ التماس ہے کہ اس بندہ کے لئے دعا فرمائیں کہ اولین فرصت و لمحہ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور حضرت کے طفیل سے صدق دل سے توبہ کر کے انابت کی راہ پر لگ جائے مگر باوجود ان تمام گندگیوں کے جو اسکی ذات میں بھری ہوئی ہیں بندہ یہ عرض کرنے پر مجبور ہے کہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہؒ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے اور کہتے تھے کہ یوں تو میں نے ایک ہزار علماء سے ملاقات کی ہے لیکن اگر میں ابوحنیفہؒ سے نہ ملاقات کئے ہوتا تو بس ایک دیہاتی کا دیہاتی رہ جاتا۔ اسی طرح یہ عاجز کہتا ہے کہ اگر یہ بندہ بھی عارف باللہ حضرت شیخ و ولی اللہ دامت برکاتہم کی زیارت و صحبت سے مستفید نہ ہوتا تو نہ صرف فلاسین بلکہ ہالکین میں سے ہو جاتا۔ بس حضرت ہی دعا فرادیں کہ جس اللہ نے محض اپنے نفل و کرم سے آپکی خدمت میں پہنچایا ہے کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے کی توفیق اور ڈھنگ بھی مرحمت فرماتے رہیں تا آنکہ اسی میں فاترہ خیر نصیب فرادیں۔ حقیقت: دعا کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۱۷۳)

مال : حضرت والا دامت برکاتہم کے طفیل میں مجد اللہ ایمان سلامت ہے بحقیقت الحمد للہ

حال : دوزخ کا خیال اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا تصور قلب کو ہلاتا ہے۔

تحقیق : الحمد للہ

حال : مگر عمل نہیں پڑتا بالکل کا بل ہو گیا ہوں، بخیر وقت نماز باجماعت اور کچھ تلاوت

و دعا اپنا معمول ہے۔ تحقیق : یہ کیا کم ہے۔

حال : لیکن اتنے میں بھی نفس سے لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ تحقیق : یہ تو مجاہدہ ہے

حال : بس ہمہ وقت یہ خوف نگاہ رہتا ہے کہ یہ پہلو کا دشمن نہ جانے کب وار کر جائے۔

تحقیق : بیشک

حال : بس حضرت والا ہی کی دعاؤں کا سہارا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا

محتاج و مائل ہوں۔

تحقیق : دعا کرتا ہوں

حال : درنہ یہ کشتی اپنے ہاتھوں تو پار ہوتی نظر نہیں آتی۔ تحقیق : بیچ کہتے ہو۔

حال : دل سے اسی ادھیڑ بن میں نگاہ رہتا ہوں اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔

تحقیق : بیشک کیسے ہوگا؟

حال : اب تو سننے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ جیسے دیوار پر چل رہا ہوں اب گراتب گرا کا عالم ہے

تحقیق : الحمد للہ۔

حال : حضرت والا دعا فرمائیں کہ دنیا سے ایمان سلامت یجاؤں اور عفو و درگزر کا معاملہ

ہو جائے۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔ آمین۔

حال : تہی دست دہی داماں کے پاس کا سہ گدائی کے سوا کچھ نہیں بھکا رہی ہوں، اپنی

جان پر ظلم کیا ہے۔ درگزر کی معافی کی بھیک مانگتا ہوں۔ اپنے برگزیدہ بندوں

کے طفیل میں معافی کی بھیک مل جائے۔

تحقیق : اسی سے امید غفویٰ ہے۔

حال : اللہ تعالیٰ درگزر فرمادیں۔ تحقیق : آمین۔

حال : حضرت والا نے نفس کے متعلق جو مضمون عنایت فرمایا تھا اسکو بار بار پڑھتا ہوں

اور نفس سے اندیشہ میں رہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شرفِ نفس سے محفوظ رکھیں۔
تحقیق: دعا کرتا ہوں۔

حال: حضرت والا کچھ ایسی تدبیر ارشاد فرمائیں کہ نفس کی نوازعت آسان ہو۔
تحقیق: اسئلک الیسر والمعافاة فی الدنیا والآخرۃ کی بکثرت تکرار۔

(مکتوب نمبر ۱۷)

حال: الحمد للہ کئی خطوط سے آپ کی خیریت معلوم ہوئی جس سے نہ صرف مجھے بلکہ تمام بہنیں والوں کو بید خوشی ہوئی۔ تحقیق: اللہ تعالیٰ انکو خوش رکھے

حال: ہم لوگ ہر وقت آپ کی صحت کیلئے دعا گو ہیں اور ہر وقت امید رکھتے ہیں کہ آپ جلد از جلد بہنیں تشریف لائیں۔ تحقیق: خوب دعا کرو۔ ضرور دکھو۔

حال: جس سے ہم لوگوں کو علم دین حاصل ہوا اور آپ کی وجہ سے عمل صالح اور سب سے بڑھکر افلاص آجائے۔ تحقیق: آمین۔ خوب بات لکھی

حال: میں اپنے اندر بھی جوش رکھتا ہوں کہ یہ سب باتیں آجائیں۔ تحقیق: خوب۔ آمین

حال: کئی بار خواب بھی دیکھا۔ ایک بار یہ دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہیں اور میں صرف رو رہا ہوں۔ تحقیق: یہ تو محبت ہے

حال: حضرت والا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا چھینٹا چاہتا ہوں۔

تحقیق: پڑ گیا اب ایسے بڑھانے کی ضرورت ہے۔

حال: میرے لئے دیکھ لیجئے آپ کی توجہ سے کام ٹھیک چل رہا ہے۔ تحقیق: دعا کرتا ہوں۔ الحمد للہ
اللہ تعالیٰ خوب ٹھیک چلائے۔

حال: آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین و دنیا کا بڑے سے بڑا کام لے لے۔
تحقیق: آمین۔

اور جو کچھ موجود بھی ہے وہ کافی نہیں ہے کیونکہ ضرورت ہے بڑے پیمانہ پر دینی کام ہونے کی
 اسلئے کہ گرامی سطحی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور ہدایت کے یہ چراغ بہت کم تعداد میں
 ہیں۔ چنانچہ ضلالت زماہ کا مقابلہ کرنے کیلئے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
 ایک نظام اور طریق کار اپنے تجربہ اور موادِ بدید کے مطابق تجویز فرمایا جس سے مقصد نہ تو یہ تھا کہ
 اب سب مدارس دینیہ بیکار رہیں اور نہ یہ تھا کہ فائقا ہیں اب لغو اور بے سود ہیں بلکہ حضرت
 مولانا دہلوی یہی چاہتے تھے کہ ہدایت کے یہ چراغ جو روشن ہیں یعنی مدارس دینیہ اور بزرگوں
 کی جگہیں وہ تو بدستور رونق دہانی کرتی رہیں باقی انکے علاوہ مسلمانوں کی اور جو محافل مجلیس
 انکے ہوٹل، چوپال اور دیگر اسی قسم کے غیر ضروری انکے اجتماعات آج جن لغویات اور
 دینی جہالات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں یہ بھی کچھ دین پر نگیں اور علماء و فضلاء اور جو لوگ کہ
 اہل ہوں وہ کچھ تو جو ان لوگوں پر بھی رکھیں اور اپنے مشاغل غامضہ کا حرج کئے بغیر کچھ موقع
 انکے لئے بھی نکالیں یعنی ان میں طلب دین پیدا کریں تاکہ دین کے یہ دونوں مراکز یعنی مدارس
 اور خانقاہ اور زیادہ بارون ہو سکیں اور انکے قیام سے جو مقصد ہے وہ علی وجہ الاتم پورا ہو سکے
 غرض انھیں اصولوں پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے تبلیغ کا کام شروع فرمایا
 اور اسمیں شک نہیں کہ بڑا کام ہوا چنانچہ تبلیغ کا یہ نظام حضرت مولانا دہلوی کی حیات ہی میں کافی
 شہرت حاصل کر چکا تھا جسکا علم حکیم الامتہ حضرت مولانا تھانویؒ کو بھی پورے طور پر تھا اور آپ کے
 بعد حضرت مصلح الامتہ کے سامنے بھی جماعت کا یہ کام رہا لیکن حضرت حکیم الامتہؒ اور انکے بعد حضرت
 مصلح الامتہؒ کا خدمت دین کے باب میں اپنا جو طریق کار تھا اس پر یہ حضرات پابندی کے ساتھ
 کار بند رہے اور ان حضرات نے اپنی زبان سے کسی موقع پر اگر اہل تبلیغ کی خدمات اور انکی
 سرگرمیوں کی تحین بھی فرمائی ہے تو اسکے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنے مخصوص کام میں
 کبھی کچھ فرق نہیں آنے دیا چنانچہ حضرت مصلح الامتہؒ جو کہ اپنے وقت میں جانشین حکیم الامتہ کہلائے
 جب آپ کا زمانہ آیا تو جماعت کے اصاغر و اکابر سب ہی کا حضرت مصلح الامتہؒ سے برابر ملنا ہوتا رہا
 باہر کی جماعتیں بھی کبھی کبھی زیارت و ملاقات کیلئے خدمت والا میں جہاں بھی حضرت رہے حاضر
 ہوتی رہیں آپ علماء و فضلاء کرام سے نہایت ہی محبت اور احترام کے ساتھ ملتے اور عوام کے

ساتھ بھی غایت شفقت اور مطلق سے پیش آتے۔ درخواست پر ان کیلئے خلوص کی دعا فرماتے۔ اور کبھی کبھی ان سے مسلمانوں کے دینی نفع کے واقعات سنکر اس پر اپنی مسرت کا بھی اظہار فرماتے۔

چونکہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بقول حضرت مصلح الامۃ اپنے اکابر میں سے تھے اور اپنے ایک اصول کے ساتھ ایک طریق کار پر لوگوں کو دین پر لگانے کی سعی فرما رہے تھے اور خلق خدا کو اس سے نفع بھی ہو رہا تھا ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کام سے کسی اہل حق کو اختلاف کرنے کی کیا گنجائش تھی اور ایک نیک کام سے بھلا کوئی بھی دیندار کیوں مزاحمت کرنا پسند کرتا اور اس سے کیونکر آدیزش کرتا، اسلئے جماعت اپنا کام کرتی رہی اور حضرت مصلح الامۃ اپنا کام کرتے رہے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ حضرت مصلح الامۃ کا بنیادی نظریہ (جیسا کہ آپ کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں آپ آئندہ مغرب ملاحظہ فرمائیں گے) یہ تھا کہ اشاعت دین اور تبلیغ دین کے بہت سے شعبے ہیں اور اسکے مختلف طریق کار ہو سکتے ہیں لہذا جس کو جو طریقہ آسان معلوم ہو وہ اس میں لگے اور جو جس کام کا اہل ہو وہ اسکو کرے چنانچہ دین کے سب ہی سلسلوں کو جنہیں اسلام نے ہم تک پہنچایا ہے خواہ وہ مدارس ہوں یا خانقاہ ہوں یا تبلیغی ادارے ہوں اسی طرح چلنا چاہیے جس طرح سے کہ وہ اب تک چلے آئے ہیں اور چونکہ یہ سب کے سب بہتم بانان امور ہیں اسلئے ان میں سے ہر ہر کام کے لئے کچھ مخصوص لوگ بھی ہونے چاہئیں اور ہر ایک کو مستقل ہی چلنا چاہئے تبعاً یا ضمناً کسی دوسرے کے ساتھ چلنے میں یہ سب ہی امور ناقص اور ناتمام رہ جائیں گے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دینی عربی مدارس میں انگریزی اسباق کی تعلیم ہمارے اسلاف کو پسند نہ تھی فرماتے تھے کہ آگے چلکر دین مغلوب ہو جائے گا اور دنیا غالب آجائیگی اور مقصود حاصل نہوگا چنانچہ آج جن انگریزی مدارس میں صرف دنیا کا گھنڈہ موجود ہے یا جن عربی درسگاہوں میں انگریزی بھی شامل ہے وہاں کا حال آپ کے سامنے ہے کہ دین کا وہاں نام نہیں یا برائے نام ہی موجود ہے۔

اور دوسرے دینی کام کرنے والوں میں سے بعض حضرات کے حالات اور اقوال سے حضرت اقدس کو کچھ ایسا اندازہ ہوتا شاید یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص اور ہر ادارے کو

آج بس یہی کام ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب نے ایک مرتبہ بہت طول طویل تمہید بیان کر کے حضرت مصلح الامۃ سے یہ سوال کیا کہ:-

- (۱) کیا واقعی حضرت اقدس حکیم الامتہ عقاونی جماعت تبلیغی سے اختلاف رکھتے تھے؟
(۲) اور کیا آپ بھی اختلاف رکھتے ہیں اور وہ اختلاف کس نوعیت کا ہے؟

حضرت والا نے ان صاحب کو یہ جواب مرحمت فرمایا:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے استفسارات پہلے (بھی) یہاں آئے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے آپ نے بھی یہی کیا ہے۔ آپ جیسے حضرات سے یہ امر تعجب نہیں ہے۔ یہ تبلیغ آج سے نہیں ہے ایک زمانہ اور اس پر گزر چکا ہے اور اب یہ عروج پر ہے۔ جب علماء اس میں شریک ہیں انھوں نے اسکی ضرورت کو اور اسکی شرعی حیثیت کو مد نظر رکھ کر اس کام کو عمل میں لایا ہوگا اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور لاغ ہے اس کے بعد سوال کی (ادھر پھر ہم جیسے لوگوں سے) کیا حاجت باقی رہ جاتی ہے۔ کام مقصود ہے اور اسکو شرعی طریقہ سے کرنا ہے اور علماء دونوں کو جانتے ہیں پھر انکی تقلید کو ضروری سمجھ رہا ہے اس پر انکی تقلید ضروری ہے۔

جو (شخص کوئی) کام کرنا ہے اسکی اہمیت کو وہ عمل سے پہلے اور شرعی نقطہ نظر سے اسکو سمجھ لیتا ہے بس یہ دونوں پہلو پیش ہیں پھر اب سوال کی حاجت نہیں۔ سوال عمل سے پہلے ہوتا ہے اور اب اس سوال سے فائدہ کیا ہے؟ اب تبلیغ اپنے عروج پر ہے وہ روز بروز بڑھتی رہیگی جو اس کے موافق ہو غلوں سے اسکو عمل میں لانا چاہیے، سوال سے تردد کا پتہ چلتا ہے کہ ابھی عمل کے جواز میں تردد ہے۔ یا سب کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے کام ہیں اور ضروری ہیں سب کو کرنا ہے ایک جماعت اس کے لئے بھی ہونا ضروری ہے و بس اور حدود شرع کا پاس و لحاظ ہر جماعت کو ضروری ہے۔ والسلام

دمی امجد عفی عنہ

حضرت اقدس کا جواب ملاحظہ فرمائیے اور ابھی ذرا پہلے حضرت کا جو خیال عرض کیا گیا ہے اسکا ایک بار پھر پڑھ لیجئے اور دیکھئے کہ اس بیان سے کبھی وہی حقیقت معلوم ہوئی یا کچھ اور چنانچہ ہمارا مقصد ان سطور میں صرف حضرت اقدس کے خیالات اور طریق کار پر روشنی ہی ڈالنا ہے کہ شاید کسی طالب حق کو اس سے کچھ رہنمائی حاصل ہو سکے اور بعد والوں میں سے کسی پر حضرت کا طریق مستحب اور مخفی نہ رہے چنانچہ امید ہے کہ حضرت اقدس سے صحیح تعلق و محبت رکھنے والے اسکی قدر کریں گے۔

چنانچہ مذکورہ بالا جواب کسی شرح و بسط کا محتاج تو نہ تھا لیکن مزاج والا سے ناواقف اور حضرت کے انداز کلام سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے شاید بات کسی پر واضح نہ ہو سکی ہو اسلئے عرض ہے کہ۔ حضرت نے یہ جواب انتہائی اضطراب اور مجبوری کی حالت میں تحریر فرمایا تھا کیونکہ سائل نے سوال سے پہلے ایک طویل تہید ایسی ذکر کر دی تھی کہ جبکی وجہ سے ایک طرح سے حضرت والا کو گویا مجبور و مقید کر دیا گیا تھا کہ وہ جماعت کی تائید میں اپنا نہایت مؤکد اور واضح بیان غایت فرمادیں اور حضرت اقدس اس میں پڑنا نہیں چاہتے تھے کہ مبادا لوگ اس کو فتنہ بنالیں مگر سوال کا جواب بھی دینا ضروری تھا تاکہ لوگ کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں اس لئے بہت سنبھل کر اور بہت غور و فکر کے بعد قول تول کر یہ چند الفاظ تحریر فرمائے (جو کہ کسی جو شایع بھی ہو چکے ہیں)۔ یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسکو شروع فرمایا اور نہ خط کے جواب میں اس طرح بسم اللہ لکھنے کا حضرت کا کبھی معمول نہ تھا۔ پھر اپنا زمانہ کے فہم و خلوص کا حقہ کو خوب خوب تجربہ تھا اس لئے کسی کے سوال کا نشانہ اور اسکی توقع کا کبھی حال جانتے تھے لیکن کوئی موقع ایسا بھی آجاتا ہے کہ سائل کی توقع بھی نہیں پوری کی جاسکتی اور اپنی رائے کا کھلکا اظہار بھی قرین مصلحت نہیں ہوتا یہ وقت ایک مصلح اور حکیم کے لئے انتہائی مفید کا ہوتا ہے، بس اسی کو راقم نے سابق میں اضطراب سے تعبیر کیا ہے یہ سب حالات تو ہمارے سامنے گزرے ہیں ہم پر اعتماد ہو تو سن لیجئے کہ حضرت والا نے مجبور ہو کر یہ تحریر لکھی تھی چنانچہ عدم بنیشت کا اندازہ ان فقرات کی نشست میں موجود ہے جو باقی تامل ہر پڑھنے والے کو معلوم ہو سکتا ہے۔ سوال پر تعجب فرمانا۔ پھر اپنے سے پوچھے جانے پر راضی نہ ہونا۔ اصولی بات ارشاد فرمادینا کہ ہم مقصود

اور طریقہ اسکا شرعی ہونا چاہیے۔ اور یہ فرماتا کہ ہر عالم کا جو مقلد ہوا اسکے لئے اپنے معتقد فیہ کے طریق کا اتباع لازم ہے غیر کے لئے نہیں۔ اور آگے تبلیغ کے عروج پر ہونے کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو اسکے موافق ہو غلو سے اسکو عمل میں لانا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ کسی خاص طریق کا رے اختلاف بھی ممکن ہے اور ہر ایک پر کسی ایک طریق کا اتباع لازم نہیں ہے۔ چنانچہ آگے یہ جو سرمایا یا سب کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہے، یہ عنوان ہی حضرت اقدسؒ کے تئیں کارترجمان ہے کہ مسائل کی یہ بات قطعی ناپسند فرمائی جا رہی ہے یعنی وہ ایسا کیوں چاہتا ہے یہ خیال اس کا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ کام بہت ہیں اور ضروری ہیں اور سب کو کرنا ہے۔ ہاں ایک عبادت اسکے لئے (یعنی تبلیغ کیلئے) بھلی ہونا ضروری ہے۔ باقی رہا عدد و شرع کا پاس و لحاظ تو وہ ہر عبادت کے لئے لازم ہے چاہے وہ اہل مدارس ہوں یا اہل خواف ہوں یا کوئی ہو۔ حاصل اس جواب کا راقم نے تو یہی سمجھا کہ:-

(۱) نفس تبلیغ ضروری ہے

(۲) اس کے لئے بھی ایک جماعت کا ہونا لازم ہے۔

(۳) دین کے بہت سے شعبے ہیں اور سب ضروری ہیں سب کو کرنا ہے۔

(۴) مقصود کام ہے اور شریعت کی حد کے اندر اور اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے

(۵) کسی جماعت کو دوسرے کام کرنے والی جماعت کی من حیثیت الجماعۃ ذمت نہیں کرنی چاہئے

اگر تحریر سے حضرت والا کا واقعہ یہی مقصود ہے جو عرض کیا گیا تو فیہا اسکا اظہار

کچھ جرم نہیں ورنہ ہر شخص اپنے فہم کا مکلف ہے اور اس میں اسکی دیانت کا اعتبار ہے۔

بہر حال تبلیغ کا جو کام ہو رہا تھا ظاہر ہے کہ حضرت والا اسکی مخالفت کیوں کرتے

اور یہ اتنا بھی شاید نہ فرماتے اگر ان سے سوال نہ کیا جاتا یا بقول حضرت والا انکو چھیڑا نہ جاتا۔ کیونکہ

اصل کار تو متفق علیہ تھا جو سوال کا محتاج نہ تھا اور طریق کار میں سب لوگوں کا متفق ہونا کچھ ضروری

نہ تھا اسلئے اسکی سعی لامحالہ تھی لیکن اس سے بھی شاید انکار نہ کیا جاسکے کہ جماعت کا مسلک

نہ سہی اور اسکے ارباب عمل و عقد کا خیال چاہے ایسا بالکل نہ ہو اور حضرت اقدسؒ بھی

جانتے تھے کہ یقیناً ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ بعد میں چل کر بعض پر جو شیخ ناجرہ کا رادرم علم لوگوں نے

اس باب میں قلو سے کام لینا شروع کر دیا تھا چنانچہ انکی جانب سے اپنے کام کی ترویج کیلئے اور دوسرے کاموں کی تفتیح کا طریقہ عمل میں لایا جانا شروع ہو چکا تھا اسکی اطلاع وقتاً فوقتاً حضرت مصلح الائمہ کو بھی ہوتی رہتی تھی لیکن آپ کا عام طریقہ یہی تھا کہ اسکی جانب سے بالکل ضرر نظر فرما دکھا تھا اور ان لوگوں کی اصلاح ان کے خواص ہی سے متعلق سمجھ لیا تھا۔ یہ فرماتے تھے کہ یہ وقت بولنے کا نہیں ہے کسی دوسرے شخص کی اصلاح کو یہ لوگ اختلاف سے تعبیر کریں گے اسلئے مناسب ہے کہ جماعت کے مخصوص حضرات ہی اسکی اصلاح فرمائیں۔

بانیہم کبھی کبھی اپنے لوگوں سے جب اس قسم کی باتیں سننے لگتے اور یہ سمجھ لیتے تھے کہ اسکو ناگوار نہ ہوگا تو اس سے اس سلسلہ میں کبھی کبھ تیز نیز بھی فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے ایک دوست مجھ سے خود بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اہل الآباد نے تبلیغی کام سیکھنے کے لئے مجھے اور تمھارے والد صاحب مرحوم کو الآباد والوں کی طرف سے جماعت میں بھیجا ساتھ ایک ایسی جماعت کا ہوا جس میں ماسٹر محمد ابراہیم صاحب الآبادی، صوفی عبدالرب صاحب مرحوم اور حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ بھی تھے۔ اعظم گڑھ کے ضلع میں مبارک پور، منو وغیرہ ہمارے کام کا حلقہ تجویز ہوا کام کرتے کرتے جب ہم لوگ کو بہرہ نچے قریب ہونے کی وجہ سے میں حضرت مصلح الائمہ مولانا شاہ وحسی امجد صاحب کی خدمت میں بغرض زیارت و ملاقات حاضر ہوا (یہ حضرت والا سے اپنا باقاعدہ اصلاحی تعلق ہونے سے پہلے کی بات ہے) میں نے اپنا تعارف کرایا اور حضرت مولانا تھانویؒ سے اپنی عقیدت اور حضرتؒ کے طریقہ سے اپنی قلبی مناسبت کا ذکر کیا اور اس کے بعد اپنی طالب علمۂ شوقی کی وجہ سے حضرت اقدس کے سامنے اپنی اس تبلیغی سعی کا حال، تبلیغ کے مافع اور اس زمانے میں اس طرح پر کام کرنے کی ضرورت وغیرہ امور پر ایک مفصل اور اپنی دانست میں مدلل تقریر کی حضرت والا میری ساری تقریر تسبیح پڑھتے ہوئے اور سرکراتے ہوئے سننے رہے اور جب میں اپنی تقریر ختم کر چکا تو حضرت نے مختلف کتابوں سے عبارات نکال نکال کر میری ایک ایک دلیل کا نہایت ہی مسکت جواب دیا گو درمیان میں حضرت کے ارشادات پر معارفات بھی پیش کرتا رہا لیکن بالآخر حضرت کے دلائل کے آگے مجھے چپ ہی ہو جانا پڑا۔ حضرت والا چونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسکے دل کی آواز نہیں ہے

بلکہ ان لوگوں سے جو کچھ مناسب ہے اسی سے متاثر ہے اس لئے میری خاموشی کے بعد یہ بھی فرمایا کہ آئیں لوگ مجھ سے گفتگو کریں تو میں انھیں بتاؤں (یعنی صحیح طریق کار اور تبلیغ کا معیار اور اسکے اصول انھیں سمجھاؤں آخر میں نے بھی تو حضرت مولانا کے یہاں رہ کر کچھ سیکھا ہے) انتہی۔ اس گفتگو کے نقل کرنے سے غرض یہ ہے کہ بلا وجہ حضرت اقدسؒ نے جماعت اور اسکے کام سے کبھی منازعت اور مزاحمت نہ خود فرمائی اور نہ اپنے لوگوں سے پسند فرمائی لیکن جب کوئی موقع ایسا آ پڑا ہے کہ جس سے کسی طالب کے غلط فہمی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوا ہے تو اس سے نکالنا بھی حضرت اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے، یہ بھی صحیح ہے۔ چنانچہ اسی دور کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے ایک مشہور عالم جو کہ تبلیغ کے سرگرم کارکن بھی تھے انھوں نے ایک مرتبہ حضرت اقدسؒ کو خط لکھا، مضمون اپنے تبلیغی مرکز اور اسکے کام کے لئے دعا کرنا اور خود حضرت والا کو بھی تحریک کی جانب ادب کے ساتھ متوجہ کرنا تھا۔ ان محترم کا خط تو نہ مل سکا بہر حال جواب لاحقہ ہوا اسی سے مضمون خط کی جانب بھی رہنمائی ہو جائے گی، ان کے جواب میں تحریر فرمایا:

مکرمی و محترمی دامت عنایتکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

محمد اٹھ بعایت ہوں۔ یاد آوری نے ممنون فرمایا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا واکملہ۔

میں نے کچھ روز سے معمول بنالیا ہے کہ علماء کے لئے نیز مدارس اسلامیہ کے لئے و حفاظت شریعت میں مقصد کے لئے بالخصوص اور تمام امت محمدیہ (علیٰ صاحبہ التحیۃ) کے اتباع شریعت کیلئے بالعموم دعا کیا کرتا ہوں۔ جناب والا کے تبلیغی مرکز کے بقا و ترقی کے لئے بھی دعا کیا کرتا تھا، تعیلاً لا رشا۔ کتاب ابھی نہیں پہنچی۔ کسی اہل کے پاس پہنچتی تو زیادہ قدر و انتفاع کی امید تھی بہر کیف دل سے قبول کر دینا اور منتفع ہونے کی کوشش کر دینا۔ آخر میں (جناب نے) یہ فرمایا ہے کہ ————— ”در حقیقت یہ تحریک غیر طابین کی دینی تعلیم و تربیت کا ایک نظام ہے یا بالفاظ دیگر یہ کہ غافلوں میں طلب اور فکر پیدا کرنے کی ایک منظم کوشش ہے“ ————— اسکے متعلق یہ عرض ہے کہ ”فی المشکوٰۃ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتجج الیہ نعم وان استغنی عنہ اغنا نفسه رواہ ابن عساکر“

وہ عالم دین ہے کئی جانبیوں کا متعلق نہ کرے تو وہ نفع پہنچاؤ اور اگر اسے استغنیٰ برقی وہ بھی اُسنے سے نیاز ہو کر اپنا کام کرے (تو، اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرے تو طوم نہ ہوگا۔

انیز، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جب وہ درست ہوں گی تو سب آدمی درست ہو جائیں گے اور جب وہ فاسد ہوں گی تو سب آدمی فاسد ہو جائیں گے ایک جماعت امرار و ملوک (کی ہے) دوسری جماعت، علما (کی ہے)

اس سے معلوم ہوا کہ عوام کی اصلاح موقوف ہے خواص کی اصلاح پر وافی نہ لے۔ اور جو امور غیر اختیاری ہیں میں بحر الاحاح و زاری بجناب باری کیا چارہ کا رہنے سے ہر کسے روز بھی می طلبہ از ایام مشکل این است کہ ہر روز برتری منیم (ہر شخص نادمے ایام کی فوجی تلاش کرتا ہو دیکھ مشکل یہ ہے کہ مجھے تو ہر آنوالا دن گزرتا ہے بدتر ہی نظر آتا ہے) چونکہ جناب نے خطاب کا شرف بچنا ہے اسلئے یہ عرض کیا وہ نہ میں اس قابل نہیں کہ کچھ عرض کر سکوں۔ جناب کیلئے اخلاص اور اتباع رضیات الہیہ کیلئے دل سے دعا کرتا ہوں اور جناب سے بھی اپنے لئے اسی کی درخواست کرتا ہوں۔ والسلام۔ خیر ختام۔ وصی اللہ فی حقہ (از بیاض حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت والا کا جواب آپ نے ملاحظہ فرمایا خلاصہ اسکا یہ ہے کہ ان مولوی صاحب نے اپنی تبلیغی مساعی اور تبلیغی مرکز کی بقا و ترقی کے لئے حضرت اقدس سے دعا کی درخواست کی حضرت نے جواب مرحمت فرمایا کہ تعمیلاً لا ارشاد یعنی آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے (انشاء اللہ تعالیٰ) دعا کیا کرونگا۔ نیز آن مولوی صاحب نے کوئی کتاب ارسال فرمائی تھی جسکا ذکر خط میں کیا ہوگا اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک کوئی کتاب ملی نہیں مگر آپ نے بھی میرے پاس بھیجنے کی خواہ مخواہ زحمت فرمائی ارے کسی اہل کے پاس وہ پہنچتی تو اسکی تقدیر بھی موتی اور وہ منتفع بھی ہوتا بہر کیف جب آپ نے بھیج ہی دی ہے تو آجائے پر دل سے قبول کرونگا اور منتفع ہونے کی بھی کوشش کرونگا۔

(رآتم عرض کرتا ہے کہ اس جواب کے اندر حضرت اقدس کا ایک خاص مزاج اور مذاق کار فرما ہے)

اور آن محل نہ بود کہ ازو تفتیش
آن حال کند برپیرا و رفت و
ازان حال استفاد کرد برپیر
بگریست و گفت پدر مرا دم است
کہ در ہفتہ شش روز با غلط اعتقاد
کند روز ہفتہ با خود وی آن روز
بودہ باشد۔ در امری از امور دین
نفس خود را کابل یافتہ است
ہم بدست خود بر خود چنداں نازیانہ
زدہ است کہ خود را ہمہ مجروح
گردانیدہ است۔ عزیز من کیسہ
بافض خود و ائم اعتبار کند ازو
ہمہ دعوی ہر دو و ہر معنی بمساند
و معلوم عالمیاں است کہ دعوی ہمہ
عیب است و معنی ہمہ ہنر۔
ہشونو ہشونو! وقتی بقالی با نیاز
کہ میزان آسمان یا سنگ ترازوی
او شاستی، یکی را دید بر شیر
سوار شدہ از مار نازیانہ سازتہ بگفت
ایں ہمہ سہل است کار آنت
کہ یکی میان دو پلہ ترازو نشیند و
و کاری از برای حق کند۔
قطعہ۔

اس بدو کی ہمت نہ پڑی کہ خود حضرت عمر سے
اس واقعہ کی تفتیش کرتا اسلئے ان کے صاحبزادے
کے پاس گیا اور اس صورت حال کا سبب معلوم
کرنا چاہا حضرت عمر کے صاحبزادے رونے لگے اور اس
سے کہا کہ میرے والد محترم کا دستور ہے کہ ہفتہ میں چھ روز
تو مخلوق کا اعتبار کرتے ہیں اور ساتویں روز خود اپنا تم نے
جو دیکھا تھا وہ انکے اپنے اعتبار کا دن تھا۔ چنانچہ امروں
میں سے کسی معاملہ میں اپنے نفس کو سست پایا ہوگا تو اپنے
ہی ہاتھوں سے کوڑے مار مار کر اپنی پشت کو ایذا نہی
بنالیا ہے۔ عزیز من! جو شخص کہ اپنے نفس کے ساتھ
ہمیشہ اعتبار کرتا رہتا ہے اسکے اندر سے دعویٰ تو بالکل
نکل ہی جاتا ہے اور بس اخلاص ہی اخلاص رہ جاتا ہے
اور یہ بات سب دنیا والے جانتے ہیں کہ دعویٰ ہر امر
عیب ہے اور اخلاص تو دافع منجملہ کلمات کے ہیں۔
سنو سنو! ایک دفعہ ایک بنیا جو بہت ہی شاکستہ اور
مترافع تھا اور ایسا تھا کہ آسمان کو اس کی ترازو
یکلے پانگ قرار دیا جانا مزا اور تھا اس نے کسی شخص کو
دیکھا کہ خیر بر سوا رہے اور سانپ کا کوڑا بنائے ہوئے
ہے (جسکا کراہت ہونا ظاہر تھا) تو اس بقال نے
کہا کہ بھائی جان! یہ سب بہت آسان ہے مشکل چیز
جو ہے وہ یہ ہے کہ تم ترازو کے دو پلے کے سامنے
بیٹھے ہو اور حق یعنی دیانت کے خلاف کوئی بات
نکو (یعنی نہ بھوٹ نہ دھوکہ نہ جھوٹ کہ ہر وقت کا جہاد ہے)

۱۰۔ اے غشی دین کا دعویٰ رکھ حقیقت نہیں رکھتا
 مدعی کو بھی بس زندگی جاو یعنی دین سے آزاد
 اس راستہ میں جس نے دعویٰ کیا وہ بیڑی
 اور قبہ خاند کا مستحق ہو جایا کرتا ہے

غشی بیچ نیست دعویٰ دین
 مدعی از قبیل زنداں شد
 اندرین راہ ہر کہ دعویٰ کرد
 او منرا و او بند زنداں شد

سلک نمبر ۹۲ (اول پہلے علم پر عمل کو پھر مزید علم طلب کر)

جاننا چاہیے کہ کوئی مرید ہوا تسلیم ہو جو چیز اپنے چیر
 یا استاد سے لئے پہلے اس پر عمل کرے پھر اس سے
 کوئی دوسری بات پوچھے یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید
 جستہ جستہ آپ پر نازل ہوئی اور حضرات صحابہ
 رضی اللہ عنہم جو کچھ کما نازل ہوتا تھا سب کو یک مشت
 نہ سیکھتے تھے بلکہ چند آیت آپ سے حاصل کرتے تھے
 اور اس کو یاد کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اسکے
 بعد پھر دوسری آیتیں سیکھتے تھے بیان کرتے ہیں کہ
 ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ اجل شیرازی قدس سرہ
 کی خدمت میں عقیدت بیعت لیک حاضر ہوا اور غنظر
 تھا کہ حضرت خواجہ اسکو کچھ سننا اور کچھ وظائف
 وغیرہ تلقین فرمائیں گے خواجہ نے دو ایک بار
 زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ جو چیز اپنے لئے
 پسند نمودہ دوسرے کے لئے بھی پسند نمودہ
 مرید اس روز تو واپس چلا گیا پھر چند دنوں بعد آیا

سلک نو و ششم

باید دانست مرید متہل
 ہرچہ از پیر یا استاد بشنود مباد کہ
 کہ اول آں را بعمل مقرون کند
 انگاہ سخن دیگر برد و ہذا
 در نوبت دولت محمدی چون قرآن
 بخواند بخود آمدن گرفت صحابہ
 رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہرچہ
 نازل شدی ہمہ یکجا نہ بردند
 چند آیت بہ بردندے آں را بعمل مقرون
 کردندے انگاہ دیگر بردندے
 چنین گویند وقتی مریدی بخند مست
 خواجہ اجل شیرازی سرارادت
 آورد و غنظر ساز وادار دمی بود کہ خواجہ
 فرمایہ خواجہ یک دو بار بر زبان راند
 ہرچہ بخود روانداری برویگذاں ہم
 رواند مرید از آنجا باز گشت

بعد از چند روز باز آمد گفت من
در مجلس اول منظر بودم کہ شیخ سرا
بودی و نمازی ارشاد خواہ کرد
نمود: امروز باید کہ کند شیخ فرمود
آں روز تخته توچہ بود و مرید حیران ماند
ہیچ محفّت شیخ گفت آں روز
تخته، تو آں بود کہ ہرچہ بر خود رواذازی
بردیگی ہم رواہا چون تو تخته اول
منو ضبط نہ کردہ تخته، دیگر توال دادہ
ای درویش ترا کہ در تخته خاک
فرستادہ اند برائے آں فرستادہ اند
تا تخته قیامت فروخوانی و یک لمحہ از
ذکر آفریدگار تعالی و تقدس غافل نہ باشی
کہ اگر غافل شوی زبانی عظیم کردہ باشی
پہنیں گویند کہ در بہشت وادی است
چوں بندہ مشغول ذکر شود فرشتگان
بنام او آہا و زخاں در بہشت نشانند
و چوں او از ذکر او تعالی بایستد
فرشتگان نیز از کار بایستند۔
بشنو بشنو! وقتی امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ از برائے اقامت
سنت لب خود پیش مزین داشتہ بود
و نرم نرم می جنبانید، مزین گفت

اور عرض کیا کہ اسے حضرت میں پہلے دن منظر ہی مت
کہ آپ مجھے کچھ ادا دو وظائف اور نماز وغیرہ تلقین
فرمائیں گے لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا اسی کے لئے
آج حاضر ہوا ہوں میرے مناسب حال کچھ مجھے تلقین
فرمادیجئے۔ شیخ نے فرمایا کہ اس روز تمہارا صبح کیا تھا
مرید حیرت میں پڑ گیا اور کچھ نہ کہہ سکا شیخ نے فرمایا کہ
اس دن تم کو یہ سبق دیا گیا تھا کہ جو کچھ اپنے لئے
نہ پسند کرو وہ دوسروں کیلئے بھی نہ پسند کرو۔ پس جب
تم نے پہلا ہی سبق اتیک یاد نہیں کیا تو دوسرا سبق
نہیں دیا جاوے گا۔ اسے درویش جب تجھے اس زمین
پر بھیجا گیا ہے تو اسلئے بھیجا گیا ہے کہ قیامت کی یاد
تیرے اندر قائم ہو جائے اور ایک لمحہ کیلئے بھی اپنے
بیدار کرنے والے تعالیٰ و تقدس کی یاد سے تو غافل
نہ رہے کیونکہ اگر تو اس سے غافل رہا تو پھر سمجھ لے کہ تو
اپنا بہت ہی زیادہ نقصان کر لے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ
جنت میں ایک وادی ہے جب بندہ اللہ کی یاد میں
مشغول ہوتا ہے تو فرشتے اس کے نام کے درخت اسی میدان
میں لگانے لگتے ہیں اور جب بندہ اللہ کی یاد سے رک جاتا ہے
تو فرشتے بھی اپنا کام ملتوی کر دیتے ہیں۔ سنو سنو! ایک مرتبہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تحصیل سنت کے خیال سے تائی کے
سانے بیٹھے اور اس سے کہہا کہ میری لب بنا دو اور
آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں کو بھی ہلاتے جاتے
تھے۔ تائی نے کہہا کہ حضرت زیادہ کیلئے اپنے لب کی

اسے خواہ یک ساعت لب خود را
ساکن دار تا بریدہ نشود گفت لب
بریدہ باد بہتر از آنکہ از ذکر حق ساکت
گردد قطعہ -
نخشب یا حق قوی چیز است
گفت بنی ذکر جلد خاموشی است
ہر کہ از یاد حق بروں باشد
آں نہ یاد است آں فراموشی است

جنبش کو روک دیجے تاکہ اطمینان سے بال کاٹ سکوں
ایسا نہ ہو کہ حرکت کی وجہ سے لب ہی کٹ جائے
حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ میرا لب کٹ جائے اسکو بہتر
سمجھتا ہوں اس سے کہ اتنی دیر تک کلمے ذکر حق اپنے لب کاٹ سکوں
"اے نخشب حق تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اگر
کوئی گفتگو ذکر حق سے غالی ہو تو وہ گفتگو نہیں ہے خاموشی
جو شخص کہ حق تعالیٰ کی یاد سے جدا ہو گیا (اور وہ دوسری
چیزوں کی یاد میں لگا) تو وہ یاد نہیں فراموشی ہے"

سلک ۹ (برکت نماز)

کہا می ہے کہ ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت
کی لالچ کی وہ عبد الجنت ہے (یعنی جنت کا بندہ) اور جس نے
اسکی پرستش و دوزخ کے خوف سے کی وہ عبد النار ہے (یعنی
دوزخ کا پرستار) صنو صنوا اگر تم واقعی خدا کے بندے ہو
اور اسی کی عبادت کر نیوالے ہو تو جنت اور دوزخ کا خیال
اپنے دل سے بیکر نکال دو کیونکہ دیکھو جنت بھی حضرت آدم
علیہ السلام کیلئے قید غازی بنی تھی اور نارغزو حضرت ابراہیم علیہ السلام
پر لگا رہا ہو گئی تھی۔ بندہ نخشب کہتا ہے کہ اگر تم کو اختیار دیا جائے کہ
یا تو دو رکعت نماز پڑھ لیا آٹھوں جنت لے لو تو تمکو چاہیے کہ
دو رکعت نماز ہی پڑھنا کیونکہ آٹھوں جنوں کے ذریعہ دو رکعت
نماز مل سکے گی مگر دو رکعت نماز کی وجہ سے ان آٹھوں
بہشت جیسی ہزاروں جنیں حاصل ہو جائیں گی۔ ارباب جہد

سلک نو و ہفتم

قیل من عبد اللہ لاجل جنتہ
فہو عبد الجنتہ ومن عبدہ فو نامن النار
فہو عبد النار بشنوبشنوا اگر تو بندہ
خدا پرستی اندیشہ بہشت و دوزخ از
دل یک سو کن کہ بہشت بہتر آدم
علیہ السلام زنداں شد و آتش
بر بہتر ابراہیم علیہ السلام گشتاں گشت
بندہ نخشب گوید اگر ترا مخیر کنند کہ
دو رکعت نماز خواہی و یا ہشت بہشت
یماید کہ تو دو رکعت نماز خواہی زیرا کہ
از ہشت بہشت دو رکعت نماز حاصل
نہ شود اما از دو رکعت نماز ہزار چوں

بہشت بہشت حاصل شود اور بآب صفوں
گویند عاشق چنان باید کہ ہمہ اویس شوق مشغول
باشد و مصلیٰ نیز چنان میباید کہ ہمہ اویس بود
مشغول بود امام ابو یوسف را رحمت اللہ علیہ
پرسیدند جوہود تر سارا صدقہ بیاید و او گفت
آری بیاید و او گفتند مردم بے نماز را بیاید
گفت فی گفتند مردم بے نماز از جوہود و تر سا
کتر است ؛ گفت فی ، اما ایں
سخن ازاں می گویم تا او را
ننگ آید و از بے نمازی توبہ کند
بشنو بشنو ! روزی شخصی پیش
حضرت رسالت آمد مصلیٰ اللہ علیہ وسلم
و گفت ہر چہ من رنج میسر می کنم
گر سنہ تری نام پیغمبر فرمود مصلیٰ اللہ
علیہ وسلم مگو تو نماز نمی گزاری
گفت می گزارم فرمود اہل و عیال تو
چو منہ گفت تیج من از من مصلیٰ تر اند
یا رسول اللہ - رسول علیہ السلام
متعجب ماند و فرمود در خانہ کہ نماز
گزارند در اں خانہ و درویشی چہ کند ؟
فرمان آمد وقتی بے نمازی می گوشت
و در اں خانہ باز بود و نظر بے نماز
در خانہ افتاد چہل سالہ برکت آن خانہ

کا کہتا ہے کہ عاشق کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسکا بال بال مشغول
میں مشغول رہے۔ اسی طرح سے نمازی کو بھی ایسا ہونا چاہیے
کہ اس کے سب کے سب اعضاء معبود حقیقی کی عبادت میں مشغول
ریں۔ امام ابو یوسفؒ نے لوگوں نے دریافت کیا کہ یہودی
اور مشرک کو صدقہ (خاندہ) دینا چاہیے یا نہیں فرمایا کہ ہاں دے
سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اور بے نمازی کو دینا چاہیے
یا نہیں ؟ فرمایا کہ نہیں۔ اسپر لوگوں نے پھر حضرت سے
سوال کیا کہ کیا ایک بے نمازی مسلمان یہودی اور مشرک سے
بھی بدتر ہے ؟ فرمایا نہیں ایسا تو نہیں ہے باقی یہ صدقہ نہ دینے والی
بات میں نے اسلئے کہی تاکہ اسکو شرم آدے اور تاکہ نماز بنے
رہنے سے تائب ہو جائے۔ سنو سنو ! ایک دن ایک شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ حضرت
میں جہد و محنت و شغف زیادہ کرتا ہوں اسی قدر اور ساقہ
اٹھاتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم نماز
نہ پڑھتے ہو گے۔ عرض کیا کہ نہیں حضرت نماز تو پابندی سے
پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اچھا تمھارا اہل و عیال کی دیکھو
کا کیا حال ہے ؟ عرض کیا کہ حضرت وہ سب بھی الحمد للہ میرا اتباع
کرتے ہیں اور گھر کے لوگ مجھ سے بھی زیادہ پابند نماز ہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہ بہت تعجب ہوا اور فرمایا کہ جس گھر میں نماز کا
انتاج چاہا اور انتہام ہو وہاں بھلا فقر و فاقہ کا کیا کام ؟ و حسی
نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک بے نمازی شخص کا ذکر سے
گزر رہا تھا اسکے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس بے نمازی کی
نظر گھر کے اندر پڑی جیسی وجہ سے چالیس سال پہلے اس گھر سے

برگرفتند۔ عزیز من! اور غانہ کہ یک نظر
لی نمازی افتد برکت چل سالہ اند
آں غانہ می گیرند و در غانہ کہ نفوذ باشد نہا
چہل روز نماز نگذارند برکت چگونہ
باشد۔ قطعہ

نخشب تا تو ان نمازی باش
تن بپائی ویں سپردہ نکو
گر پر مردن نکو نباشد لیک
مردم بے نماز مردہ نکو

برکت رخصت ہو گئی عزیز من! خیال کرو کہ جب کسی
گھر سے صرف ایک بار بے نمازی کی نظر پڑ جائے کیوہرے
چالیس برس کے لئے 'برکت رخصت ہو جائے تو اگر کسی گھر
میں چالیس روز نماز ہی نہ ادا کی جائے تو اسکی بے رونقی
اور بے برکتی کا کیا حال ہوگا۔

۱۰ نئے بخشی جہاں تک تم سے ہو سکے نماز کے پابند
رہنا دیکھو اپنے تن بدن کو دین کی پاکی میں لگا رکھنا
ہی اچھا ہے۔ اگر انسان کا جلدی مرمانا کچھ اچھا نہیں ہے
تاہم بے نمازی شخص تو جسد رطوبت بن گیا رخصت ہوئے بہتر ہے

سلک نو دو ہشتم

باید دانست ہر کاری کہ
خواہی کرد اول او خطرات قلب باشد
یعنی اندیشہ و رفاطر بخند را نشد
بعد ازاں عزیمت باشد یعنی بدایں
اندیشہ را سخ باشد و بعد ازاں فعل
باشد یعنی آں اندیشہ مقرون بفعل
باشد۔ عوام تا بفعل مقرون نکنند
ماخوذ نمودند اما خواص ہم بخطرات قلب
ماخوذ گردند بشنوبشنو! وقتے
خواجہ جنید رحمۃ اللہ درویشی شوگر فی
را دید کہ از کسے چیزے میخواست

سلک ۹۸ (حسنت الابرار سیئات المقربین)

جاننا چاہئے کہ تم جو کام کرنا چاہتے ہو گے تو اس کا
اول در قلبی تصور ہوتا ہوگا یعنی پہلے دل اسکے کرنے کا خیال
لاتے ہو گے اسکے بعد اس کام کا عزم پیدا ہوتا ہوگا یعنی
یعنی وہی خیال پختگی کا درجہ اختیار کر لیتا ہوگا اور پھر اسکے بعد
اس فعل کا وقوع ہوتا ہوگا یعنی وہی دھیان اور خیال
فعل کے ساتھ مقرون ہو جاتا ہوگا اب اسکے بعد یہ سمجھو کہ
عوام ان اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جب تک اپنے تصور
اور عزم کو فعلیت کے ساتھ مقرون نہ کر دیں ان سے کچھ موافقہ نہیں
ہے لیکن خواص سے انکے خطرات قلبی اور خیالات پر پہلی موافقہ
ہو جاتا ہے۔ سنو منو! ایک تہ حضرت جنیدؒ نے ایک بہت بڑے
درویش کو دیکھا کہ وہ کسی سے کوئی چیز مانگ رہا ہے حضرت کو

در خاطر خواہر گزشت اگر آن ویش
را خواست نبود می چه خوش بودی
شب آن در ویش را در خواب
نمود گوی طائف آن در ویش را
آوردہ اند و پیش او بسمل کردہ
و گوشت اورا میدہند کہ بخور خواہر
گفت ای عزیزان این آدمی مسلمان
در ویش است من گوشت او
چگونہ خورم گفتند این ہماں گوشت
است کہ یکبار خوردہ چنانچہ یکبار
خوردہ احوال ہم بخور قطعہ
نخستی اندک از تو بیار است
از قلیل و کثیر ہش میدار
اندکی ہم بکس بدی مرسان
اندک از اصل می بود بسیار

یہ خیال ہوا کہ اگر اس در ویش کے اندر یہ اتنی چاہ بلی نہوتی
تو بہت خوب تھا۔ رات کو اسی در ویش کو خواب میں دیکھا کچھ
اس طرح سے کہ جیسے کچھ لوگ اسکو لیکر آتے ہیں اور حضرت ہی کے
ساتھ اسکو ذبح کیا ہے اور اسکا گوشت حضرت کو دیا کہ لیجئے
نوش فرمائیے۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ لے دو گوی شخص مسلمان ہے
اور ایک در ویش صفت انسان ہے میں اسکا گوشت کیسے کھاؤں
ان لوگوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا یہ گوشت تو دی ہے ہے آپ
ایکٹے ابھی کھا چکے ہیں لہذا اب دوبارہ پھر سہی (اشارہ
شیخ کے اسی باطنی خطرہ کی جانب تھا جو کہ گویا قلبی غیبت
تھی اسے

۱۰۔ نخستی تم نے جس راہ میں قدم رکھا ہے اس میں
تم سے صادر ہونے والی معمولی سی لغزش بھی بہت زیادہ
کو تا رہی ہے اسلئے اپنی طرف پیش آنی ولی قلیل و کثیر سب چیزیں
سے ہوشیار رہنا بخوراد کیسکہ خودی سی بھی برائی دہو نہا کیونکہ
خودی سی چیز بھی آگے ملکہ زیادہ ہو جاتی ہو جیسے جڑے ٹکڑے پڑنا زیادہ
ہو جاتی ہیں۔

سلک نو و نہم

باید دانست کہ فقہار
ز آئند کہ ایشان دنیا نازند فقہ
قطع علائق و دنیا نیست آن زندہ است
قطع دنیا است چون نیکو بجوسی میان
فقر حقیقی و میان غنای حقیقی بیچ

سلک ۹۹ (اشر والوں کی دل آزاری)

جاننا چاہئے کہ فقراء وہ لوگ نہیں کہلاتے جن کے پاس
دنیا نہیں ہے اسلئے کہ تعلقات و تہذیب کے قطع کرنے کا نام فقر نہیں
ہے اسکا یعنی قطع علاقہ دنیا کا نام تو نہ ہے۔ اگر تم بغیر غائب
و مجبور کے تو فقر حقیقی اور فناء حقیقی میں کچھ فرق نہ پاؤ گے۔ دیکھو
حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا ملک اور کیسی شاد سلطنت تھی

فرقی نیابی آن چھاں ملکی بسلیمان
 وادند آں خود را در میان ژندہ پوشاں
 تعبیدہ کردہ بود مسکین جالس مسکین
 وقتی طائفہ پیری را پر سیدند بکدام
 طریق در ایام کہ بخداوند رسیم پیر گفت
 بکدام طریقت و راہ مد کہ شمارا راہ ندادند
 فقال الطريق الی اللہ تعالیٰ اکثر من
 نجوم السماء فما بقی منها طریق الفقر وهو
 اوضح الطرق عزیز من اگر چہ
 ہمچنین است اما فقر ختم است
 بس درشت و قوی آئیں جانی باید
 کہ با او سپر سینہ تواند زد - وقتی
 اعرابی بر حضرت امیر المومنین علی بن
 ابی طالب کرم اللہ وجہہ آمد و گفت
 بر تو آمدہ ام تا مرا انصاف دہی
 از خصمی کہ او نہ بر صفار از سبب
 صفرايشاں بخشاید و نہ بر کبک
 از سبب کبرايشاں - فقال
 علی من هو مثل الفقر
 فاما الخازن بعشرۃ آلات در ہم
 وقال یا اخی العرب یا اللہ و رسولہ
 علیک کل اشک خصمک معرنا فارجم
 الی متعوضا -

عطا فرمائی گئی علی مگر انھوں نے خود کو کئی پوشوں ہی میں
 چھپائے رکھا اور یہی کہتے رہے کہ ایک مسکین اپنے بھائی
 مسکینوں کے پاس آ بیٹھا ہے - ایک مرتبہ لوگوں نے ایک شیخ
 مرشد سے پوچھا کہ حضرت کون سی راہ چلیں کہ خدا تعالیٰ تک پہنچ
 جائیں شیخ نے (کیا عمدہ جواب دیا) فرمایا کہ تم اب تک کوئی راہ
 اسکی جانب پہنچنے کے لئے چلے ہو کہ اس نے تمھارے لئے راہ نہ
 نہیں کھولا اور اپنے پاس تک پہنچنے نہیں دیا اور پھر فرمایا کہ کیا
 اللہ تعالیٰ تک رسائی کے راستے تو آسمان کے ستاروں سے بھی
 زیادہ تھے اور اب انیس سے صرت راہ فقیر باقی رہ گئی ہے اور
 بس راستوں سے زیادہ روشن اور کھلی ہوئی رہ ہے - عزیز من!
 حقیقت تو یہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ فقر ایک ایسا ختم ہے جو نہایت
 ہی سخت اور ایک ایسا مقابلہ جو جہت ہی قوی ہے اور آئیں پنجہ
 رکھتا ہے اسلئے اسکا مقابلہ کرنے کیلئے ایسی جان بھی ہونی چاہیے جو سید
 ہو کہ اس پر سے گزر جائے - اکثر نزدیک اعرابی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب
 کرم اللہ وجہہ کجھ دست میں آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس ایک ایسے دشمن
 کے معاملہ میں مدد اور انصاف کیلئے آیا ہوں جو کہ نہ کسی چھوٹے پر سکھ
 چھوٹا بھکرم کہ نہ اسے اور نہ کسی بڑے کو بڑا ہی بھکرا بخفا ہے حضرت
 علیؑ نے دریافت فرمایا کہ وہ کون دشمن ہے اس نے کہا کہ فقر یعنی غربت
 اور فاقہ کشی (آپ نے خازن کو حکم دیا کہ اسکو بیت المال سے
 دس ہزار دہم دیدیے جائیں اور اس آئینے سے فرمایا کہ اسے میرے
 عربی بھائی! تجھے خدا اور رسول کا واسطہ دیکھ یہ کہتا ہوں کہ آئندہ پھر
 جب بھی کبھی تیرا ختم تیرے مقابلہ میں آئے اور تجھے تسلئے تو فوراً مجھ سے
 اسی طرح مدد لینے کے لئے آجانا -

اگر کسی شخص کو دل درجہ کا دق شروع ہو جائے اور اسکو اطلاع بھی ہو جائے اور پریشانی بھی ہونے لگے لیکن وہ صرف یہی کرے کہ جب کوئی اس سے ملنے آئے تو اسکے سامنے رونا شروع کر دے اور دن رات کڑا کرے مگر علاج کی طرف توجہ دے تو نجات پا سکتا ہوگا صرف یہی کہ دس پانچ روز میں دوسرا تیسرا درجہ بھی شروع ہو جائے گا اور آخر کار ایک روز خاتمہ ہو جائیگا۔ تو غلطی اسکی یہ ہے کہ پریشانی کو علاج سمجھتا ہے حالانکہ تدبیر اسکی یہ تھی کہ روپیہ خرچ کرنا طیب سے رجوع کرتا تلخ دواؤں پر مہر کرتا اور پرہیز پر مستعد ہو جاتا اگرچہ کسی ایک کے آگے بھی پریشانی کا اظہار نہ کرتا اسی طرح امراض باطنی اور معامی میں بھی اصل تدبیر یہی ہے کہ کسی کا مل کی طرف رجوع کرے گناہوں سے پرہیز پر مستعد ہو جائے تلخ تجاویز پر مہر کرے اس تدبیر سے انشاء اللہ تعالیٰ چند روز میں امراض دور ہو جائیں گے اور اخلاق حسنہ پیدا ہونے لگیں۔ خوب کہہ رہے ہیں

عاشق کہ شد کہ یارب جالش نظر نکرد اے خواجہ اور ونیت و گرنہ طیب است

(میاں عاشق ہی کون ہوا ہے کہ مکی جانب نظر نہ کی ہو بھائی جان درد ہی نہیں ہے ورنہ تو طیب بہت ہیں) یہ شیطان کی دھڑکنی ہے کہ دین کے رنگ میں دین سے ہٹا رہا ہے یعنی یہ خیال دل میں جمادیا ہے کہ صرت گریہ و بکا ہی کافی ہو جائے گا۔ غری کہتا ہے

عزنی اگر بگویم میر شد سے وصال عد سال میتواں بہ تنہا گریستن

(اے عزنی اگر صرف روپے سے وصال پا دو جایا کرتا تو اسکی تنہا میں سو سال تک رویا جاسکتا تھا) حکایت مشہور ہے کہ ایک شخص نے ایک بدوی کو دیکھا کہ وہ بیٹھا رو رہا ہے اور سامنے ایک کتا بٹسک رہا ہے بدوی سے رونے کا سبب پوچھا تو کہا یہ میرا رفیق تھا چونکہ مر رہا ہے اسکے غم میں رو رہا ہوں۔ اس شخص نے کتے کے مرنے کا سبب پوچھا بدوی نے کہا بھوک سے مر رہا ہے یہ سنا اس شخص کو بہت صدمہ ہوا نظراٹھا کہ ہرادر دیکھا تو ایک بدوی نظر پڑی بدوی سے پوچھا کہ اس بدوی میں کیا چیز ہے بدوی نے جواب دیا کہ میں روٹی ہے۔ اس شخص نے کہا ظالم تیرے پاس روٹی موجود ہے اور کتا بھوکوں مر رہا ہے اگر اس کے مرنے کا تجھے غم ہے تو اس میں سے روٹی نکالو کیوں نہیں کھلا دیتا تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب اتنی محبت نہیں کہ اسکو روٹی بھی دیدوں کیونکہ اس میں دام چھپا ہوا ہے، ہاں اتنی محبت ہے کہ اسکے غم میں رو رہا ہوں کیونکہ آفسوؤں میں تو دام نہیں

فرتج ہوتے۔

گر جان طلبی مضائقہ نیست و در طلبی سخن درین مست

اگر جان طلب کہ تو کہہ حرج نہیں مافہمے، ہاں اگر مال مانگے۔ ہو تو البتہ اس کے دینے میں کلام ہے
ہماری وہی حالت ہے کہ گھر باہر سب تھا، لیکن کسی چیز کو ہاتھ نہ لگا تا کہ گن ہوں میں مبتلا ہوں
سے رنج بھی ہے اور ان کے مٹ جانے کی تباہی ہے لیکن تدبیر نام کو نہیں اور ہے تو صرف
اس قدر کہ وہ آسہ پہا لے

(۵۴) محض بزرگوں کی توجہ کو علاج گناہ کیلئے کافی سمجھ لینے کی غلطی

اور معین لوگوں کو توجہ بھی ہوتی ہے تدبیر بھی کرتے ہیں لیکن کہ کسی بزرگ کے پاس گئے
اور اپنی حالت بیان کر کے فرمائش کی کہ آپ کچھ توجہ دیجئے اسکی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک شخص
طیب کے پاس جائے اور اپنے امراض کو بیان کرے اور جب طیب نسخہ تجویز کرے تو اس سے
کہے کہ حکم صاحب میری طرف سے یہ نسخہ آپ ہی پی لیں۔ ظاہر ہے اس شخص کو ماری دنیا حق کیسلی
اور سب ہتھ نہ لگائیں گے۔ بس یہی حالت طالبین توجہ کی بھی ہے کہ مریض قویہ، مگر توجہ کریں بزرگ
اور یہ توجہ نکریں۔

حکایت: حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ جب بمبئی تشریف لے گئے تو ایک
سوداگر نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج نصیب کرے آپ نے فرمایا کہ
ایک شرماسے دعا کروں گا کہ جس دن جہاز چلے اس دن پورا اختیار اپنے نفس پر مجھے دیدو کہ
میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہاز میں نکلوں گا اور وہ جہاز تم کو لیکر روانہ ہو جائے اور جہاز
یہ نہ ہو صرف میری دعا سے کیا کام چل سکتا ہے کیونکہ جب تم قعدہ خود گئے دنیا کے کاروبار
کو نہ چھوڑ گئے نہ وہ خود کم ہونے تو صرف میری دعا، تم کو حج کیونکر ادا دیگی کیونکہ خود کہہ تو تم تک آنے
سے رہا اسکو کیا غرض پڑی ہے اور جن کو یہ شرف نصیب ہو چکیا ہے تو انکو بھی اس صورت سے
حج نصیب نہیں ہوا حج کرنے کے لئے انکو بھی خود کہہ ہی میں آنا پڑا اور جب ایسوں کو بھی خود
کہنے کی طرف جانے کی احتیاج تھی تو اس سوداگر کو تو کیوں ضرورت نہ ہوگی اور یہ تمہارت پھوڑ کہ

جائیں نہیں تو محض حاجی صاحب کی دعا سے انکو کیا نفع ہو سکتا ہے تو جو لوگ کچھ تدبیر کرتے بھی ہیں صرف اس قدر کرتے ہیں کہ بزرگوں سے دعا کرالیتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے۔ صاحبزادہ خیال کیجئے ابوطالب جو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں اور بہت بڑے محب کہ جس موقع پر تمام قریش نے مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے اس موقع پر بھی ابوطالب نے ساتھ دیا اور اسکے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور آپ نے مجید کوشش اپنے مسلمان ہونے کی فرمائی لیکن محض اسوجہ سے کہ انھوں نے ارادہ نہیں کیا حضور کی کوشش اور محبت کچھ بھی اسکے کام نہ آئی اور آخر کار اپنی قدیم ملت پر انکا فاتمہ ہو گیا اس پر حضور کو بہت رنج ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی **اِنَّكَ لَا تَعْدِيْهُنَّ مِّنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اِنَّكَ لَا تَعْدِيْهُنَّ مِّنْ يَّشَاءُ** جو کہ آپ چاہیں ہر ایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جو چاہے ہر ایت کرے

(۵۷) آجکل کام کی تمنا کرتے ہیں مگر ارادہ نہیں کرتے

اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو ہے مگر یہ بالکل غلط ہے کیونکہ تمنا دوسری چیز ہے اور ارادہ دوسری چیز ہے ایک مرتبہ دو شخص حج کو جانے کی بابت تذکرہ کر رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا بھائی ارادہ تو ہر مسلمان کا ہے میں نے کہا صاحب یہ بالکل غلط ہے اگر ارادہ ہر مسلمان کا ہوتا تو ضرور سب کے سب حج کرتے یا یوں کہیے کہ تمنا ہر مسلمان کی ہے سو زری تمنا سے کام نہیں چلتا۔ ارادہ کہتے ہیں سامان کے ہیا کرنے کو، مثلاً ایک شخص زراعت تو کرنا چاہتا ہے مگر اسکا کوئی سامان ہیا نہیں کرتا اور ایک شخص اسکا سامان بھی جمع کر رہا ہے تو پہلے شخص کو تمنا اور دوسرے کو مرید کہیں گے۔ اسی طرح اگر دو شخص جامع مسجد ہو چکا ہوں مگر ایک تو اپنی جگہ بیٹھا ہوا تمنا ظاہر کئے جائے اور ایک شخص چلنا شروع کرے تو دوسرے کو مرید کہیں گے اور پہلے کو تمنا تو جب ارادہ ہوتا ہے کام بھی ضرور پورا ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے خود قدرت نہیں ہوتی تو کوئی دہریل جاتا ہے جو معین ہو کہ کام پورا کر دیتا ہے سی لئے کہتے ہیں **المسحی والامسحی من اللہ** (میری طرف سے کوشش کرنا ہے اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے)۔

پس کام شروع کر دینا چاہئے خدا تعالیٰ خود مدد کریں گے اور کام پورا ہو جائے گا
میں ایک عالی مرتبی کی حکایت آپ کو سنا تا ہوں۔

حکایت : اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زینچانے بلایا ہے تو
جس مکان میں انکو لیکر گئی ہے کچھ بعد دیگرے سات حصے اس مکان کے تھے اور ہر حصہ متغفل
مقا اور تغفل بھی ہر حصے کے نہایت مضبوط تھے غرض پورا سامان کیا گیا تھا کہ حضرت یوسف
باہر نکلے نہ جاسکیں آخر زینچانے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا دھمکی بھی
دی جاوے گی لیکن عصمت نبوت کے آگے ایک بھی نہ چلی واقعی حضرت یوسف علیہ السلام
کا کام تھا کہ اس مصیبت میں بھی انکو اتنا قوی توکل رہا جو آگے معلوم ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ مکان
سب متغفل میں نکلنے کی کوئی صورت بغا ہر نہیں مگر ساتھ ہی قوت توکل نے ہمت دلائی کہ ٹھیکر اپنا
کام تو کرنا چاہیے خدا تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ چنانچہ آپ نے دباں سے بھاگنا شروع کیا اور
زینچا آپ کے پیچھے ہوئی نکھا ہے کہ جس دروازہ پر آپ پہنچتے تھے تغفل ٹوٹ کر گر جاتا تھا اور دروازہ
خود بخود کھل جاتا تھا۔ اسی طرح ساتوں دروازے کھل گئے اور آپ صبح و سالم غفلت کے ساتھ باہر
نکل آئے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے مولانا فرماتے ہیں :

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید
خیرہ یوسف داری باید دید
کہ اگرچہ قصر عالم میں کوئی دروازہ نظر نہیں آتا کہ اس سے نکل کر تم نفس و شیطان کے پھندے سے
بچ سکو لیکن مایوس پھر بھی نہ ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنا چاہیے پھر دیکھئے
دروازہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔

(۵۸) توبہ الی اللہ کیلئے فراغت کا انتظار نفس کا جیلہ ہے

بہت سے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فلاں کام سے فراغت کر لیں تو پھر توبہ کر کے اپنی
اصلاح کی تدابیر میں لگیں کسی کو لڑکے کے نکاح کی فکر ہے کسی مکان بنانے کی فکر ہے کسی کو
جاؤا کا شغل ہے صاحبو! ذرا غور تو کر دیکھتے ہوں یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اب کی برس کچھ ضرور
کر لیں گے مگر آج تک ضروریات اور حاجات کا سلسلہ ختم ہونے نہیں آتا ہے۔ لاینتھو اب ملائی اور

دنیا کی ہر ضرورت کا قاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے اور اسکا قاتمہ ایک دوسری ضرورت پر
 وھکنذا الی غیر النعمایۃ آخر یہ عمر دنیا یوں ہی تمام ہو جاتی ہے پس امر و زو فردا پر مائل نہ
 کیا فائدہ محبت کر کے کام شروع کر دینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ خود مدد کریں گے کامل نہ ہو گے تو خالی بھی
 نہ رہو گے اگر تکوین حقیقت کا درجہ نہ بھی نصیب ہوا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی ہو رہو گے کم از کم خدا تعالیٰ
 کے ساتھ محبت اور لگاؤ دنیا سے بے تعلقی اور طبیعت کا اچھاؤ تو ضرور ہی ہو جائے گا مگر انوس
 ہے ہماری یہ حالت ہے

ہر شے گویم کہ فردا ترک این سودا کنم باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم
 اہر بات یہی کہتا ہوں کہ کل اس خیال قام سے باز آ جاؤ مگر لیکن جب کل ہوتی ہو تو اسکو گذشتہ کل کی مانند آج ہی سمجھتا ہوں
 کہ روزیہ وعدہ رہا کہ کل ضرور کر لیں گے مگر ساری عمر اسی کل کل میں گزر گئی اور کل نصیب نہ ہوئی
 حتیٰ کہ موت کا وقت سر پر آ جاتا ہے اور اسوقت بجز حسرت کے اور کچھ نہیں بن پڑتا اور یہ تنہا
 کرتا ہے کہ رَبِّ لَوْلَا آخِرُ شَيْءٍ اِلٰی اَجَلٍ قَرِيبٍ فَاَصَدَّقَ وَاَكُنْتُ مِنَ الصَّادِقِینَ (اے رب
 کیون اپنے مجھے ہلٹ کچھ اور دی کہ میں سچائی اختیار کرتا اور مہینوں میں سے خود کو بنالیا) مگر یہ تنہا رو کر دی جاتی
 ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا (اور جب کسی نفس کا وقت پورا ہو جائے
 تو پھر اللہ تعالیٰ اسکو ہلٹ نہیں دے گا کہ اب ایک ساعت کی بھی ہلٹ نہیں مل سکتی اور مہاجو! ہم تو کیا چیزیں
 کہ محکو کچھ ہلٹ مل سکے۔

حکایت : حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی معصوم و مقبول میں انھوں نے جب بیت المقدس
 کی تعمیر شروع فرمائی اور اختتام تعمیر سے قبل آپ کی وفات کا وقت آگیا تو آپ نے یہ تمنا کی کہ بیت المقدس
 کی تعمیر تیار ہو جائے تک ہلٹ دیا جائے لیکن قبول نہ ہوئی۔ غور کیجئے نبی کی درخواست اور بیت المقدس
 کی تعمیر کیلئے مگر نامنظور آخر آپ نے یہ درخواست کی کہ مجھے اس طرح موت دیا جائے کہ جنات کو میری
 موت کی اطلاع اسوقت تک نہ ہو جب تک یہ تعمیر پوری نہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ درخواست منظور ہوئی
 اور آپ حسب عادت اپنے عصا پر سہارا لیکر کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں روح قبض ہو گئی
 اور سال بھر تک آپ کی لاش اسی طرح کھڑی رہی جنات نے آپکو زندہ سمجھ کر کام جاری رکھا حتیٰ کہ
 جب تعمیر پوری ہو گئی اسوقت آپ کی لاش خنجر پر گر گئی اور جنات کو اسوقت آثار سے معلوم ہوا

کہ آپ کے انتقال کو اس قدر زائد گذر گیا ہے۔ اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں مَا دَعَلَهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِم
 إِلَّا دَعَا بَهُمُ الْأَرْضُ بِأَنْفُسِهَا فَلَمَّا خُتِبَتْ الْجَنَّةُ لَكُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ
 مَا لِيُثْوَ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝ (نہیں دلائل کرائی ان کی موت پر جو گھٹن نے جس نے کہ
 ان کے عصا کو نیچے سے کھالیا تھا) جی دہ سے وہ گر گئے، چنانچہ جب وہ گر گئے تب
 جن پر یہ امر واقع ہوا کہ اگر وہ لوگ غیب جانتے ہوتے تو اسنے دونوں شفقت
 اور تعجب کی تکلیف کیوں اٹھاتے) اور اس طریقہ پر موت دینے سے لوگوں کو یہ ہدایت
 بھی ہوگی کہ جزوں کو علم غیب نہیں ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس
 تیار کرنے کیلئے جہلت نہیں دی تو ہم کو بیت المقدس تیار کرنے کیلئے کب جہلت مل سکتی ہے۔ غرض
 اس جملہ تقریر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم لوگ ارادہ تو کرتے ہیں لیکن ارادۃ الفعل نہیں کرتے
 کیونکہ ارادۃ الفعل دوسرے جو کہ تقارن ہو فعل کے ساتھ کہ اس کے بعد فعل متخلف ہی نہ ہو۔ اور جبکہ
 ہم ارادہ کہتے ہیں وہ زری ہوس ہے دیکھئے اگر ایک شخص کھانا کھانے کا ارادہ کرے لیکن نہ ہاتھ
 بلائے نہ منہ چلائے نہ منہ کھولے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے کھانے کا ارادہ کیا ہاں یہ کہیں گے
 کہ اس نے کھانے کی ہوس اور تمنا کی۔

(۵۹) بزرگوں کی توجہ کے موثر ہونیکے شرائط

اور جو لوگ بزرگوں کی توجہ کے امیدوار بیٹھے ہیں ان سے کوئی یہ تو پوچھے کہ کیا ان بزرگ
 کو بھی زری توجہ سے سب کچھ حاصل ہو گیا تھا یا انکو کچھ کرنا پڑا تھا اگر انکو کچھ خود بھی کرنا پڑا ہے تو کیا وہ
 ہے کہ انکو زری توجہ سے حاصل ہو جائے۔ اور بزرگوں کی توجہ سے انکار نہیں بیشک بزرگوں کی توجہ
 سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن اس توجہ کے اثر کیلئے محل قابل کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھو اگر
 کھیتی کرنا چاہو تو زمین میں غم زری کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ غم زری اسوقت کارآمد ہوتی ہے
 جبکہ زمین بجز نہ ہو ورنہ غم بھی ضائع ہوتا ہے اور محنت اور جانکاهی بھی رائیگاں جاتی ہے۔ پس
 اول قابلیت پیدا کرو اور اسکا طریقہ یہ ہے کہ اول ارادہ کرو۔

(۶۰) صرف ارادہ بکلی بغیر توجہ بزرگوں کے اکثر کافی نہیں

ہاں زارا ارادہ بکلی کافی نہیں جب تک کہ توجہ بزرگان نہ ہو کیونکہ

بے عنایات حق و قاضیان حق اگر ملک باشد یہ ہستش و رقی

(بدون حق تعالیٰ کی عنایت کے اور قاضیان حق کی عنایت کے اگر فرشتہ بھی ہو تو اسکا اعمال نامہ سیاہ ہی ہوگا)
اصل میں ارادہ کے پورا ہونے کیلئے اسکی ضرورت ہے کہ عنایات خداوندی متوجہ ہو اور اسکی علامت
یہ ہے کہ بزرگ خود متوجہ ہوں اکیلے کوئی کسی کا کام نہیں ہمارا

یاد باید راہ را تنہا مرد بے قلاؤز اندریں محسرا مرد
اگر اس جگہ میں تنہا نہ چلو کسی رہبر کو ضرور ساتھ لے لو کہ وہ تم کو رستے کے خطرات سے محفوظ رکھے آگے
کہتے ہیں

ہر کہ تنہا نادار ایں رہ را برید ہم بعونِ ہمت مرداں رسید
اگر تم نے کسی کی حکایت سن لی ہو کہ وہ بغیر کسی رہبر کے اس رستے کو طے کر گئے تو اول تو یہ نادر
ہے دوسرے واقع میں وہ بھی کسی کی ہمت کی بدولت منزل تک پہنچے ہیں اگرچہ ظاہر نظر میں
معلوم نہ ہو اور وہ اسکی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی بہت سی مخلوق بلا کسی تعلق کے ہمارے لئے دھار
رتی ہے گو ہم کو خبر نہ ہو تو کوئی شخص اپنے کو مستثنیٰ نہ سمجھے۔ اسی لئے فرید الدین عطار کہتے ہیں
بے رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق عمر بگذشت نہ شد آگاہ عشق

(بدون رہبر کے جو شخص راہ عشق میں چلا تو غم گزر گئی اور عشق سے آگاہ ہی نہ ہو سکی)

گر ہواے ایں سفر داری دلا دامن رہبر بگیر و پس بیا
اے دل اگر تجھ کو اس راہ کے سفر کی ہوس ہے تو کسی رہبر کا دامن پوٹے اور اسکی پیچھے پیچھے چلا چل،
در ارادت باش صادق لے فرید تابیبانی گنج عرفاں را بکشد

اے فرید تم ارادت میں پہنچو تا کہ عرفان کے خزانے کی کبھی مامیٹل کر سکو
غرض نہ بغیر چلے کام چلتا ہے نہ بغیر رفیق بیدھا راستہ ملتا ہے۔ دیکھو ایک نابینا شخص
کسی جگہ پہنچنا چاہے تو اول اسکو چلنے کی ضرورت ہے اگر چلے ہی نہیں تو ہزار رفیق لے کر بھی راستہ

قطع نہیں ہوگا اور چلنے کے بعد رفیق و رہبر کی ضرورت ہے کیونکہ اگر رہبر نہ ہو تو نا آشنا رستہ میں ضرور کسی جگہ ٹکھا کر گریجا بغیر منزل پر پہنچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے پیروں چلے اور رہبر کا ہاتھ پکڑے بالکل ایسی ہی حالت اس رستہ کی جلی ہے کہ ارادہ کرنا اور کام شروع کر دینا اپنے پیروں چلنا ہے اور کسی بزرگ کا دامن پکڑ لینا رہبر کا ہاتھ پکڑنا ہے۔

(۶۰) صرف مرید ہونا بغیر اپنی سعی کے کافی نہیں

اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ لوگ جو آجکل نرمی پیری مریدی کو اصل کام سمجھتے ہیں غلطی سے نرمی پیری مریدی میں کچھ نہیں رکھا اصل کام خود چلنا ہے اور کسی رہبر کا ہاتھ پکڑ لینا اگرچہ مرید کسی سے بھی نہ ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ سلسلہ میں داخل ہونے کے برکات کچھ بھی نہیں ہیں اسکے برکات ضرور ہیں لیکن اسی کو اصل الاصول سمجھنا یہ بڑی غلطی ہے آجکل اس پیری مریدی کے متعلق وہ جہل پھیلا ہوا ہے کہ الامان و الحفیظ۔

حکایت: میرے ایک دوست بیان کرتے تھے کہ ایک مکان پر صاحب کسی گاؤں میں پہنچے اتفاق سے بہت ہی نحیف ہو رہے تھے مریدوں نے پوچھا کہ تیرم اس قدر ضعیف کیوں ہو؟ پر صاحب نے جواب دیا کہ ظالمو! تمہیں میرے ضعف کی خبر نہیں دیکھو میں اپنا کام بھی کرتا ہوں اور تمہارا بھی تم نماز نہیں پڑھتے میں تمہاری طرف نماز پڑھتا ہوں، تم روزہ نہیں رکھتے میں تمہاری طرف سے روزے رکھتا ہوں اور سب سے بڑی مشقت یہ ہے کہ سب کی طرف سے پلصراط پر چلنا ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے بس ان ٹکڑوں نے لاغر کر دیا مرید یہ نہ کہ بہت خوش ہوئے ایک گوجر نے خوش ہو کر کہا کہ پیر میں نے تجھے اپنا مونجی کا کھیت بخش دیا، پیر کو خیال ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا کچھ اعتبار نہیں ہے اسی وقت چل کر قبضہ کر لینا چاہئے کہا بھائی ابھی چلکر دید و چنانچہ وہ گوجر ساتھ ہو گیا۔ رستے میں اتفاق سے کسی ڈول سے پیر صاحب کا پیر پھسل گیا اور گر گئے، گرنے کے ساتھ ہی اس گوجر نے ایک لات رسید کی اور کہا کہ توجب آتی چوڑی مینڈ پر نہیں چل سکتا تو پل صراط پر کس طرح چلے گا؟ تو جھوٹا ہے جاہم تجھے اپنا کھیت نہیں دیتے۔ تو صاحب جو بیچ بات یہی ہے کہ کام اپنے ہی کئے سے ہوتا ہے کسی دوسرے کے کئے کوئی کام نہیں ہوتا۔

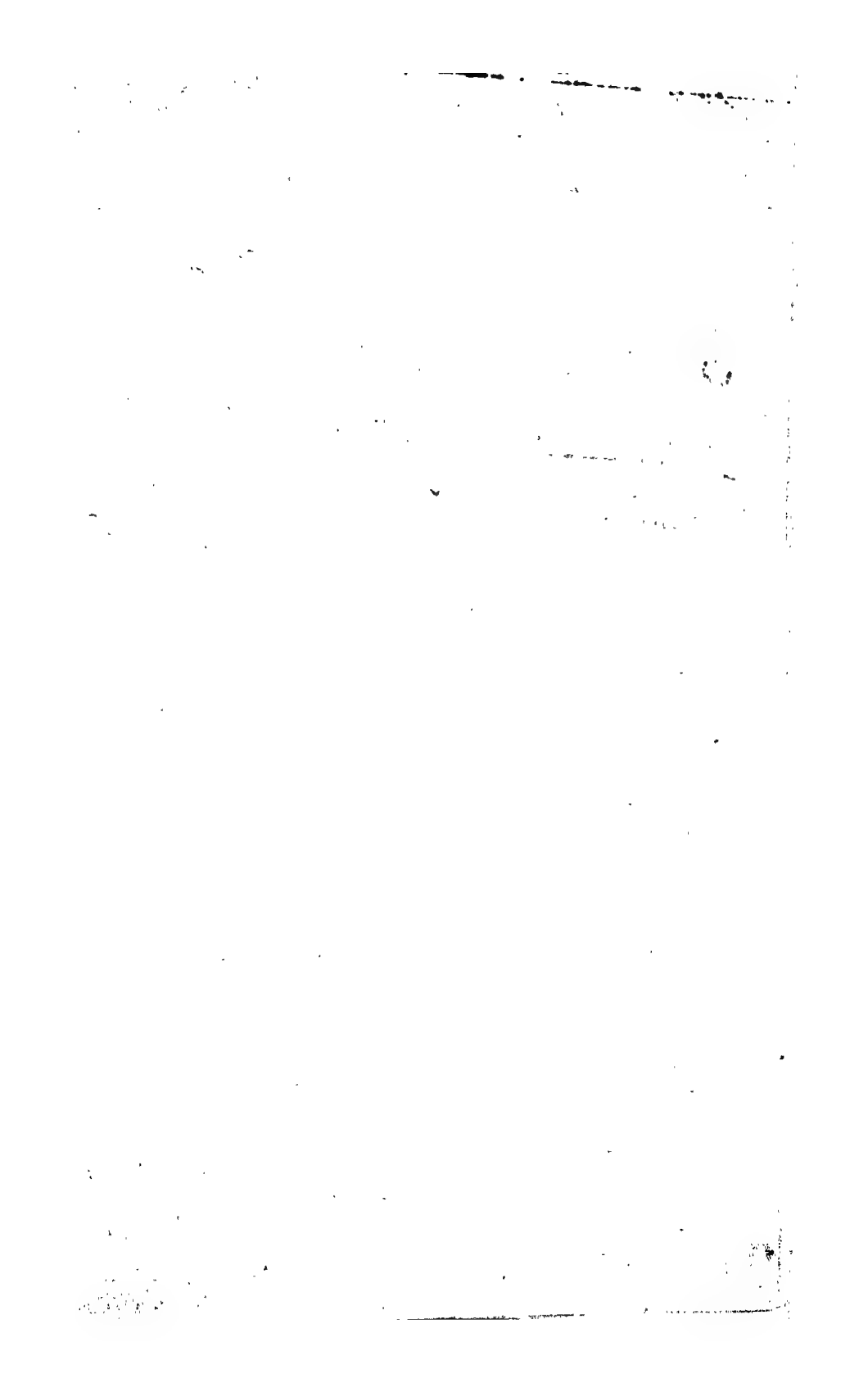
پیشکش کنندہ: سید محمد رفیع شاہ

زینتِ اصنامی ماہوار رسالہ

الغیاث و نصیحت

شماره ۳ اپریل ۱۳۸۶ء

مکتبہ الغیاث و نصیحت



حامل مضامین تہذیب و احسان مآہنامہ افادات وصی اللہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی

نمبر

نور و پئے

العرفان

چندہ سالانہ

شمارہ

اتحادہ روپے

الہ آباد



ذمہ سربراہی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رفیع دہلوی صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

مدیر: عبدالمجید عفی عنہ

فی ترجمہ

جلد ۳

اپریل ۱۹۵۷ء مطابق جمادی الاخریٰ ۱۳۷۶ء

شمارہ ۴

فہرست مضامین

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|
| ۱۔ تعلیمات مصلح الامۃ | ۱۔ تذکرہ نفس کا آسان طریقہ | ۱۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب ۲ |
| ۲۔ مکتوبات اصلاحی | ۲۔ ضمیر نسبت صوفیہ | ۲۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب ۱۵ |
| ۳۔ حالات مصلح الامۃ | ۳۔ ایک اہم مقصد | ۳۔ اذجامی ۲۵ |
| ۴۔ ترغیب الفقراء والملوک | ۴۔ ضمیمہ تلاوت قرآن | ۴۔ اذجامی ۳۳ |
| ۵۔ الرئق فی سوار الطریق | | ۵۔ حکیم الامۃ حضرت مولانا تھانوی ۴۱ |

ترمیم و زکوٰۃ: مولوی عبدالحمید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشرز، صغیر حسن نے باہتمام عبدالحمید صاحب پرنٹر و میجر اسرار کریمی پریس لایا دے چھپوا کر
دفتر ماہنامہ وصیتۃ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ۱۱۱-۹-۱-۵۱-۱۱۱

بسم اشرار رحمہ الرحم تزکیہ نفس کا آسان طریقہ

(حضرت مصلح الامۃ کا ایک زریعہ محفوظ)

فرمایا کہ — اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے وَتَغْيِبْ وَرَأَاهَا فَآلَهُمْ هَآءُ
جُوزَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (م ہے جان کی اور اسکی جس نے اسکو درست
بنایا پھر اسکی برکھ اسی اور پرہیز گاری کا اسکو اللہ کی یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اسکو پاک کر دیا اور نامزد ہوا جس نے اسکو دبا دیا)
اسمیل اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کی ترغیب دی ہے اور سعادت و ثنات کا بیان فرمایا ہے جس سے تزکیہ نفس کا مطلوب بنتا
معلوم ہوا لیکن تزکیہ نفس کا یہ طریقہ ہے اور کس طرح انسان اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے اسکے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا مانگی اللہم آت نفسی تقواھا و زکھا انت خیر من زکھا انت ولیہا و مولاھا یعنی اے اللہ دے میرے
نفس کو اسکا تقویٰ اور پرہیز گاری اور پاک کر دے تو اسکو تو ہی سب سے بہتر پاک کر دے والا ہے تو ہی اسکا مالک ہوا تو ہی اسکا
آقا ہے اس میں آپ نے امت کو تعلیم فرمایا کہ تزکیہ نفس آسان نہیں ہے لہذا انسان اگر خود چاہے کہ اپنی توفیق
سے اپنے نفس پر قابو پائے تو یہ بڑا مشکل ہے لہذا اسکا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرے کہ اے اللہ
تو نے ہی نفس کو پیدا کیا اور کھنے ہی اسکو تقویٰ اور خورد و ذوق الہام کئے ہیں لہذا مجھ میں تو یہ طاقت نہیں کہ میں تیری بنائی ہوئی
چیز اور تیرے انعام فرمائے ہوئے صفت کو بدل سکوں پس تجھی سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے نفس کو اسکا تقویٰ عطا
اور اسے تجھ جیسا تاری کو زائل فرما کیونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی اسکا تزکیہ کرنے والا نہیں لہذا ہم آپ ہی سے اسکی درخواست
کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی نفس کے ولی ہیں اور اسکے آقا ہیں پس آپ ہی اگر اسکی اصلاح فرماتا چاہیں گے تو کوئی چیز مانع
نہیں بن سکتی اور آپ کو ہی اگر اسکی اصلاح منظور ہوگی تو پھر کوئی دوسری طاقت اسکی اصلاح نہیں کر سکتی۔

سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر چیز کی حقیقت
سے کس قدر واقف ہیں۔ اب ایک طریقہ اصلاح نفس کا یہ ہے جو رسول کا بتایا ہوا ہے اسکی سہولت ملاحظہ فرمائیے
اور ایک طریقہ وہ ہے جو مشائخ کے یہاں رائج ہے اسکی وقت اور دشواری کو دیکھ لیجئے اسی لئے کہتا ہوں کہ
فلاح حاصل کرنے کیلئے طریق نبوی اتم و کمال کا ضروری ہے بدون اسکے کثرت و کمال محال ہے۔

حال امت سعدی کہ را و صفا تو ان رفت جز بر سہ مصطفیٰ

انه يعاقب المريد على كل هفوة تصدر منه ولا سبيل الى الصغ
عنه في زلة البتة فان فعل لم يوف حق المقام الذي هو فيه وهو
امام غاش برعيته غير قائم مجرمة ربه

۱۔ بیاض حضرت والا (ع۳)

یعنی شیخ کیلئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مرید کی ہر اس لغزش پر بخیر کرے اور اسے
مزدے جو اس سے صادر ہوتی ہو کیونکہ یہاں کسی غلطی کے معاف کرنے اور اس کے
درگزر کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ اگر کسی شیخ نے معاف کر دیا تو جس منصب اور مقام پر
فائز ہے اسکا پورا حق ادا نہیں کیا، چنانچہ اسکو اپنی رعیت کے ساتھ دھوکے کا معاملہ
کرنے والا امام کہا جاوے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے رب کی حرمت کے ساتھ
قائم ہونے والا نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ چونکہ یہ حضرات امام ناصح اور اپنے رب کے ساتھ احترام کیا
پیش آنے ہوئے ہیں اس لئے حق مقام ادا فرماتے ہیں یعنی مریدین کی دیکھ بھال اور
انکے اعمال و احوال پر کڑی نگرانی رکھتے ہیں اور چونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے انھیں
یہ منصب ملا ہوتا ہے اسلئے جہاں ضرورت سمجھتے ہیں تو یہ حضرات کچھ تیز بھی کہہ دیتے ہیں
اور اسکا انکو حق ہے۔ اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں
اور یہ جو میں نے کہا کہ اسکا انکو حق ہے تو اسکی ایک دلیل تو وہی ہے جو میں نے منہج العمال
سے بیان کی ہے کہ اسکو مشیخت کے شرائط میں سے شمار کیا ہے۔ دوسری
دلیل یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات الہیہ
میں تحریر فرماتے ہیں :-

والخلافة ظاهرة وباطنة فالخلافة الظاهرة اقامة الجهاد

والقضاء والحدود والجباية والعشور والخراج

وقسمتها على مستحقينها وقد حمل اعيانها العادلون من ملوك الاسلام

والخلافة الباطنة تعليم الكتاب والحكمة وتركيتهم بنور

الباطن بقوارع الوعظ وجواذب الصلابة -

(تفہیمات الہمیدہ)

یعنی خلافت کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری ایک باطنی، خلافت ظاہری تو یہی ہے مثلاً جہاد کرنا، مقدمات سے فیصلے کرنا، حدود و قصاص کا جاری کرنا، عسکر و خراج کی وصولیٰ اور انکو مستحقین پر تقسیم کرنا۔ چنانچہ اس بار کو اپنے کاندھوں پر سلاطین اسلام میں سے ان حضرات نے اٹھایا جو اہل عدل تھے۔ اور خلافت باطنی نام ہے کتاب اللہ کی تعلیم کا اور حکمت سکھانے کا لوگوں کا تزکیہ کرنے کا۔ نور باطن کیسے تو ایسے مواعظ کے نور سے جو کاذب کو کھڑکھڑا دینے والے ہوں اور ایسی صحبتوں کے ذریعہ سے جو اپنے اندر جذب مقناطیسی رکھتی ہوں۔

دیکھئے شاہ صاحبؒ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ خلافت ظاہری کی مانند ایک خلافت باطنی بھی ہوتی ہے جس کے خلیفہ اور امام بھی حضرات مشائخ ہوتے ہیں۔ پس جیسے سلطان اور خلیفہ کو اصلاح ظاہر کے سلسلہ میں کبھی سیاست بھی کرنی پڑتی ہے اسی طرح سے ان حضرات کو بھی اہل نفس کو انکی رسوم و برعات سے نکالنے کیلئے کبھی کبھی کچھ سختی اور سیاست کرنی پڑتی ہے جو انکی امامت اور خلافت میں قاذر نہیں ہے۔ اسی منصب پر اپنے زمانہ میں حضرت رفاعیؒ بھی فائز تھے اور اسی مقام سے سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ کلام فرماتے تھے اور اب اس آخری دور میں یہی منصب اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت حضرت مولانا عطاءزی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا (ناقل عرض کرتا ہے کہ فی زمانہ الحمد للہ اس مرتبہ پر ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم فائز ہیں)۔

(حاشیہ ع) چنانچہ حضرت والا مدظلہ کی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ زمانہ حال کے ایک دوسرے شیخ کے مرید حضرت کے لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی حضرت کی جلالت شان کا اندازہ اس سے ہو تا ہے کہ یہاں کوئی عالم یا بزرگ نہیں آتا مگر یہ کہ آنے کے ساتھ ہی اسکو اسکی ٹھکانہ چھوڑ جاتی ہے کہ پہلے جا کر حضرت سے ملاقات کر آؤں۔ نیز حضرت والا کے فیض و برکات کا پتہ لوگوں کے (بقیہ اگلے صفحہ)

میت کہہ رہا تھا کہ تصوف کوئی بری چیز نہیں ہے باقی لوگوں کو جو اس پر اعتراض اور انکار ہوا تو اس وجہ سے کہ اہل تصوف اپنے اسلاف کے طریقہ پر نہیں رہ گئے۔ مشائخ کے یہاں صرف چند اشغال اور وظائف باقی رہ گئے جس کو انھوں نے تصوف کے نام سے پیش کیا اور لوگوں نے بھی اسی کو تصوف جانا باقی مشائخ کی اصلاح نفس اور تہذیب اخلاق سے متعلق جو تعلیمات تھیں انکو کيسر ترک کر دیا یا جسکی وجہ سے تصوف جسے روح

رجوعات سے اور ان میں دینی تبدیلی پیدا ہوجانے سے چلا ہے۔ اور شانِ تعلیم و تربیت کا علم حضرت والا کے ارشادات و ملفوظات و تالیفات سے بخوبی ہو سکتا ہے اور جو حضرت کی ایک مجلس بھی میسر ہو گئی ہے ان سے اسکی برکت کا حال معلوم کیجئے۔

ایک صاحب نے حضرت والا کی تعلیم و تربیت کا کچھ خلاصہ اپنے ایک خط میں لکھا ہے۔
 بے محل نہ ہو گا اگر اسکو ہم یہاں نقل کر دیں امید کہ ناظرین کیلئے سوجب بعیرت ہو گا۔ وھو هذا۔
 "امت کی اصلاح کا کام بڑا مشکل ہے اسکے لئے اللہ تعالیٰ ہی اپنے جس بندہ کو منتخب فرمائیے ہی وہی یہ کام کر سکتا ہے اور جو اس منصب پر فائز فرمایا جاتا ہے اسکو اس کام کے سلسلے میں جن جن امور اور علوم کی حاجت پڑا کرتی ہے ان سب سے وہ نوازا جاتا ہے مثلاً کتاب و سنت کا علم امت کے حال پر شفقت و رحمت اور بعیرت وغیرہ تمام چیزیں اسکو مل کر تی ہیں نیز اسکو کام کرینا طریقہ اور سلیقہ بھی وہ سروں سے اچھا آتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگوں کے نفوس کو اور نفوس کے کیمو کو بخوبی جانتا ہے جسکی وجہ سے اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کامیابی اور اسکے طریقہ کار اور اسکی صفات کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ذات اصلاح امت کیلئے امور میں اشر ہے۔ اور یوں بھی اس کے افلاص کی برکت سے اہل سعادت پہچان ہی لیتے ہیں۔"

نگاہیں کاٹوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی کہیں چھپتا ہے اکبر بھول تہوں میں نہاں ہو کر

جو جو اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو اس منصب پر فائز فرمایا ہے اسکے لئے حضرت والا کا طریقہ کار و اصلاحات و ہدایات سبھی خاص شان رکھتی ہیں اور ان میں ہر ایک باب اصلاح میں اکیسر کا دبیر رکھتی اور ہر طرح سے کہ طیب عاذی بہت طول طویل نسخہ نہیں لکھتا بلکہ چٹکوں سے بڑے بڑے امراض کا

ہو کر رہ گیا اور یہ چونکہ ایک عملی چیز تھی اس لئے لوگوں سے جب عمل ختم ہوا تو آہستہ آہستہ علم بھی رخصت ہو گیا اور اسکی جگہ جہالت اور غلاطی نے لے لی تو اس نوع کا بگاڑ کچھ تصوف ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر فن کا یہی حال ہے کہ جب لوگ حقیقت کو چھوڑ دیں گے اور رسوم پر عکوف کریں گے تو ظاہر ہے وہ فن ختم ہی ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی فن ہو وہ زندہ رہتا ہے اہل فن کے باقی رہنے سے اور جب اس فن کے بتانے اور سمجھانے والے

علاج کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت والا نے بھی دین کے اتنے بڑے وسیع علم کو چند غفلتوں میں سمجھا دیا اور اس بحرِ ناپیدائی کو چند قدموں میں طے کرادیا۔ چنانچہ مجالس میں تلاوت قرآن کی اہمیت اور طریقہ اور اسکے آداب تلقین نرا کہ مخلوق کو گویا غالت سے جوڑ دیا اور امثر تعالیٰ کے ساتھ نسبت پیدا ہونے کا طریقہ بتلادیا کہ طالبین خدا اسکو اختیار کریں اور اپنی اپنی نسبت استوار کریں۔

(۲۱) اور ارمسنوڈ کو کچھ اس انوکھے انداز میں پیش فرمایا کہ ان کے سننے کے بعد اب معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو ہم اب تک صرف اعتقادی سمجھتے تھے وہ محض علمی نہیں بلکہ عملی ہیں اور ربط بالہی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے ارتباط باللہ کا ذریعہ ہیں۔ اسی مضمون کو حضرت والا نے اپنے مخصوص عنوان ”بشریت کی راہ سے ترقی“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس طور پر دین کا ایک بڑا باب کھول دیا اور ہمارا ہی غفلت سے ان سنتوں کے ضیاع کا جو اندیشہ تھا اسکا سد باب فرمادیا۔

(۳۱) پھر تلاوت قرآن ہو یا اور ارمسنوڈ ان پر عمل کرنے میں جو چیز مائل خبتی تھی یعنی ہمارا نفس حضرت والا نے اپنے مؤثر انداز سے اسکے مارنے کی ترغیب فرمائی اور کتاب و سنت سے یہ نفاذ فرمایا کہ اسکا مارنا فرض ہے۔

(۴۱) اور اسکے مارنے کا طریقہ بھی بیان فرمادیا کہ وہ امثر تعالیٰ کی محبت ہے اور میں طرح سے نفس کا مارنا فرض ہے اسی طرح سے امثر تعالیٰ کی محبت بھی فرض ہے۔

(۵۱) عام طور سے چونکہ انسان کو اپنے نفس سے محبت ہوتی ہے خواہ وہ عالم ہو یا عامی اسی وجہ سے اسکو امثر تعالیٰ کا قرب میر نہیں ہوتا لہذا نفس کی محبت کو قلب سے کھر پننے کے لئے اور امثر تعالیٰ کی محبت کو قلب میں پیوست کرنے کیلئے کبھی کبھی یہ حضرات زبرد تو بیج بھی فرمادیتے ہیں جس میں خاص

اور اسکو رسوم و بدعات سے صاف کرنے والے باقی رہیں گے تو اس فن کو ختم ہی سمجھئے جیسا کہ اس زمانے میں بلکہ اب سے بہت پہلے تصوف کا حال ہو چکا ہے ورنہ تو جس زمانے میں تصوف کے بھی اہل فن موجود تھے اور اس کے اصول کی پوری پوری رعایت کیجاتی تھی تو اہل تصوف کا ایک دبدبہ اور شوکتِ قلوب پر قائم تھی اور اہل ظاہر ان اہل باطن سے گفتگو کرتے گھبراتے تھے کیونکہ سمجھتے تھے کہ حقیقی دین کے حامل ہی لوگ ہیں میں نے آپ کے سامنے منہج النعمال سے شیخ کی ایک شرط نقل کی تھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحبِ محدث دہلوی کی کتاب "انقول الجبیل" سے شیخ کی جملہ شرائط جو اہل فن کے نزدیک معتبر ہیں نقل کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس قدر مرتب اور ہندسہ فن ہے ایسا نہیں ہے کہ "یہ وہ جامد ہے کہ جس کا نہیں الٹا پیدا ہوتا پتھر اس میں بیعت لینے والے کیلئے بہت سی شرطیں ہیں یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے وہ پیر بن جائے۔"

حضرت شاہ صاحب نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ لعلک تقول اخباری مامشوط من یاخذ البیعة یعنی بیعت لینے والے (پیر و مرشد) کیلئے کیا کیا شرائط ہیں بیان فرمائیے۔ پھر آگے اسکا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شرعا من

س سر یہ ہی کی مصلحت ہوتی ہے اور یہ حضرات جو کچھ کرتے ہیں وہ کسی بد خلقی کی بنا پر نہیں کرتے بلکہ غیرہ لعلک اور شفقت علی الخلق کرتے ہیں اسلئے جو طالب کہ صادق ہوتا ہے وہ امیر کے لئے سکونگوار کرتا ہے جس طرح کہ یہ حضرات امیر ہی کے لئے اسکو بکھتے سنتے ہیں اس بات کو ذہن نشین راکو حضرت والا نے راستہ کو آسان اور محاذہ کو سہل فرمادیا۔

یہ چند امور ہیں جنکو حضرت والا کی تعلیمات کا اور ان چند دنوں کے ارشادات کا غلام بن چوڑ سمجھا ہوں۔ حضرت والا سے اسکی تصویب چاہتا ہوں اور اگر صحیح سمجھا ہوں تو اس علم پر ل اور عمل میں اخلاص کی دعا چاہتا ہوں۔ (انتہی عاشق)

یاخذ البیعة اموراً احدها علم الکتاب والسنة وما رید المرتبة القصوى بل یکنی من علم الکتاب ان یرکب قد ضبط تفسیر المدارک والجلالین وغیرها وحققہ علی عالم وعرف معانیہ وتفسیر الغریب واسباب النزول والاعراب والقصص وما یصل بذلک یعنی شیخ میں یہ چند امور شرطیں اول یہ کہ کتاب سنت کا علم رکھتا ہو اور اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں میں منتہی ہو بلکہ قرآن کا اتنا علم ہونا کافی ہے کہ تفسیر مدارک یا جلالین یا انھیں کے مثل کوئی تفسیر محفوظ کر چکا ہو اور کسی عالم سے اسکو محقق کر چکا ہو یعنی اسکے معانی اور لغات مشکہ کے تراجم شان نزول اور اعراب قرآنی اور قصص وغیرہ کو سمجھ چکا ہو۔ ومن السنة ان یرکب قد ضبط وحقق مثل کتاب المصابیح وعرف معانیہ وشرح غریبہ واعراب مشکہ وتاویل معضلہ اور علم حدیث میں اتنا علم کافی ہے کہ مثلاً کتاب مصابیح یا شارح الانوار کو ضبط وحقق کر چکا ہو یعنی اسکا ترجمہ جانتا ہو اور اسکے لغات مشکہ کی شرح اور انکاء اعراب اور معضل کی تاویل فقہار کے مذہب کے مطابق جانتا ہو ولا یحکم بحفظ القرآن ولا یخص عن حال الاسانید الا تری ان التابعین واتباعہم کانوا یاخذون بالمنقطع والمرسل انما المقصود حصول الظن ببلوغ الخبر فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیعت لینے والا علم قرآن کے سلسلے میں اسکا مکلف نہیں کہ اختلاف قرأت کا بھی حافظ ہو اور علم حدیث کے سلسلے میں اسکا مکلف ہے کہ اسانید کی تفتیش کی ہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ تابعین اور تبع تابعین کا عمل یہ تھا کہ وہ حدیث منقطع اور مرسل کو بھی لے لیتے تھے اس لئے کہ مقصود مقرر اتنا تھا کہ اس امر کا ظن حاصل ہو جائے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ سلسلہ پہنچ گئی ہے اور یہ درجہ شخص رداۃ پر منتہر نہیں ہے۔ ولا یعلم الاصول والکلام وجزئیات الفقہ والفتاویٰ یعنی بیعت لینے والا اصول فقہ یا اصول حدیث اور علم کلام اور فقہ وفتاویٰ کے جزئیات کے جاننے اور یاد رکھنے کا بھی مکلف نہیں وانما شرطنا العلم لان الغرض من البیعة امرہ بالمعروف ونہیہ عن المنکر وارشادہ فی تحصیل السکینۃ الباطنۃ وازالۃ الرذائل واكتساب الحماشہ ثم اقتال المسترشد

فی کل ذالک فمن لم یکن عالماً کیف یتصور منہ هذا اور ہم نے شیخ کے لئے عالم ہونے کی شرط اسلئے لگائی کہ بیعت سے مقصود امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے۔ نیز مرید کی رہنمائی سکینہ باطنی حاصل کرنے کی جانب اور اسکو ردائل سے بچانا اور فضائل کے اکتساب پر آمادہ کرنا ہے جس کے بعد مرید کے ذمہ یہ ہے کہ ان تمام امور میں اسکا اتباع کرے۔ پس جو شخص کہ ان سب امور سے خود ہی واقف نہ ہوگا وہ دوسرے کی کیا رہنمائی کرے گا۔

وقد اتفق کلمۃ المشائخ علی ان لا یتکلم علی الناس الا من کتب الحدیث وقرأ القرآن اللهم الا ان یکون رجل صاحب العلماء الاتقیاء دھراً طویلاً و تادب علیہم وکان متفحصاً عن الحلال والحرام و قافاً عند کتاب اللہ و سنة رسولہ فحسب ان یکفیه ذالک واللہ اعلم مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت (یعنی اصلاح و تربیت) بکرمے مگر وہی جس نے احادیث یاد کی ہو اور قرآن کا علم حاصل کیا ہو مگر یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے متقی علماء کی بہت مدت تک صحبت اٹھائی ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو اور حرام و حلال کا تفحص کیا ہو اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ جانے والا ہو یعنی اپنے افعال اقوال و احوال کو کتاب و سنت کے موافق کر لیا ہو تو امید ہے کہ اسقدر معلومات بھی اسکو کفایت کر جائے جبکہ وہ کامل عالم نہ ہو۔

والشروط اثنا فی العدالة والتقویٰ و یجب ان یکون محتسباً عن الکبائر غیر مصر علی الصغائر یعنی بیعت لینے والے کیلئے دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں عدالت و تقویٰ ہو لہذا ضروری ہے کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو (فائدہ) شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ مرشد کے کیلئے تقویٰ اس لئے مشروط ہوا کہ بیعت سے مقصود باطن کی صفائی ہے اور انسان مجبور ہے اپنے بنی نوع کے افعال کی اقتدار کرنے پر اور صفائی باطن میں فقط قول بدون عمل کے کفایت نہیں کرتا، تو جو مرشد کہ اعمال خیر سے متصف ہو فقط زبانی

تقریروں پر کفایت کرتا ہو وہ شخص برہم زین حکمتِ بیعت ہے۔ اس کے بعد شرط ثالث کو بیان فرمایا ہے جو کہ ہم پہلے مفصلاً بیان کر چکے ہیں۔

والشرط الرابع ان يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر مستبداً

برائے لامعۃ لیس لہ لای ولا امرؤ ذامرؤہ وعقل تام یتعقد علیہ فی کل مایأمر بہ وینہی عنہ قال اللہ تعالیٰ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ فَمَا ظَنُّکُمْ لصاحب البیعة یعنی چوتھی شرط یہ ہے کہ بیعت لینے والا معروف کا امر کرنے والا ہو۔ خلاف شرع امور سے روکنے والا ہو اور اپنی رائے پر مستقل ہو، مرد ہر جانی نہ ہو کہ اس کے لئے نہ کوئی رائے ہو اور نہ امر و مروت والا ہو اور عقل کامل رکھتا ہو کہ اعتماد کیا جائے اس کے اوامر و نواہی پر۔ دیکھو حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ گواہی ان لوگوں کی مقبول ہے جنکو تم پسند کرتے ہو یعنی بوجہ عدالت و تقویٰ کے، تو کیا تمہارا گمان ہے صاحبِ بیعت کے متعلق کہ اسکو کیا ہونا چاہیئے؟

والشرط الخامس ان يكون صاحب المشايخ وتادب بهم دھرا طویلًا وَاخِذْ مِنْهُمْ التَّوْبَاتِ الْبَاطِنَةَ وَالسَّكِينَةَ وَهَذَا لَان سُنَّةَ اللّٰهِ جَرَتْ بِان الرَّجُلَ لَا اِذَا رَأَى الْمُضِلِّحِينَ كَمَا ان الرَّجُلَ لَا يَتَعَلَّمُ الْاِبْصَحِيَّةَ الْعُلَمَاءِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصَّنَاعَاتِ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ بیعت لینے والا مرشدانِ کامل کی صحبت میں رہا ہو اور ان سے زمانہ دراز تک ادب سیکھا ہو اور ان کے فوہ باطن اور سکینت حاصل کئے ہو اور یہ یعنی صحبتِ کاملین اس واسطے مشروط ہوئی کہ عاقل اللہ ہو نہی جاری ہے کہ مراد ملتی نہیں جب تک کہ مراد پانے والوں کو نہ دیکھے جیسے انسان کو علم نہیں حاصل ہوتا مگر علماء کی صحبت سے اور اسی پوچھنیوں کو قیاس کر لو مثلاً آہنگری کہ بدون صحبت آہنگر کے یا نجاری کہ بدون صحبت نجار کے نہیں آتی۔

(فائدہ) مولانا نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سنت اللہ کا بھید یہ ہو کہ انسان اس نفع پر مخلوق ہوا ہے کہ اپنے کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا بدون اپنی اپنا جنس کی معاونت اور شراکت کے بخلاف اور حیوانات کے کہ ان کے کمالات پیدا نشی ہیں، اور کسی نہایت کمتر ہیں

چنانچہ تیرا حیوانات کا پیدائشی کمال ہے اور انسان کو بغیر سیکھے نہیں آتا۔

ولا يشترط في ذلك ظهور الكرامات والخوارق ولا ترك الاكتاب لان الاول ثمرة المجاهدات لا مشروط الكمال والثاني مخالفة للشرع ولا تغتر بما فعله المغلوبون في احوالهم - انما المأمور بالقناعة بالقليل والورع من الشهوات - يعني شیخ ہونے کے لئے شرط نہیں کہ اس سے کرامات و خوارق کا بھی ظہور ہو اور نہ یہ شرط ہے کہ وہ ترک کسب کر دے اس لئے کہ کرامات و خوارق مجاہدات و ریاضات کا ثمرہ ہیں نہ کہ شرط کمال۔ اور کسب کا ترک کرنا شرع کے خلاف ہے اور درویش مغلوب الحال جو باتیں کرتے ہیں ان سے دھوکے میں نہ پڑنا یعنی وہ جو ترک کسب کرتے ہیں اسکو مند بنانا کیونکہ منقول یہی ہے کہ انسان تھوڑے پر قناعت کرے اور مشبہات سے پرہیز کرے یعنی مال مشتبہ اور پیشہ مکروہ نہ اختیار کرے باقی نفس مال کمانا اور پیشہ اختیار کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔

(فائدہ) مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح سے یہ بھی شیخ کیلئے شرط نہیں ہے کہ وہ کمال ترہیب اختیار کرے یعنی عبادات شاذہ کو اپنے اوپر لازم کرے مثلاً صوم و ہر اور ساری رات جاگنے کو اختیار کرے اور عورتوں سے جدائی اختیار کرے اور لذت کھانے کھانا چھوڑ دے اور جنگل اور پہاڑوں میں رہنا شروع کر دے مگر ہمارے زمانے کے عوام اسکو شرط کمال جانتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں بزرگی کیلئے تو شرط کیا ہوتیں جائز بھی نہیں اسلئے کہ تشدد فی الدین اور تشدید علی النفس میں داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی جانوں پر سختی نکو و دورہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر سختی کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا ہے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت جائز نہیں (اور رہبانیت کے معنی وہی ہیں جو اوپر گزرے)۔

شیخ کے لئے کیا امور مشروط ہیں اور کیا نہیں انکا بیان ختم ہوا۔

نوٹ: (۱) فوس کہ یہ مضمون اتنا ہی مرتب ہو سکا اور کسی عارف کی بنا پر اسکی تکمیل نہ ہو سکی

(تصوف کا ایک اہم مضمون)

فرمایا کہ — حضرت قاضی شہار اشر صاحب پانی پتی ارشاد فرماتے ہیں :-
 ”کشف و خرق عادات و تصرف در عالم کون و فساد از ریاضت دست میدہد و لهذا
 حکماء اشرافین جو گیان مند باطن متبع می شدند و ایں کمالات از نظر اعتبار اہل اشر ساقط است بجزو
 مویز نمی خوانند دفع و ذائل و قتل شیطان و دہو ایں طریقہ نیست -

پندار سہمی کہ را ہ صفا تو اس رفت جز در پے مصطفیٰ
 قاضی صاحب اس عبارت میں اہل اشر و غیر اہل اشر کے تصوف و سلوک میں فرق بیان فرمایا ہے
 اور وہ تمام اخلاط جو سلوک میں پیش آتے ہیں انکا قلعہ قمع فرمادیا ہے کیونکہ اشر سلوک میں جو اخلاط
 سالک جو پیش آتے ہیں اور جنکی وجہ سے سلوک تمام نہیں ہوتا وہ یہی سب چیزیں ہیں جو اشر قیادہ
 جو گیوں میں ہوتی ہیں یہ لوگ ان کمالات کو مقصود سمجھتے ہیں اور اہل اشر انکو کچھ نہیں سمجھتے حتیٰ کہ
 ایک اخروٹ اور ایک دانہ شمش کی تو کچھ وقعت بھی ہوتی ہے لیکن تصرف انکی نظر میں اتنی قدر بھی نہیں
 اور یہ اسلئے کہ انکی نظر اعتبار میں کچھ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ توحید اور ذات و صفات کی سیر اور قرب
 قبول عند اشر میں چنانچہ جن لوگوں کا مقصود یہ نہیں ہے انکو قاضی صاحب نے اہل اشر کے زمرہ ہی سے ساقط
 کر دیا ہے ۔ اور قاضی صاحب نے یہ جو فرمایا کہ یہ کمالات نظر اعتبار اہل اشر سے ساقط ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ
 ان حضرات کے تمام اعمال کا معنی لہیت ہوتی ہے نغایت کو بالکل دخل نہیں ہوتا بلکہ اہل اشر کمالات قرب
 و قبول عند اشر کا ثمرہ ہوتے ہیں اور سلوک ہی ہوتے ہیں باقی جو گیوں کو جو یہ کمالات حاصل ہوتے ہیں تو اس میں لہیت
 کو دخل ہوتا کیونکہ یہ لوگ ریاضات و مجاہدات کرتے ہیں ان سے مقصود انھیں تصرفات و غیرہ کی تحصیل ہوتی ہے
 پس انکمالات انکی ریاضات و مجاہدات کا ثمرہ ہوتے ہیں اور کمالات ناسوتی ہیں ۔ بلاشبہ قاضی صاحب کا
 یہ مضمون حق و باطل کا معیار ہی یعنی تصوف اور جوگ میں فارق ہے ۔ قاضی صاحب نے یہ جو فرمایا کہ
 ایں کمالات از نظر اعتبار اہل اشر ساقط است بجزو مویز نمی خوانند بھکو تو انکا یہ فرمانا بہت ہی لطیف دے گیا
 اسی مضمون کو حضرت شیخ سعدی نے اس شعر میں ادا فرمایا اشر تصوف کا حق ادا کر دیا ہے ۔ فرماتے ہیں کہ
 ندارد چشم از خلایق پسند کہ ایشان پسند یہ حق پسند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ ضمیمہ تلاوت قرآن (از مرتب)

ناظرین کو معلوم ہو گا کہ حضرت مصلح (الامتہ) اپنے پاس آنے جانے والوں کو تلاوت قرآن پر بہت زور دیا کرتے تھے عالم کو بھی اور عامی کو بھی، اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا اعلیٰ ترین ذریعہ یہی قرآن حکیم ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی وہ جبلتیں ہیں جن کا ایک سر اور تو خدا تعالیٰ کے پاس ہے اور دوسرا سر بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے لئے یہی سبب قسلی ہے۔

گفت مشق نام یسلی می کنم خاطر خود را تسلی می دهم
یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے ہر زمانہ میں اس کے ساتھ شغف رکھا ہے یہی تلاوت قرآن باطنی ترقی کا عمدہ ذریعہ ہے اور ایمان و ایقان کے بڑھانے کا ازسودہ طریق ہے۔ اور فرماتے تھے کہ یہ فہم معنی کو نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ لفظ تلاوت کے یہ فضائل ہیں جو کہ صمیم قلب اور حسن نیت کے ساتھ ہو کیونکہ کتاب اللہ تمام عالم کے لئے ہدایت اور رحمت بنو آئی ہے اگر اس سے حصے کا کٹنا فہم معنی پر موقوف ہو جائے تو اس سے تو پھر صرف علماء ہی بہرہ ور ہو سکیں گے اور عوام کے لئے کجی ہر زمانہ میں غالب اکثریت رہی ہے اور رہیگی گویا قرآن کی ہدایت میں سے کوئی نصیب نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تامہ اور حکمت عامہ سے بعید بات ہے۔ ہاں تلاوت کا درجہ ایک عامی بھی حاصل کر سکتا ہے اور اسکے ذریعہ قرآن کریم فیض اور اللہ تعالیٰ کے فضل عامہ سے وہ بھی فیضیاب ہو سکتا ہے۔

اس لئے اسکی جانب راغب کرنے کیلئے حضرت والا نے تلاوت پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے

اور امت کو سمجھا دیا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی ضروری چیز ہے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اسکی جانب اعتناء کریں، چنانچہ حضرت والاؒ کے ان ارشادات کا ایک مجموعہ "تلاوت قرآن" کے نام سے تین چار بار شائع بھی ہو چکا ہے۔ ان دنوں قدیم مسودات میں ایک ذخیرہ تلاوت کے سلسلہ میں حضرت اقدسؒ کا ارشاد فرمایا ہوا اور ملا اگرچہ بعض باتیں ان میں ایسی بھی تھیں جو کتاب یا رسالہ میں طبع ہونے کی ہیں لیکن یکجا ہونے کی وجہ سے انکو دو میان سے جدا نہیں کیا گیا بلکہ سارے کا سارا اس ضمیمہ میں پیش نظر ہے۔ اور دینی معنائیں کے اس نوع کے تکرار سے گھبراتا بھی نہیں چاہیے آخر جلد والا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ میں ایمان کی بار بار تکرار مطلوب ہی ہے، اور قدیم مکرر سے اپنے کام و دھن آشنا کرنا ہر زمانہ میں طریقہ ارباب فرح و انبساط رہا ہی ہے اور ہمیشہ قرآن حکیم میں معنائیں کے تکرار ہے اہل محبت نے کیف و حال کا لطف حاصل کیا ہے اور عشاق مجازی نے تو اپنے محبوب کی زبان سے کلام کو مکرر سننے کی خاطر اپنے کو بہر انگ بنالیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ

بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہوا التفات

سنا نہیں ہوں بات مکرر کہے بغیر

اس لئے امید ہے کہ ناظرین کو بھی اس ضمیمہ میں آیا ہوا تکرار (اگر کہیں آگیا ہو تو وہ بھی) ناگ

اور خاطر خاطر پہ بار نہ ہو گا۔

اقترب تعالیٰ! حضرت اقدسؒ کی قبر کو نور سے معمور فرما دے کہ انھوں نے ہمارے لئے الہ معنائیں کے جسوع کرنے میں بڑا ثواب اٹھایا اور ہم سب کے قلوب کو تلاوت کلام اللہ کے نور سے بھرنے اور اس خدمت کو ہم سے قبول فرمائے۔ آمین۔

والسلام ناچیز جاسمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ضمیمہ تلاوت قرآن

فرمایا کہ — تلاوت قرآن اور اسکی نفیلت کے بارے میں چند احادیث سنئے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعرئ سے مروی ہے

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مؤمن کی

مثال جو قرآن پڑھتا ہے نارنگی جیسی ہے کہ خوشبو

بھی اسکی عمدہ اور مزہ بھی اسکا اچھا اور اس مومن

کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو ایسی ہے جیسے کھجور کہ اس میں

خوشبو تو ہوتی نہیں مگر مزہ اسکا خیریں ہوتا ہے۔ اسی

طرح اس منافق کی مثال جو قرآن شریف تلاوت نہیں کرتا

ایسی ہے جیسے خنظلہ کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ بھی

ہنایت کرڑا اور مثال اس منافق کی جو قرآن پڑھتا ہے

ماندر بجانہ کے ہے کہ خوشبو تو بہت عمدہ لیکن چکھنے میں

کرڑی۔

عن ابی موسیٰ الاشعرئ قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن

الذی یقرء القرآن مثل الاترجہ ریحھا

طیب وطعمھا طیب ومثل المؤمن الذی

لا یقرء القرآن مثل التمرة لا ریح لها وطعمھا

حلو۔ ومثل المنافق الذی لا یقرء القرآن

کمثل الخنظلہ لیس لھا ریح وطعمھا مر

ومثل المنافق الذی یقرء القرآن مثل

الریحانہ ریحھا طیب وطعمھا مر

(متفق علیہ)

وفی روایۃ - المؤمن

الذی یقرء القرآن ویعمل بہ کالاترجہ

والمؤمن الذی لا یقرء القرآن

ویعمل بہ کالتمرۃ۔

ایک اور روایت میں ہے کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا

ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اسکی مثال نارنگی جیسی ہے

اور جو قرآن تو نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل کرتا ہے اس کی

مثال ترہ جیسی ہے۔

صاحب مرقاة اسکی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ۱۔

وفي القاموس المترجم والمترجمه
والترجم والترجمة معروف وهي احسن
النماذج الشجرية وانفسها عند العرب
لحسن منظرها صفرًا فاقع وونها
تسرا المناظرين -

قاموس میں سے کہ مترجم اور ترجمہ اور ترجیح اور
ترجمہ مشہور پھیل ہے (یعنی تاریخی) اور درست کے پھیلوں
میں عرب کے نزدیک اس سے عمدہ اور اس سے نفیس
کوئی پھل نہیں ہے اس لئے کہ اسکا ظاہری رنگ بھی
نہایت ہی اچھا اور خوشنما ہوتا ہے یعنی تیز زرد جو کہ دیکھنے
والوں کو خوش کر دیتا ہے۔

طیب / قال ابن الملق یفید
طیب النکمة ودباغ المعدة
وقوة الهضم ومنافعها
کثیرة مکتوبة فی کتب الطب
فکذا الکامل من القاری
طیب الطعم لثبوت الايمان
فی قلبه وطیب الریح لان الناس
یسترحون بقراءته ویوزون الثواب
بالاستماع الیه ویتعلمون
القرآن منه -

(اور یہ جو فرمایا کہ خوش بو بھی اسکی عمدہ اور مزہ بھی نہایت لذیذ)
۱ تو ابن ملک کہتے ہیں کہ تاریخی کی خوبی اور عمدگی یہ ہے کہ
منہ میں عمدہ خوشبو پیدا کر دیتی ہے۔ عمدہ میں صفائی
پیدا کرتی ہے اور قوت ہاضمہ کو بڑھاتی ہے اور کلی اس
میں بہت سے فوائد ہیں جو کتب طب میں مذکور ہیں اسی طرح
سے وہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی خوش مزہ
ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان اسکے قلب میں راسخ ہو جاتا ہے
اور خوشگوار خوشبو والا ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ انکی
قرأت سے راحت پاتے ہیں اور اسکی قرأت کی جانب کان
لگا کر کیونکہ اسے اجر و ثواب سمیٹتے ہیں اور اس سے تسکین
سکیتے ہیں۔

و مثل المؤمن من الخ...
ثم ان کلام الله تعالى له
تأثیر فی باطن العبد و
ظاهرة وان العباد متفانون
فی ذالک فمنهم من له
النصيب الاوفر من ذالک التأثیر
هو المؤمن القاری -

اور آگے مومن غیر قاری کی مثال کا بیان ہے اس
سلسلہ میں پہلے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کیلئے انسان (مکمل)
کے باطن میں بھی تاثیر ہوتی ہے اور اس کے ظاہر میں بھی
چنانچہ لوگ اس باب میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ پس بعض
اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ انکو اس تاثیر سے
حقاً وافر ملتا ہے اور یہی مومن قاری ہے۔

(مکتوب نمبر ۱۴۵)

حال : اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے خادم کو حضرت کی زیارت کرا دی اور حضرت والا نے اپنی شفقت سے مجھ جیسے گنہگار کو قبول فرما کر ثمرت بیعت سے نرفزا فرمایا۔ میں ایک غیر مسلم تھا بچپن میں اسلام قبول کر لیا لیکن برسے ساتھیوں کے ساتھ رہا۔ دنیا کی تمام برائیوں میں آج تک مبتلا رہا۔ مل میں کام کرتا ہوں سواد و سوخواہ پاتا ہوں۔ تنہا تھا پھر بھی اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے قرض دار اور پریشان تھا ایک لمحہ کے لئے میرے دل کو سکون نہیں تھا لیکن جس دن سے بیعت ہوا ہوں اور آپ نے گناہوں سے توبہ کرایا ہے الحمد للہ دل کو سکون حاصل ہو گیا ہے جو کبھی زندگی میں نہیں حاصل ہوا تھا۔ سداور جا اکیلے تھا بیعت کے بعد سے اب تک نہیں کھیل سکا ہوں۔ جب کھیلنے کو دل چاہتا ہے تو حضرت والا کی صورت سامنے ہوتی ہے الحمد للہ ابھی تک بچا ہوں۔ گانجہ پیچنے کی عادت ہے اس میں اسی دن سے کمی ہو رہی ہے۔ حضرت میں اپنی حالت کی بتاؤں کہ میں کیا کرتا تھا۔ اب تو آپ کو پا کر سبھی کچھ بھول گیا ہوں۔ اب ذرا سی ایمان کی چاشنی ملی ہے۔ دعا فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور تمام برے کھیلوں اور بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ بچائے اور مجھ پر جو قرضہ جات ہیں اللہ تعالیٰ بامانی ادا کرادیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو صبیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا کریں۔

ہر دقت آپ ہی کی یاد رہا کرتی ہے۔ افسوس ہے کہ میں بالکل آخری وقت پہنچا میری فلاح کیلئے دل سے دعا فرمادیجئے۔

محقق : الحمد للہ بخیر و عافیت ہوں۔ خط موصول ہوا خط کے معنیوں سے بہت خوش ہوا الحمد للہ کہ بری عادتیں بہت سی ترک ہو گئی ہیں اور بہتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اپنے عزم و ارادہ میں پوری قوت و ہمت کے ساتھ قائم رہو۔ اعمال صالحہ نماز روزہ زیادہ سے زیادہ کرو اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر دے جیسے

ایمان میں زیادتی ہوگی ویسے ویسے سب افلاق و ذیلہ دور ہوتے جائیں گے
میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں، اور متوجہ ہوں۔ صلاح و فلاح کے لئے اور
سب باتوں کیلئے بھی دعا کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۱۷۶)

حال: گزارش خدمت اقدس میں یہ ہے کہ حضرت والا کی تشریف آوری سے اور مجلس
میں شریک ہونے سے احقر پر جو آثار مرتب ہوئے ہیں وہ بیان نہیں کر سکتا انیس
سب سے زیادہ اپنے نفس کی اصلاح کی نگوہی ہوئی ہے۔

حقیق: اللہ تعالیٰ سب کو یہ نگوہی دے

حال: ہر وقت ہی حزن و غم سوار رہتا ہے۔ حقیق: یہ رہنا عین طریقت ہے۔

حال: کہ کیسے اس غبارت سے پاکی حاصل ہوگی۔ حقیق: یہ ضرور غبارت ہے۔

حال: اب حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی خواہش نفس کی مطابت پوری ہوگئی تو بعد میں ایسی
تجلیف و غم محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر ہوتا کہ جان ختم ہو جاتی مگر نفس کی خواہش

پوری نہ ہوتی۔

حقیق: الحمد للہ بڑی بات حاصل ہوئی۔ سچ کہتے ہو۔

حال: اور ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر نفس کے خلاف عمل کیا اسکی خواہش خبیثہ پوری

نہ کیا تو اسکے بعد ہی قلب میں ایسی قوت ایمانی محسوس ہوتی ہے کہ اگر رات بھر

بھی وظیفہ و طائف پڑھتا تو یہ حالت میر نہ ہوتی۔

حقیق: ہاں اللہ فی ایمانکم و اعمالکم (اللہ تمہارے ایمان و عمل میں برکت دے)

حال: اگر شب و روز طاعت و ریاضت میں مشغول رہے تو وہ شاق جسم و نفس پر نہیں

گزرتا جیسا کہ کسی ایک نفعانی خواہش کے خلاف عمل کرنے سے نفس پر گزرتا ہے۔

حقیق: سچ کہتے ہو۔

حال: یہی وجہ ہے کہ نفس کشی کو جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے۔ حقیق: بیشک

حال : حضرت والا کی توجہ خاص جو اقر پر ہے سوائے اسکے کیا بیان کرے کہ اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : روزانہ محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : اگر غم و حزن ہے تو اسی کا کہیے اسکے قید و کید سے نجات ملے۔ کیونکہ جب بھی اس کو مخاطب کر کے کچھ کہتا ہوں تو اس کی خباثت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ نظر سے گویا دیکھ ہی رہا ہوں اس سے اور اس کی کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : اب حضرت والا ہی سے دست بستہ عرض ہے کہ خاص توجہ فرما کر اس خطرناک گھاٹی سے نکال دیں۔ تحقیق : ضرور۔

حال : کیونکہ یہ فکر بھی تو حضرت ہی کی توجہ سے ہوئی ہے۔ تحقیق : بیشک۔

حال : اور حضرت کی ذات بابرکت قوی امید ہے کہ خاص توجہ فرمائیں گے۔ تحقیق : ضرور

حال : حضرت والا کی دعا سے اپنے تمام معمولات کو مشروع و مہضوع سے ادا کرنے کی کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمد للہ۔

حال : اسکے لئے بھی دعا فرمائیں کہ حضور قلب حاصل ہو جائے۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں

حال : اسکول کے زمانہ میں جو نمازیں تقنا ہو گئی تھیں وہ حضرت کی دعا سے ادا کر رہا ہوں تحقیق : الحمد للہ۔

حال : اب ایک سال کی اور باقی رہ گئی ہے حضرت والا دعا فرمادیں کہ یہ بھی ادا کرنا بہل اور آسان ہو جائے اور جملہ افلاق و ذیلہ دور ہو جائیں اور افلاق حمیدہ سے منتفع ہو جاؤں۔ تحقیق : آمین آمین۔

(مکتوب نمبر ۱۴۷)

حال : تقریباً ایک ہفتہ قبل حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا مجالس میں شریک رہا حضرت والا کے محفوض انداز بیان اور اتباع سنت پر نہایت ہی پرکیف بیان سے قلب پر بہت ہی اثر ہوا۔ تحقیق : الحمد للہ علی احسانہ۔

حال: اب کیفیت ہے کہ اپنے عیوب پیش نظر رہتے ہیں۔ تحقیق: الحمد للہ
 حال: تمام امراض قلوب موجود ہیں۔ غصہ اور فضول گوئی میں زیادہ ابتلا رہتا ہوں لیکن ابھی
 طافری میں ایسا غیر معمولی اثر ہوا ہے کہ نفس کی مخالفت کی عادت سی ہوتی جا رہی ہے
 تحقیق: الحمد للہ۔

حال: بلکہ کوئی میرے سامنے کسی کی غیبت وغیرہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے گوئی مارا ہے
 تحقیق: خوب۔

(مکتوب نمبر ۱۷)

حال: عرض ہے کہ اگر جب سے بسببی حاضر خدمت ہوا اور پھر یہاں جو بیانات و ارشادات
 حضرت والا سے سنے اس سے بڑی ہدایت حاصل ہوئی۔ تحقیق: مبارک ہو۔
 حال: ہر بیان میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حجابات اٹھتے جا رہے ہیں اور حقیقت صاف و
 شفاف نظر آرہی ہے۔ تحقیق: الحمد للہ۔ یہ علم مبارک ہو۔
 حال: اللہ تعالیٰ کی محبت کی فرضیت اور اسکی حدود کہ اتنی محبت فرض ہے اور اس کے بعد
 مستحب یہ بھی خوب سمجھ میں آگئی۔ تحقیق: الحمد للہ۔

حال: اللہ تعالیٰ حضرت والا کے طفیل میں تھوڑا سا حصہ اسکا رحمت فرمادیں۔ تحقیق: آمین
 حال: اور نفس کے متعلق کبھی یہ معلوم ہوا کہ جب تک یہ مارا نہ جاوے گا کام نہ بنے گا۔
 تحقیق: اور کیا۔

حال: مگر محبت کی طرح اسکی مدین نہ سمجھ میں آئیں کہ کہاں کہاں اسکا مارنا فرض ہے اور کہاں
 مندوب۔ تحقیق: بتاتا ہوں۔

حال: اسکی ذرا وضاحت فرمادی جاتی تو بڑی سہولت ہو جاتی اور بڑا کام ہوتا۔
 تحقیق: ضرور کہوں گا۔

حال: اور خاص توجہ فرمائیں کہ نفس کا مارنا آسان ہو جائے۔ تحقیق: انشاء اللہ تعالیٰ
 حال: اللہ تعالیٰ غلو ص عطا فرمائیں اور اپنی مرضیات پر چلائیں۔ اور انعامات ترفع ہو
 تحقیق: آمین۔

حال: جناب والا کے ارشادات پر جان و دل سے عمل ہوا، اللہ تعالیٰ تادیر جناب والا کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ اور برقرار رکھیں اور مجھ نالائق کو جناب والا کے فیوض و برکات سے بہر مند فرمائیں۔ حقیقت: آمین۔

(مکتوب نمبر ۱۷۹)

حال: بعد آداب بندہ ناکارہ بد قسمت کی گزارش بخدمت عالیہ یہ ہے کہ میں کچھ حالات بیان کرتا ہوں حضرت والا کو اطلاع دینے کی غرض سے ہر بانی فراکر تشفی میں اور تجویز دو فرمائیں۔

مرض بڑا سخت ہے وہ یہ کہ کچھ دنوں معمولات میں ذوق و شوق رہتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اور معمولات بھی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہوں دل لگتا ہی نہیں، پھر ایک حد تک دل لگتا ہے اور پابندی سے سب کچھ ادا کرتا ہوں، شوق و ذوق رہتا ہے پھر سب کچھ چھوٹ جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد حالات بدل جاتے ہیں توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہوں، ایسا ہی چند مرتبہ ہوا۔ جیسے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ مرض کیسا ہے؟ اور اسکی دوا کیا ہے؟ اور حالات کی تبدیلی اس طرح پر کیوں ہوتی ہے؟ حضرت والا اس کے متعلق کوئی تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔

حقیقت: اللہ تعالیٰ کی طلب (آپ کے اندر سے) غائب ہے اور نفس کا پورا تسلط ہے جب یہ ہے تو میں بھی آپ سے ترک تعلق پر مجبور ہو جاؤں گا۔ والسلام۔

(مکتوب نمبر ۱۸۰)

حال: میں حضرت والا سے پہلی مرتبہ سعادت خطاب حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت اقدس تقاضا فرمائی کہ اس سے بیعت و اقباب رکھتا ہوں۔ اس وقت انتہائی حزن و غم و غم و کلفت و کئی چیز سے دوچار ہوں دو مہینے درمیں میں ایسے کہ بس انقطع الاسباب

وہو سبب الاسباب - اور - انقطع الرجاء الا بعد اجل مجددہ (یعنی ان پریشانوں سے نکلنے کی ساری و نیمی صورتیں اور ذرائع منقطع ہیں بس اللہ تعالیٰ ہی سبب الاسباب ہیں سوائے اس کے اور کسی سے امید ہی نہیں رہی) حضرت والا سے کشف سورہ ازالہ خرابی المفتح باب خیر کی دعا کی استدعا ہے۔ حیثیت حقیر ضعیف اور مستضعف فی الغایۃ ہے (یعنی اس حقیر کی حالت نہایت ہی ضعیف و ر ضعیف ہے) حضرت اقدس تھانویؒ کی حیات میں حضرت سے رجوع کرتا حضرت بھی کہ فرماتے اور اللہ تعالیٰ عم نوالہ اپنا فضل عام و تام فرمادیتے - اب آپ سے باحاج لمحنہ دعا کی درخواست ہے۔ حاشاک ان یحرم الراجی مکارمک (یعنی امید ہے کہ اپنے کرم سے اس امید رکھنے والے کو محروم نہ فرمائیں گے) ایساں ر مفغان میں یاد فرمائیں - والسلام -

حقیقت: مخدومی و مکرمی دام مجددکم - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مجھی و مکرمی حکیم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ سے اب سے کچھ پہلے آپ کا تذکرہ آیا تھا غائبانہ تعارف تو یوں تھا اب براہ راست آپ سے ہم کلام ہوں حضرت نگہگوئی سے آپ کی جو نسبت اور تعلق حاصل ہے اسکا تقاضا تو یہ تھا کہ میں ہی آپ سے دعا کی درخواست کرتا کہ آپ ہمارے مخدوم زادے میں تاہم حضرت تھانوی فوراً مدمر قدوہ سے جناب کے تعلق نے کچھ بے تکلف کر دیا - بہر حال آپ کے محبت نامہ سے بہت متاثر ہوا، آپ کے اشارات کو سمجھا جس لائق ہوں دل جان سے حاضر ہوں۔ جملہ مقاصد کیلئے بعیم قلب دعا کرتا ہوں - اور ان ایام مبارک میں خود آپ سے بھی اپنے لئے دعا کا طالب ہوں - اللہ تعالیٰ صحت و قوت عطا فرمائے تاکہ اب سے کچھ کام کروں - والسلام خیر ختام
(مکتوبات ج ۱۹ ص ۲۲۷)

(راقم عرض کرتا ہے مکتوب بالا سے سبق ملا کہ اہل فہم و ادب نے اللہ والوں سے کس قدر تادب اور عاجزی کے ساتھ عرض مدعا کیا ہے اور یہ کہ مشائخ نے بھی کتنا ذرا

اپنے سلسلہ کے بزرگوں کو مانا ہے کہ ان سے ادنیٰ نسبت رکھنے والوں کے ساتھ بھی ادب و احترام کا وہی معاملہ فرمایا جو اکابر کا ان کے قلب میں موجود رہتا ہے۔ ایسی تو اشیاء اور انکھاری برستے ہیں گویا ان بزرگ کے سامنے ہی موجود ہیں۔ یہ نسبت اور سلسلہ کا ادب ہے اسی سے پایا تھا جس نے کہ پایا تھا اور آج بزرگوں کے نسب اور نسب اولاد تک کے ساتھ جو معاملہ روا رکھا جاتا ہے اسلاف کا طور ایسا نہ تھا اسی لئے ہم لوگ محمد میں اللہ تعالیٰ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین)۔

(مکتوب نمبر ۱۸۱)

حال : حضرت سے رخصت ہو کر حضرت کی دعوات صالحہ اور اسکے انوار کے ساتھ روانہ ہوئے سب سے بڑا فوریہ ملا کہ ہنایت ہی عافیت اور حضور سے نماز عشاء فجر باجماعت ادا کرنے کی اور دیگر اشغال کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عافیت فرمایا۔ سکون کی جگہ ریل میں ہم سب کو مل گئی اور عافیت سے سفر پورا ہوا۔ گھر پر سب لوگ خیریت سے صحیح سلامت ملے، فاکھ شد۔

اللہ تعالیٰ ان انوار کو تاحشر اور بعد حشر قائم و دائم رکھیں مستنیر فرمائیں جو نور ہم یسعی بین اید یہم و بایمانہم (یعنی حشر میں مومنین کا نور ان کے آگے آگے اور دامن ہانپ چلتا ہوگا) کا نمونہ کامل ہو اور سنت نبویہ کی تعلیم اور ان کے فیض و برکات جو حضرت والا کا ریح المرسلہ (مانند تیز رفتار ہوا کے) تقسیم فرما رہے ہیں اسکا حفظ و افراس ناقص اور ضعیف کو بھی نصیب ہو جو بطریق خیر حادی للشریعت (شرعیات کا جامع) اوفق لسنة النبویہ (سنت کے مطابق) اور اقرب الطرق (سب طریق سے قریبی) و اسہل للناس (سب لوگوں کے لئے آسان) واجب الی القلب (سب کو دلی محبوب) اور سب سے اہلب (خوشگوار) اور انور (روشن) اور اقل عملاً و اکثر عطاء (کم کے لحاظ سے کم اور ثواب کے لحاظ سے زیادہ ہونے) کی پوری مثال ہے کہ عمدہ سے عمدہ خوراک و لباس و اشیاء

بھی، اللہ تعالیٰ سے بھی جدید عہد اور تعلق پیدا کر کے قرب الہی اور درجات عالیہ حاصل کرتے چلے جاؤ۔

یہ ارشاد سنکر حضرت مولانا رفعتی من مرحوم کی باتیں بے ساختہ یاد آئیں
عہدہ تقریباً چالیس پچاس سال کا ہوا ہو گا کہ میں غیر مقلدین حضرات نے جلد کیا
اور اس میں انہی جماعت کے مشہور مناظر مولانا صاحب بھی آئے تھے
انہوں نے ایک تقریر میں مذاہب اربعہ کی تردید اور مذہب الحمدیث کی تعویب
بیان کرتے ہوئے ایک مربع لکھامی کا نقشہ (جو کھٹا) حاضرین کو دکھلایا اس کے
ہر گوشہ میں الگ الگ مذاہب کا نام لکھا تھا اور درمیان میں الحمدیث کو لکھا تھا
اور پر زور طریقے سے کہا کہ (دیکھو) چاروں مذاہب بالکل جدا گانہ بے جوڑ ہیں اور طریق حق
سے الگ ہے اور صرف اہل حدیث کا تعلق مدینہ منورہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ملا ہوا ہے بس یہی حق ہے۔

اس کے بعد احناف نے میں جلد کیا جس میں حضرت مولانا رفعتی
صاحب تشریف لائے اور آپ سے اس کے جواب میں تقریر کے لئے
کہا گیا چنانچہ مولانا کھڑے ہوئے اور شروع میں اپنے مخصوص طرز اور
مزاخانہ انداز سے فرمایا کہ (یعنی وہی غیر مقلد عالم) تو میرے ہاتھ کا
چپت کھایا ہوگا مذاہب اربعہ کی تردید میں تقریر کر گیا ہے اور مربع نقشہ دکھلا کر
لوگوں کو مغالطہ میں ڈال گیا ہے تو اسے لوگوں سنو! تم لوگوں کو اسکا ایسا آسان
اور دھکپ اور عمدہ جواب بتلاؤں گا کہ جس میں نہ کوئی عقل و نقل اور دلیل
بیان کی جائے گی اور نہ کوئی خاص استدلال و استنباط ہوگا بلکہ ایسا
سہل اور سیدھا جواب ہوگا کہ عامی عامی آدمی بھی خوب سمجھ جائے گا۔
تم اپنا کام کرتے جاؤ اور ساتھ ساتھ جواب سمجھتے جاؤ۔

(بقیہ خط آئندہ ملاحظہ کیجئے)

وہ یہ کہ حضرت والا اب قوم کی ضرورت رسائل، کتب اور معنائیں سے زیادہ عمل کو سمجھتے تھے اور ذرائع کی اصلاح، ترک نفاق، حصول اخلاص، انفعات بالا خلاق کی جانب ان کو متوجہ کرنا اہم تصور فرماتے تھے۔ وہ یہ معنائیں اور مقالے تو اس سلسلہ میں اب تک اسلاف جو عہد بنا کر چکے ہیں اسکو کافی و دوانی خیال فرماتے تھے، چنانچہ علامہ غزالی یا اور کسی مصری عالم کی اس بات کو بہت سراہتے تھے اور اکثر و بیشتر اسکو لطف لے لیکر حاضرین کو سناتے تھے۔ فرماتے تھے کہ دیکھو کیا فرمایا ہے کہ اے لوگو! تم اس قدر بوسے ہو کہ یہ جو (یعنی فضا) تمہارے کلام سے بالکل بھر چکی ہے اب یہ بتلاؤ کہ تم عمل کب کرو گے؟

چنانچہ اسی جذبہ کا وہ بھی اثر تھا کہ حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی نے جب جب جامع المجددین، تجدید تصوف و سلوک اور تجدید تعلیم و تبلیغ تصنیف فرما کر حضرت اقدس کے پاس بنظر اصلاح ملاحظہ کیلئے بھیجی تو باوجودیکہ یہ سب حضرت کے طریقہ اور مسلک ہی کی چیزیں تھیں اور حضرت کے شیخ ہی کے کلام کی نشاۃ ثانیہ تھی مگر انکو بھی یہی تحریر فرمایا تھا کہ ”آپ کی درخواست (ملاحظہ بنظر اصلاح سے) خواہ تو وضع کی رہی ہو

یا نہ رہی ہو (کیونکہ انھوں نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ: بنظر اصلاح ملاحظہ کی درخواست نہ تو اصفاً بلکہ واقفاً اپنی غلطیوں پر مطلع ہونا مقصود ہے تاکہ دوسری طباعت میں اصلاح ہو سکے) لیکن دوسروں کو تو آپ کے سامنے تو وضع کرنی ہی پڑے گی اسلئے کہ غلات تو وضع وہ شخص کچھ کر سکتا ہے جو پہلے اس سے بڑھ کر یا کم از کم اس کے برابر کوئی خدمت اس کے مقابلے میں پیش کرے اور اگر پناہ دین اس سے خالی ہے تو اہل خدمت کی خدمات کا اعتراف کئے بغیر چارہ کار نہیں حضرت (مولانا تھانوی) رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور حضرت کے مسلک کو اس علمی و دنیا میں انھیں کی زبان میں آپ نے ایک نئے اور مقصود طریقہ سے پیش فرما دیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے افراد پیدا کئے جائیں اور اس جماعت میں پورے ایمان و اضافہ ہو کیونکہ جب تک

کسی مسلک کی پشت پناہ کوئی جماعت نہ ہو اسکا اعتبار ہی کیا ہے؟

چونکہ حضرت والا کا یہی مزاج اور مذاق ہی تھا اسلئے کسی کتاب وغیرہ کی تصنیف و تالیف سے کوئی خاص دلچسپی نہ دیتے تھے بلکہ کسی کی کوشش اور ترغیب ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ دین پر لگ جاتا تھا اور اپنی اصلاح کجا نب متوجہ ہو جاتا تھا تو اسکو زیادہ پسند فرماتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ افراط و تفریط سے خالی ہو کر جو شخص تبلیغی مساعی کا اور اسکے ذریعہ مسلمانوں کے نفع کا تذکرہ حضرتؒ سے کرتا تو اس سے خوش ہوتے کہ چلو کامل دین کی جانب دینی مکمل اصلاح کی جانب ابھی متوجہ نہیں ہو سکا ہے نہ یہی نماز و روزہ میں تو لگ گیا آگے وہ بھی ہو جائے گا۔

تیسری بات جو ان مولوی صاحب کے خط میں تھی اسکے الفاظ کا تو خود حضرت والاؒ نے اعادہ فرمایا ہے اور پھر اسکا جواب عنایت فرمایا ہے۔ مولوی صاحب مدظلہ نے تحریر فرمایا تھا کہ:-

’در حقیقت یہ تحریک (یعنی تبلیغ) غیر طالبین کی دینی تعلیم و تربیت کا ایک نظام ہے یا بالفاظ دیگر یہ کہ غافلوں میں طلب اور فکر پیدا کرنے کی ایک منظم کوشش‘
خط کی اس تیسری بات کا جواب حضرت والاؒ نے ذرا تفصیل سے دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدسؒ نے بھی مولوی صاحب بوصف کی اس بات کو کچھ اہمیت دی اور اسکا کوئی خاص منشا اپنے ذہن میں سمجھا جی ترجمانی خود حضرت والاؒ کے جواب کے الفاظ کر رہے ہیں۔

راقم جو سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ ان مولوی صاحب نے اپنے اس کلام سے کہ در حقیقت یہ تحریک الخ: تحریک تبلیغ کا کچھ تعارف حضرت اقدسؒ سے کرانا چاہا تو حضرت نے اس سے یہ سمجھا کہ میں تو آخر اس سے واقف ہی ہوں اور میں خود بھی ایک کام کر رہا ہوں پھر جو ان مولوی صاحب نے یہ زحمت گوارا کی تو اسکا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید میرے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اور مجھے اس کام کا مخالفت جا ٹھک میرے ذہن کو صاف کرنا منظور ہے اور یا میری عملی شرکت نہ دیکھ کر یا میرے اپنے کام کو کافی نہ سمجھ کر مجھ کو یہ ترغیب دینا مقصود ہے،

ظاہر ہے ان امور سے رفع خطا، ضروری تھا اس لئے حضرت اقدسؒ نے صاف صاف فرمادیا کہ بھائی مولوی مختار بنو بشکوة شریف میں حضرت علیؒ سے جو حدیث شریف نقل فرمائی گئی ہے تو اگر مجھ جیسا کوئی شخص اس پر عمل کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ علوم و ملامت کیا ہوا نہ ہو گا لہذا لوگوں کو بھی اس پر یا اس کے نقل پر ملامت نہ کرنی چاہیے۔

اور اسی پر بس نہیں فرمایا بلکہ آگے ابن عباسؓ کی ایک اور حدیث نقل فرمائی جس میں عوام کی اصلاح کو خواص کی اصلاح پر موقوف ہونے کو فرمایا گیا ہے۔ مطلب حضرت اقدسؒ کا وہ اللہ تعالیٰ اعلم یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرمانا چاہا ہے کہ آپ کی تحریک کا مقصد غافلین عوام کی دینی تعلیم و تربیت ہے تو بہت بہتر لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عوام سے مقدم خواص و علماء کی اصلاح ہے کیونکہ جب خواص ہی بد حال ہونگے تو اسکی وجہ سے عوام کا بد حال ہونا لازم ہے (جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے) اور ظاہر ہے کہ انکی اصلاح مشائخ ہی سے اور انکے تعلیم فرمادہ مجاہدات ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے جس کے لئے اسلاف نے خواتین کی بنا ڈالی ہے اور اسی سلسلہ سے بقدر اپنی استطاعت و محنت کے میرا بھی تعلق ہے پس ہم بھی تو دہی کام کر رہے ہیں بلکہ اصل کار ہی کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی کو آگے دانی لانا کہہ کر اشارہ فرمایا کہ افسوس کہ ایسے اداروں کی جنکی ضرورت فی زمانہ زیادہ ہے آج بہت کمی ہے بلکہ نایابی ہے لہذا انکی فکراور انکی بقا کو بھی از بس ضروری ہے۔

اسی کو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت والا خود سے اور ابتداءً تو اس سلسلہ میں اپنی زبان بند ہی رکھتے تھے لیکن اگر کسی کو بطور خود یا اپنی جانب سے کسی غلط فہمی کا شکار ہوتا دیکھتے تو اسکا ازالہ بھی ہدایت نرمی اور من فلق کے ساتھ ضرور فرمادیا کرتے تھے جیسا کہ مکتوب بالا کے جواب باصواب میں آپ نے ملاحظہ فرمایا۔

حاصل یہ کہ اس باب میں بھی حضرت والا کا طریق تو ہدایت واضح اور بالکل عیاں تھا معلوم نہیں لوگوں کو کہاں سے اس سلسلہ میں غلط فہمی ہو گئی، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں شاید اسکا نشانہ یہ ہوا کہ فہم تبلیغ کو تو حضرت مصلح الامۃؒ بھی ضروری اور کتابت سنت سے مبرا ہونے سمجھتے تھے اور تبلیغ کرینوالوں کیلئے کچھ شرائط کو بھی ضروری قرار دیتے تھے لیکن کسی مخصوص

صورت کے ساتھ اسکو مقید اور منحصر نہیں خیال فرماتے تھے بلکہ دین کے اور دوسرے شعبوں مثلاً تعلیم و تدریس، وعظ و نصیحت اور رشد و ہدایت ان سب امور کو بھی تبلیغ دین ہی کا فرد قرار دیتے تھے چنانچہ بطرح سے جماعت تبلیغ کے نظام کو مطلق تبلیغ کا ایک فرد سمجھتے تھے اسی طرح سے خود اپنے اختیار کردہ طریق کار کو بھی اسکا ایک فرد سمجھتے تھے۔ لہذا جب بھی کسی جانب سے افراط و تفریط ملاحظہ فرماتے تو اسکی اصلاح بھی فرما دیا کرتے تھے۔ اب اس اصول کے تحت اگر کبھی اور کہیں سے خود حضرت ہی کے لوگوں کے متعلق کسی نے کچھ شکایت حضرت تک پہنچائی۔ تو حضرت اقدسؑ سے اپنے لوگوں کی تنبیہ بھی ثابت ہے اور اس کے برعکس اگر کہیں اہل تبلیغ نے غلو اور افراط سے کام لیا اور وہ حضرت ڈالا کے علم میں آگیا ہے تو حضرت نے اپنے منقلب اصلاح کی رو سے انہی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ حضرت اقدس کے حالات میں دونوں طرح کے معاملات ملتے ہیں (جو آئندہ صفحات میں انشاء اللہ ناظرین کے ملاحظہ سے بھی گذریں گے) چنانچہ جس شخص کے سامنے ان دونوں قسم کے معاملات میں سے کوئی ایک ہی آیا تو وہ حضرت اقدسؑ کی جانب سے کچھ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ مثلاً جس نے یہ دیکھا کہ حضرت والا اپنے لوگوں کی تبلیغی عبادت کی مخالفت کرنے سے منع فرما رہے ہیں اور اس سلسلہ میں انھیں تنبیہ و ہدایت فرمائی جا رہی ہے تو اس نے سمجھا کہ حضرت والا بالکل جماعت کے کاموں سے متفق ہیں اور جس کے سامنے اور بھی دوسرے حالات و واقعات کی تفصیل آئی تو بہت سے لوگوں نے اس کے مجبور سے یہ اخذ کیا کہ حضرت والا جو جماعت کے ساتھ دعاء شریک میں لیکن علماً شریک نہیں ہیں (اور اس سے مخالفت کی بنا پر بلکہ خود ایک مستقل کام میں مشغولیت کی وجہ سے جس کا تحفظ بھی اسلام کے طریقہ پر فرمودہ ہے) اور اقام کے نزدیک بھی اس جماعت کا خیال صحیح تھا لیکن بعضوں نے اور ترقی کر کے یہ سمجھ لیا کہ حضرت والا اس تحریک ہی کے مخالفت ہیں اراقم کے نزدیک ان حضرات کا یہ استنباط صحیح نہ تھا اسلئے کہ طریق کار کا مختلف ہونا اور بات ہے اور کسی جماعت ہی کا مخالفت ہونا اور بات ہے چنانچہ حضرت اقدسؑ جماعت کے مخالفت نہ تھے ہاں حضرت والا کا طریق کار کے طریق کار سے جدا اور مختلف ضرور تھا اس میں دورائے نہیں۔ اور جس طرح سے یہ غلط فہمی خلافت اور اختلاف والی حضرت اقدسؑ کے بعض لوگوں کو ہوئی اسی طرح سے دوسری جانب

بھی بعض حضرات کو ہو گئی کہ انھوں نے بھی حضرت والاؒ کی جانب اختلاف اور مخالفت کی نسبت بھی اور بدگئی کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت مصلح الامۃؒ نے اسکی مخالفت بھی نہیں فرمائی جس طرح ہے کہ اسمیں علیٰ ثمرت بھی کبھی نہیں فرمائی اور نہ کبھی اپنے مخصوص لوگوں کیلئے مسلک جماعت میں خلک ہو کر اسی طرح کام کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی۔ اور مخصوص لوگ اسلئے عرض کیا کہ اگر کبھی کسی کو حضرت والا کی جانب سے اختیار و اجازت کا کبھی نوبت ہو تو راقم کے علم و مشاہدہ کے مطابق وہ ایسے ہی چند افراد ہوں گے جن کا تعلق جماعت کے کاموں سے سابقہ رہا ہو گا اور انھیں حالات میں وہ حضرت اقدس کی جانب رجوع ہو کر حضرت والا سے بیعت بھی ہو گئے ہوں گے پھر بعد تعلق جدید بھی اپنے قدیم تعلق کی بنا پر کبھی نہیں جانے کی اجازت حضرت والا سے چاہی ہوگی تو حضرت والاؒ نے بھی معاملہ کو انھیں کے والا فرماتے ہوئے اور یہ خیال فرما کر کہ میں متابع بنیو کیوں ہوں انکو اجازت دیدی ہوگی چنانچہ یہ بعض حضرات میرے بھی علم میں ہیں۔ باقی جن حضرات کا اولین تعلق حضرت اقدسؒ سے ہوا یعنی جن کے پیش نظر سب سے پہلے اپنی اصلاح تھی اور ان کے حالات اور اپنے قرب و مابنا پر حضرت والاؒ نے بھی انکو سمجھ لیا تھا تو غالباً ایسا کوئی نہ ملے گا جس کو حضرت والاؒ نے کبھی چلے نہ نکالا ہو یا اصلاح کے دور میں اصلاح کی اجازت دی ہو۔ بلکہ اس کے برخلاف یہ تو دیکھا گیا کہ بعض مخلصین طالبین کے ساتھ جو راقم کے علم میں بھی ہیں، انھیں کے اصلاحی مصاح کے پیش نظر حضرت والاؒ نے بھی وہی معاملہ فرمایا جو گذشتہ صفحات میں امیر المومنین حضرت عرفان روقؒ نے حضرت اخوند بصری کے ساتھ فرمایا تھا (یعنی ایک سال کیلئے انکو وعظ و تقریر بلکہ اختلاط انام سے قطعی روک دیا تھا)

دینی جماعتوں کے متعلق حضرت مصلح الامۃؒ کا خیال جو اوپر عرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ بھی حضرت والاؒ ہی کے طریق سے ماخوذ ہے تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خود کو درمیان سے علیحدہ کر کے حضرت والاؒ کے بعض حالات و مقالات بعینہ پیش کر دوں جو آپ کے ان خیالات کا بخیر و بدہدے کردہ ناظرین کے لئے عموماً اور حضرت مصلح الامۃؒ سے محبت و عقیدت رکھنے والوں کیلئے عموماً اچھی تسلی خاطر اور اطمینان قلب کا ذریعہ ہوں گے۔

مکرم عرض ہے کہ ان صفات میں کسی جماعت یا اسکے طریق کار پر نقد و مبالغہ کرنا منقولہ
نہیں ہے بلکہ صرف حضرت اقدس مصلح الائمہ کا مسلک ضرور واضح کرنا مقصود ہے تاکہ وہ پردہ
میں نہ رہے۔ اور اس باب میں حضرت کا طریق طالبین پر ظاہر ہو جائے۔

(بعض تعلیمات و اصلاحات حضرت مصلح الائمہ)

①

(ہر کام میں خدا کی مرضی اور اپنے اخلاص فی فکر و روی)

حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ میں حضرت والاؒ کے یہاں جو چیز ملتی ہے اپنی آنکھوں
عرض حال: نے ابھی تک کہیں نہیں دیکھی۔ حضرت والاؒ نے نصرت ہونے سے کچھ دیر قبل
جوار شاہ دفرایا تھا اور علی کوتاہیوں پر جو تنبیہ فرمائی تھی بعدہ تعالیٰ اسکا دل پر کافی اثر ہے اسی
وقت یہ طے کر لیا تھا کہ زندگی کے جو بھی دن باقی ہیں انکو بیکار ضائع کرنے سے کچھ فائدہ نہیں
عقلندی کی بات نہیں ہے کہ دوسروں کی تو اصلاح کی فکر کرے اور اسکے لئے سب کچھ
کرنے کیلئے تیار ہو اور اپنی اصلاح سے غافل رہے یہ نفس کا دھوکا اور مکر ہے۔ عقل طور پر
تو اسکا احساس اس سے قبل بھی ہوتا رہا مگر اس احساس نے عملی شکل کوئی نہ اختیار کی اگر
کچھ دن عمل ہوا بھی تو اس پر مداومت نہ ہو سکی۔ حضرت والا کی توجہ کی برکت سے اب
اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ جو دعاء اور شاہ دفرائی تھی اور مولانا جامی صاحب نے پرچہ میں
لکھ کر جو اوراد و عنایت فرمائے تھے بقیہ تعالیٰ اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ حضرت والا دعاء
فرمائیں کہ اللہ پاک علوم و استقامت نصیب فرماویں۔
ارشاد موصوفہ: الحمد للہ۔ دعا کرتا ہوں۔

(اور جواب میں یہ تحسیر بھی گئی)

آپ کا خط حضرت والا کے نام آیا۔ (فرمایا) — ماشاء اللہ خوب بات لکھی۔ آپ
جیسے انسان کی ایک بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے بات کو سمجھ لیا ہے اور اسی
کی دراصل ضرورت ہے، آج صحیح بات ہی تو لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے۔ بہر حال اب
سے سہی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے نفس کا یہ چور خوب پکڑا ہے۔

کوئی عقلندی کی بات نہیں کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرے اور اسکے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہو اور اپنی اصلاح سے غافل رہے یہ نفس کا دھوکا اور دیکو ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ بس اگر اسی کو سمجھ لیجئے گا تو بڑے عقبہ سے نکل جائیے گا۔ کسی سے کام نہ امل اللہ تعالیٰ لیتے ہیں اور فائدہ اور فیض بھی اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتے ہیں۔ بس انسان مخلص بننے کا مکلف ہے پھر تو لوگ ناک رگڑیں گے اور اسی سے اصلاح کی خواہش کریں گے اور اگر اخلاص ہی نہ ہو تو خود سوچئے کہ پھر یہ سب ہمارے کیا ہے؟ خداتو اس کام سے راضی نہیں اسلئے اس کام میں برکت جلی نہیں ہے اسلئے آدمی کو ہر کام میں خدا کی مرضی اور اپنے اخلاص کی فکر ضروری ہے۔ (جبر و نقل خطوط ۲۵۵ ج ۱۱۶)

یہ خط کسی عامی کا نہیں ہے بلکہ ایک محترم بزرگ کا جو بعد اللہ ایک شیخ جامعہ و مشائخ وقت میں سے ہیں۔

(۳)

(اصلاح کیلئے پہلے صلاح ضروری ہے)

گزارش خدمت عالی میں اینکے خاکپائے کا دارالعلوم دیوبند میں یہ دورہ حدیث عرض حال : کا سال گذر رہا ہے۔ احقر کے دین و تقویہ ... کا تازک ترین حال ہے یعنی یعنی اسلام کا ٹیٹا ہوا چراغ جل رہا ہے اور امر و نہی سے کوسوں دور، علم و عمل کا عدم فق و فقر کی حد نہیں، رسم و رواج بدعات میں جھلائے عرب سے کم نہیں، ہمارے علماء حضرات جو کہ فارغ ہو کر مکان تشریف لیجاتے ہیں محض معمولی تنخواہ پر جو بھوکھ معاش درس عالیہ (مولوی فاضل) جس میں کہ علم نبوی کا مکمل درس نہیں ہوتا، درس اختیار کر لیتے ہیں جبکہ نتیجہ عام طور پر یہ دو نماں ہوتا ہے کہ غیر تو غیر اپنے اہل پر بھی علم و عمل کو آفرکارا نہیں کر سکتے اسلئے کہ گھر میں رہنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ غرض عوام ان سب سے لیکر عوام تک حال ابتر ہے۔

ان حالات کے پیش نظر مجروح طائف (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یاد دل میں تڑپا اور اور جوش پیدا کرتی ہے کہ تبلیغ کا سلسلہ جاری کروں لیکن اس بارگراں کا اہل خاک را اپنے کو نہیں پاتا اسلئے دربار فیض میں بعد فراغ امتحان سالانہ حاضر ہو کر حضور والا کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی آرزو ہے اللہ کرے کہ پوری ہو۔

آزاد دے دیگا۔ چونکہ خاکپاکو غریب خانہ جانے کے بعد مالی مشکلات اور کچھ معاملات میں پھنس جانے کا خطرہ ہے جس سے استغفار کیلئے حضور کی توجہ کی ضرورت ہے لہذا حضور والا سے گزارش ہے کہ اگر بارگاہ مجیب الدعوات میں اپنے مخصوص وقت میں اپنی مقبول دعا سے نوازیں تاکہ قاضی اکابر آئیوانی جمیع مشکلات کو دور کر دے بالخصوص مالی مشکلات۔ نیز میرے والد صاحب نعمت رباً آٹھ نورال سے اپنی زمین کیلئے چند مقدمے لڑ رہے ہیں اعلم الحاکمین جلد فیصلہ کرادے۔ نیز والد صاحب کا کل قرض ادا ہو جائے۔ اور میرے لئے علم مانع اور عمل حسنہ کی توفیق کی دعا فرمادیں اور جواب میں اپنے نیک اور مفید مشورہ سے بھی نوازیں عین کرم ہوگا۔ والسلام۔

بھائی مولوی صاحب ابائیں تو آپ نے بہت عمدہ کبھی میں لیکن ابنا زمانہ ارشاد مصلح سے میرا اس میں ٹھوڑا سا اختلاف ہے وہ یہ کہ عام طور پر تو یہی دیکھتا ہوں کہ جو لوگ نیک اور دیندار بھی ہوتے ہیں تو ان کے پیش نظر اصلاح سے پہلے اصلاح ہوتی ہے۔ انکا ذکر نہیں کرتا جو اصلاح کے لئے صلاح کی ضرورت ہی کے قائل نہیں۔ اور نہ انکو کہتا ہوں جنکا مقصد تحصیل دین سے نہ اصلاح ہے نہ اصلاح بلکہ محض دنیا کا نام ہے یہ لوگ تو لا یعبا بہ کے درجہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو دوسروں کی اصلاح کیلئے اولاً (اپنے اندر) اصلاح کی ضرورت تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنی اصلاح ہی کی ہونی چاہیے۔ دوسروں کی اصلاح اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں چنانچہ جس کسی کو اس منصب کیلئے اور ہر ہی سے چنا جاتا ہے اسی سے کچھ کام بھی ہو جاتا ہے۔ باقی خود انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اپنی اصلاح چونکہ ذرا بچ ہے اسلئے نفس کبھی تو اس سے ہٹ کر اور کبھی اس کے ساتھ ہی ساتھ اصلاح ناس کی شیرینی ملا لیتا ہے جو کہ اس مرتبہ میں یعنی ابتدائی ہونے کی حالت میں اس کے لئے سم قائل ہوتی ہے اسلئے اس استغفر جو کو اپنے مضمون سے خارج کر دیجئے (یعنی ابلی سے دوسروں کی اصلاح کی فکر چھوڑ دیجئے) باقی سب صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ میں آسانیاں ہم پہنچائے اور سب مشکلات دور فرمائے مقدمات میں کامیابی ہو اور والد صاحب کا قرض ادا ہو جائے۔ آپ کے علم و عمل کے لئے بھی دعا کرتا ہوں۔ والسلام

(رجسٹر نمبر ۱۱۷۳۷)

ای برادر! فقر را ہے است کہ جن برادر من! یہ فقرا یا راستہ ہی ہے کہ بجز الفقر فخری کے
فرماندہ الفقر فخری میں راہ ہر کسی کہنے والے کے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور کسی دوسرے کو اس
بمنزل نہ رسانید آدمی چنان سری راہ نے منزل مقصود تک نہیں پہنچایا ہے۔ ہاں ہاں اس
یباہد کہ جنیں درد سری راہ تل تو انکے درد سری کے رکھنے کیلئے ایسا ہی سر بھی تو درکار ہے جو اسکا
کہ میں درد سری است کہ سری درد درد تل کہ سب کو جو یہ درد سری ایسی ہے کہ سر ختم ہو جائے اور
درد دنی درد دگر سر اس راہ داری یہ ختم نہ ہو۔ اگر تم بھی اس راہ کا خیال رکھتے ہو تو اسکی درد سری
درد سری میں راہ راہ سری تصور کہ سری نہ سمجھا کہ اہل دل حضرات دردیشوں کی گدڑی
مکن کہ اصحاب دل ڈنڈہ دردیشاں کو دیا اور جیسے بھی زیادہ قیمتی تصور کرتے ہیں اور ان کی
راہ یا ترازدیداد اند و خردہ دل یا ترازا عنا ترا تسبیح شمرند و از نفس قاطع
ایشاں چنان ترشد کہ دیگران از تسبیح برندہ بشنوبشنو! وقتی یکی از مریدان
خواجہ اجل شیرازیؒ یا خواجہ گفت مرا کے ایک مرید نے خواجہ سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے
ہمایہ است اور امیاء رنجنا خواجہ بہت ایذا پہنچاتا ہے۔ خواجہ نے فرمایا کہ شاید وہ یہ نہیں جانتا
گفت مگر اونہی داند کہ ترا با من پیوستی کہ تجھ کو مجھ سے تعلق ہے (یعنی تو میرا آدمی ہے) اس نے
ہست گفت می داند گفت انگاہ کہا کہ خوب جانتا ہے فرمایا کہ پھر یا کیوں نہ ہوا کہ اسکی گردن
چونست کہ ہرہ گردن اونہی شکند کی ہڈی توڑ دی جاتی۔ مرید اس مجلس سے اٹھا جب اپنے گھر
مریداں مجلس برخواست چوں بر سر پہنچا تو پڑوس کے مکان سے دو سنے کا شور مچا کہ گھر پر
کوئی خود رسید رخا نہ آں ہمایہ غوغا کیا ساتھ پیش آیا لوگوں نے بتایا کہ گھر کا مالک کھراؤں پہنچے ہوئے
شید پر سید کو دریں خانہ چہ افتاد گفتند عتا کو بچہ پر جی او پر سے اچانک اسکا پیر پھسل گیا نیچے گرا اور
کہ خواجہ! میں فادہ نعلین چوں پوشیدہ اسکے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے
بود و بالای بام میرفت ناگاہ بیفتاد ہر اسے غیبی فقر کی توار (یعنی دردیشوں کی آہ) کو بھی
گردن او بشکست۔ قطعہ تیر توار ہی سمجھا اور تلوار کا کام تو بے دریغ خون

نغشی تیغ فقر تیز شمر
تیغ خوہنای میدریغ کند
گفت درویش را تو بر زہد
نفسش آن کند کرتیغ کند

سلک صدم

بزرگاں گویند اگر کی را با نواع
بلا بتلامی بینی بر دستہرا ہمن بنا بر آنکہ
چنا پختہ آن جہاں ہمہ عافیۃ اقتضار کند
ایں جہاں ہمہ بلا اقتضای کنفیان ثوری
رحمۃ اللہ علیہ می گوید فردا قیامت چوں
اہل عافیۃ درجات اہل بلا معاینہ کنند
خواہند گوشت و پوست خود بمقراض آئیں
بر دادند عزیز من! در ظاہر آلودہ درویش
نظر نباید کرد و در باطن پالودہ او نظر باید کرد
مدریں امت میزم فروشی باشد کہ اگر خدا بخواند
کہ پشتوادہ ہمیزم مرادر گرداں در حال
زردی گرد و بدشوبش و بد وقتی بزرگی
پیری را دید پشتوادہ ہمیزم بر کردہ نیست
آن بزرگی گفت ای پیر ترا بر زواق
علی الاطلاق اعتماد نماندہ است کہ این
محنت میکنی میزم فروش روی سومی
آسمان کرد و گفت خدا دانا ایں ہمیزم را

بہا ہی ہوتا ہے۔ کسی اللہ واسے کے منہ
سے نکلی ہوئی بات کو لغو اور بے کار مت
خیال کرنا اس کی آہ وہ کام کر جاتی ہے
جو تلوار کیا کرتی ہے؟

سلک نمبر ۱۱ (دین سے دنیا طلبی کا انجام)

بزرگوں کی طبیعت ہے کہ۔ اگر تم کسی شخص کو ذریعہ
معیشت میں مبتلا دیکھو تو اس پر نفوست اور اسکا مذاق نہ اڑاؤ
اسلئے کہ جس طرح سے وہ عالم آخرت سراپا عافیت و راحت کا مقام
ہے یہ دنیا سراہر بلا و مصیبت کی جگہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری
فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت جب اہل عافیت اہل بلا و مصیبت
کے درجات اور انعامات کا مشاہدہ کریں گے تو اپنے گوشت
و پوست کو وہے کی قینچی سے کاٹ ڈالا جانا پسند کریں گے
عزیز من! درویش کی ظاہری پراگندگی اور گرداٹ پر نظر نہ کرنا
چاہئے بلکہ اسکی باطنی درنگی اور سجاوٹ کو دیکھنا چاہئے کیونکہ
اس امت محمدیہ کا ایک ٹکڑا ہر ایک کا لیکن اگر وہ حق تعالیٰ سے
یہ دعا کرے کہ یہ میرا ٹکڑی کا بوجھ سونا ہو جائے تو وہ سونا ہی
ہو جائے گا۔ سنو سنو! ایک دفعہ ایک بزرگ نے ایک ضعیف
و ناتواں شخص کو دیکھا کہ سر پر ٹکڑی کا بوجھ لئے جا رہا ہے ان
بزرگ نے اس سے فرمایا کہ او بڑے بھلے روزی دینے والے پر
پر اعتماد نہیں ہے کیا جو تو اس قدر مشقت برداشت کرتا ہے
اس ٹکڑے نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا اور دعا کی
کہ یا اللہ میرے اس ٹکڑے کے بوجھ کو سونا بنا دیجئے اسی وقت

زندگیاں در حال ہمہ زوشد آں بزرگچس
 آں قدم بدید گفت من کان لا ینزه المنزلۃ
 فمالہ حمل الخطب قال انا افعل الک
 لتعلم نفسی انی عبده فلا یجاوز عن حد
 العبودیۃ آدمی مردان دیں ہمہ وقت
 خود را پوشیدہ داشتہ اندامی دیندار
 اگر سرمایہ دین در دست تو افتادہ است
 زینہار تا بدان نقد دنیا نخری کہ دریں
 سودا ہرگز سود نکنی چنیں گویند مرنے بود کہ
 خدمت بہتر موسیٰ علیہ السلام کہ دی
 چند روزہ از خدمت بہتر موسیٰ
 علیہ السلام غائب شد روزی شخصی
 بر بہتر موسیٰ آمدہ و خوکی در دست
 او گفت اسے بہتر موسیٰ ایں را
 می شناسی گفت نہ گفت آں خادم
 تست۔ بہتر موسیٰ متعجب شد مناجات
 کرد خداوند را و باز آدمی گردان تا
 تفتیش حال او کنم کہ از کدام شومی
 و فعل بد میں مبتلا شدہ فرمان شد
 کہ اگر تو مرا بدای نام بخوانی کہ از کبریت
 آں نام تو بہ آدم قبول کہ دم ہم اودا
 آدمی بختم اما ترا خبر خواهم کہ کہ او اند
 سبب کدام فعل مسخ گشتہ اند کان

سب کی سب عوایاں سونا بن گئیں ان بزرگ نے اس کا
 جب یہ مرتبہ دیکھا تو اس سے کہا اسے بھائی جس کو یہ دولت
 حاصل ہوا اسکو کوئی نیچے سے کیا کام؟ اس نے جواب دیا
 کہ یہ سب میں اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ میرا نفس یہ سمجھے کہ
 میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ محتاج ہوں اور وہ اپنے اندر
 خدائی کی شان نہ دیکھنے لگے (یعنی غرہ میں اگر اپنے کو خدا
 نہ سمجھ بیٹھے)۔ ہاں یاں بھائی! اللہ والوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو
 چھپائے ہی دکھا ہے اور بڑے بڑے دعویٰ سے بچائے ہی
 رکھ ہے) اسے دیندار بن اگر تیرے ہاتھ دین کا سرمایہ لگ گیا
 ہے تو خیر دار خیر دار! اس سے دنیا نہ خریدتا کہ اس سودے میں
 تجھے کچھ نفع نہ ہوگا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا پھر چند دن وہ حضرت کی خدمت
 سے غائب رہا ایک دن ایک اور شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے پاس آیا اور ہاتھ سے ایک سوراخ کو بھی پکڑے ہوئے لایا
 اور کہا کہ حضرت آپ اسکو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں
 کہا کہ یہ وہی آپ کا خادم ہے جو چند دنوں سے غائب ہے حضرت
 موسیٰ کو بہت تعجب ہوا و عار کی کہ خداوند! اسکو پھر سے انسان کی
 شکل میں کر دیئے تاکہ اس سے تفتیش حال کر سکوں اور وہ ہاتھ
 معلوم کردیں مگر وہ سے وہ اس بلا میں مبتلا ہوا ہے۔ جواب ملا
 کہ اسے موسیٰ اگر تم مجھ سے اس نام کے واسطے سے بھی سوال کرو مگر
 برکت سے میں نے آدم کی توبہ قبول کی تھی تب بھی میں اسے
 اب آدمی تو نہ بناؤں گا! ہاں تم کو اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ
 جس کے سبب میں نے اسکو مسخ کیا ہے وہ یہ کہ یہ شخص دین کو

یطلب الدنیا بالدين - قطعہ

نخشبے بیچ نیست وینا دوس
نار گرا بہ کار عود نکو د
ہر کہ دنیا بہ نقد دیں بخزید
جز زیاں بیچ وقت سود نکو د

دنیا طلبی کا ذریعہ بنائے ہوئے تھامے

اسے نخشبے دینائے دنی کہ کبھی نہیں ہے حرام کے اندھن سے
کہیں خوشبو کا کام لیا جا سکتا ہے جس شخص نے اپنے نقد دین سے
دنیا کو خریدا تو اس نے سوا نقصان اور خوارہ کے اور کچھ بھی
نفع کا سودا نہیں خریدا۔ (اللہ تعالیٰ ان سب کو جس ہم کی حفاظت ہے)

سلک صد و یکم

سلک (۱) عمل مقبول وہ ہے جو خوش ارغرض ہر دو کمالی ہو

عالم معرفت کے جو گوگرم قلب رکھنے والے ہیں وہ یہ
کہتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو خود آتش
دوزخ کو اسکے ذریعہ سے عذاب دیا جائے گا اور جس نے
حق تعالیٰ کو نہیں پہچانا تو اسکو دوزخ کی آگ کے ذریعہ
عذاب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ معاذ فرمایا کرتے تھے کہ میں
بھلا کیسے غافل رہ سکتا ہوں اس ذات سے جو مجھ سے
پہل بھر کیلئے بھی غافل نہیں ہوتی ہے اور جبکہ میں یہ جانتا ہوں
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا عادت ہوگا تو وہ جہنم کے حق میں ایک
عذاب اور مصیبت ہی ہوگا اور جو خدا کا عادت نہ ہوگا تو
تو جہنم اس پر عذاب بنکر مسلط ہوگی حضرت جنیدؒ کو ان کے
وصال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پافت کیا کہ
حضرت کا معاملہ کہاں تک پہنچا یعنی کیا کام ہو چکا اور کہنا
باقی ہے، فرمایا کہ ارے بھائی آخرت کا کام اس سے کہیں
دشوار تر نکلا جتنا کہ ہم دنیا میں سمجھے ہوئے تھے۔

گرم روان عالم معرفت گویند
ہر کہ حق را شناخت آتش را بد و عذاب
کشور ہر کہ حق را شناخت اور عذاب
بآتش کشند کیسی معاذ رحمۃ اللہ علیہ گفتی
کیف اغفل عن ہو غیر غافل عنی وانی
علمت ان من عرف اللہ تعالیٰ فهو عذاب
علی انار و من لم یعرف اللہ فالنار
عذاب علیہ۔ خواب جنیدؒ را بعد از
فوت در خواب دیدند گفتند کار خود
را کجا رسانیدی گفت کار عقبی
ازاں دشوار تر است کہ مادر دنیا
گماں بردیم بشنو بشنویکی
از صلی خواست تا در بازار رود و
چیزی بخرد دنیا دی در فاند وزن کردہ
بود چون آزاد بازار آورد و ہر وزن

سنو سنو! ایک مرتبہ ایک درویش نے ارادہ کیا کہ بازار جا

کہ کر دے کم تر ازاں آمد کہ وہ خانہ
 وزن کر دے بودہ گریہ در آن حال
 افتاد گفتند چرا می گری گفت
 امروز حکایت خانہ در بازار
 راست نمی آید فردا حکایت
 دنیا در آخرۃ چگونہ راست
 فواید آمد عزیز من! اگر میخواهی
 حکایت امروزہ تو ہمہ فردا
 ہنسی باز خوانند اگر امروز عمل
 میری کنی باید کہ اجر طبع نداری
 لدقتی بہتر موسیٰ علیہ السلام بہتر خضر
 ابرہ سید صلوات اللہ وسلامہ علیہ
 ببرکت کلام فعل ترا حضرت صمدیت
 حالت آلاگہ بر علم غیب اطلاع داد
 نسبت ہر عملی کہ بکردم برگرد ازاں
 بر طبع نہ انستم لاجرم معطل مطلق تعلق
 نقد س چنداں عطا کرد کہ برگرد و قیمت
 اب نیاید عزیز من! نزدیک آن
 فرداں اگر بھی عملی نہ کند بہتر ازاں کہ
 لکنند و ازاں اجر طبع دارد
 المون تجوبون من یشاہتم والعوفیہ
 بون من حسابہم۔

اور کوئی چیز خریدے، بمقدار ایک ایک دینار کے سونا وزن
 کر کے کٹی سکے لے گیا (پہلے زمانہ میں سے بدون تعدد و نقض
 کے یونہی سادے بھی ہوتے تھے) وہاں پہونچ کر اب جس سکہ
 بھی وزن کیا تو گھر کے وزن سے کم نکلا وہ بزرگ پینٹ پر
 دیکھ کر رونے لگے، لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ بھائی! کیا
 گھر کا ناپا تو لا بازار میں پورا نہیں اترا تو سوچتا ہوں کہ یہاں
 دنیا کا کیا دہرا آخرت میں کیسے پورا ترے گا (پھر وہاں کیسے
 کام بنے گا) عزیز من! اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے آج
 یہاں کی باتیں کل کو وہاں اچھائی کے ساتھ یاد کی جائیں تو
 اگر آج تم کوئی نیکی کرتے ہو تو اس پر اجرت کی توقع ہی نہ کرو
 جس طرح سے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت
 خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آپ کے کس عمل کی برکت
 سے اللہ تعالیٰ شاد نے آپ کو بہت سے علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا
 انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو بھی عمل کیا اس پر اجر کی توقع نہ کی
 توقع نہیں رکھی جس کا انجام یہ ہوا کہ اس معطل مطلق نے پھر مجھے
 اتنا کچھ عطا فرمایا کہ جو عدد حساب سے باہر تھا، عزیز من! ان
 جوان ہمت لوگوں کے یہاں تو یہ طے ہے کہ اگر کوئی شخص عمل
 نہ کرے تو وہ اس شخص سے کہیں بہتر ہے جو عمل کرے اور اسکو
 مقبول جائے اس پر اجر کی توقع نہ رکھے۔ اہل علم تو اپنے گناہوں
 پر توبہ کرتے ہیں — اور اہل معرفت (صوفیہ) اپنی نیکیوں
 پر بھی استغفار کرتے ہیں ۷

(عاصیاں از گناہ توبہ کنند عارفان از عبادت استغفار)
 اے غنہ خشی تو کام بدون طبع (اجر) کے کر اور اجر کی توقع نہ کرو

قطعہ

نقشبے طبع بکن کارے
عمل خود مکن با جرتبہ
گر بخواہی کہ کارپیش رود
کاری کن و لیک مزد نخواہ

اپنے کئے ہوئے کام کو تباہ و برباد نہ کر۔
ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا عمل آگے بڑھے اور کچھ کام آؤ
تو یہ یاد رکھ کہ نیک کام تو خوب کر مگر اس پر اجہ
و مزدوری کی توقع بالکل نہ رکھ۔

سلک صد و دوم

سلک ۱۰۲ (دلداری عمدہ صفت ہے)

اولا اباب گویدان اختر
فلک جمالہ وان اساتم فلکم و بالہ
عزیز من اگرچہ در عالم کون و فساد
نیکی و بدی تنوع است اما سر ہمہ نیکو بہا
آفت کہ دل از تو خوش شود و سر
ہمہ بہا آفت کہ چنی از تو ناخوش گردد
مرد را درین راہ قدم چنان باید نہاد
کہ از دی وقتی سوری ہم خستہ نگردد
بشنو بشنو! روزی امیر المومنین
حضرت علی کرم اللہ وجہہ در راہی
می گذشت بند غلین کہ بر تکرہ کلاہ قیصر
و کسری افتخار ہاداشت بر مودی رسید
مورچہ خستہ شد و دست و پا زدن
گرفت آن شیر بیشہ فوت چوں بدید
پیش آں مورخست و از دوا و عذر
خواست ہمدراں شب حضرت را کتاب

دین کے عقلاء کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے
تو خود تم کو اسے حق و جمال سے نفع پہونچے گا اور اگر بے
اعمال کرو گے تو تم پر بھی اسے قبیح و بال کا ترتب ہو گا۔
عزیز من! اگرچہ اس عالم کون و فساد میں نیکی اور بدی
طرح طرح کی اور مختلف قسموں کی ہیں لیکن ساری بھلائیوں
کی اصل میں یہ ہے کہ کسی کا دل بس تم سے خوش ہو جائے
اور تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ کسی کے باطن کو تم سے
ایذا پہونچ جائے۔ مردان خدا کو اس راہ میں اس طرح
قدم رکھنا چاہیے کہ اسکی وجہ سے کبھی کسی چونی تک کو تکلیف
نہ پہونچے پائے۔ سنو سنو! ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کسی راستہ پر جا رہے تھے آپ کے نعلین مبارک کا تسہ
(جس پر کیف و کسری کے تاج کے اوپر کی گھنٹی باہلی فخر کرے
تو بجا ہے وہ تسہ) کسی چونی پر پڑ گیا جسکی وجہ سے وہ زخمی
ہو گئی اور چت ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی، بیشہ شجاعت کے
اس شیر نے جب اسکو دیکھا تو اسنے پاس آکے معذرت خواہ
ہوئے، اسی شب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں

در خواب دید گوی میگوید اے علیؑ دیکھا کہ گویا فرار ہے میں اے علیؑ اس راستہ میں قدم
دریں راہ چرپائی بہ ہوشی نمی نہی ہوش کے ساتھ کیوں نہیں رکھتے ہو کہ تمہارے آج کے اس
کہ امروز اتقدی تو شور در عالم بالا ظلم کی وجہ سے تمام عالم بالا میں ایک تہلکا مچا ہوا ہے
افتادہ است آں مور کہ از تو خستہ شد کیونکہ جو چوٹی تم سے دب کر زخمی ہو گئی ہے وہ حضرت حق تعالیٰ
یکی از صدیقان حضرت الہی است کے یہاں کی ایک مقبول و مقرب فرد قلی اور اپنے قوم کی سردار
و پیشوائی جنس خویش است تا او قلی جب سے کہ خدا نے اسے وجود بخشا ہے اسکا ایک لحظہ بھی
راہ و وجود آوردہ اندیک لحظہ از تسبیح تسبیح اور ذکر الہی سے فارغ نہیں گزما تھا مگر میں اُسی آن
غالی بود مگر ہماں لحظہ کہ تو پائی وہ غافل ہو گئی قلی جس گھڑی تمہارا اس پر پیر پڑ گیا حضرت
برو نہادی حضرت امام علیؑ می گوید حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اس جاں گداز خبر کو شکر میں خواب
ازیں خبر جاں گداز در خواب بیہوش ہی میں بیہوش ہو گیا اور میرے تمام جسم پر کپکپی طاری ہو گئی
شدم و لرزہ بر من افتاد و گفتم یا رسول اللہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا
حال من چہ شود؟ گفت خاطر جمع دار کیا حال ہو گا یعنی اب میں کیا کروں؟ فرمایا کہ خاطر جمع رکھو
ہماں مور شفیع وقت تو خواہد شد وہی چیز تھی ہی محشر میں تمہاری شفیع (یعنی سفارش) ہوگی
و ترا با چنداں شجاعت بردا من اور (خدا کی شان تو دیکھو) کہ تمہارا معاملہ بایں شہادت و
شجاعت سوری بستند ای علی دلیری ایک چوٹی کی سفارش کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے یعنی
اگر شجاعت آں مور نبود می آردی اے علیؑ اگر وہ سفارش بخوے تو تمہارا مرتبہ اس دربار سے
چندین گاہ تو دریں درگاہ رنجیدہ شدی ماقطہ ہی ہو جائے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت
چنین گویند کہ وقتی سلیمان صلوات اللہ علیہ سلیمان علیہ السلام ایک چوٹی پر بہت خفا ہوئے اور خواب
و سلام علیہ بر نہلند شد فقالت خوب بگڑھے، اس چوٹی نے عرض کیا کہ حضرت یہ آج استقدر
النملۃ ما بذہ الصولۃ اما علمت تیری کیوں ہے؟ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں بھی
انی عبید من انت عبیدہ۔ قطعہ خدا کی ایک بندی ہوں اور آپ بھی خدا ہی کے ایک بندہ ہیں۔
نجنی راہ حق تو می راہی است ”اے بخشی حق تعالیٰ کا راستہ ہی ایک قوی اور شکل راستہ ہے جو جسکے
دہرواں کا رہے حساب کنند حقیقی پلنے والے ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اس راستہ میں

ایک کمرہ چوٹی کیلئے بھی اگر سلیمان مہیا بھی کوئی ہو تو اس کو پانی
(یعنی تواضع) ہی ہو جانا پڑے (کہ راہ یہی ہے)؟

اندیس راہ بہر مور ضعیف
گر سلیمانست ہم باب کنند

سلک صد سوم (شکر نعمت)

سلک صد و سوم

اہل شکر گوید نعمت خدای تعالیٰ
ہمیں خوردن و پوشیدن نیست بلکہ
نعم الہی متنوع است چوں تو نعمت خدا
متنوع باشد بایک از تو ہم بالذات شکر
در وجود آید روزی بہتر آدم علیہ السلام
مناجات کرد الہی من شکر نعمت تو چو
گزارم فرمان شد کہ ہر گاہ کہ نعمت خود را
دادہ ما دانی تمام شکر گزار دہ باشی
عزیز من! مناقب شاکراں بسیار
شنیدہ حکایت ناشکری ہم بشو چنین گویند
مرد مرد و در اہفت شارساں بود در
ہر شارساںی حکما طلسمی عجیب و غریب
ساختہ بودند بر در شارساں اول
بطی ساختہ بودند ہر گاہ کہ در دروازہ
شہر غریبی در آمدی ازاں بطاوازی
بر آمدی کہ در ہمد شہر شنیدہ شدی
تقصص کردندے تاکہ در آمدہ
است۔

اہل شکر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت
بس یہ کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
نوع نوع کی بیشمار ہیں لہذا جب تم پر خدا کی نعمتیں
بمجدد حساب ہیں تو چاہیے کہ تم سے انکا شکر بھی مختلف طور پر
ادا ہو۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مناجات
میں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ بار اہل میں آپ کا شکر کیونکر
ادا کر دوں کہ قدرے عہدہ برآ ہو سکوں، حکم ہوا کہ اپنے اوپر
میری جو نعمت دیکھو اسکو عظیمہ خداوندی جانو میں یہی تمہاری
کامل شکر گزاری ہے۔ عزیز من! تم نے تو بہت
سے شکر گزاروں کے قصے سنے ہوں گے اب دنیا ایک ناشکری
کی بھی حکایت سنو! بیان کرتے ہیں کہ مرد و مرد و د کے
سات محل یا سات شہر تھے اور محل میں اسوقت کے حکما
نے عجیب و غریب طلسم (یعنی عقل کو حیران کر دینے والی ایک
ایک چیز) بنا رکھی تھی۔ چنانچہ ایک محل کے پھاٹک پر ایک
بط بنا رکھی تھی (جس کا کام یہ تھا) کہ جب جب شہر کے پھاٹک
سے کوئی بھی اجنبی آدمی داخل ہوتا تھا تو وہ بط بڑے
زور سے آواز کرتی تھی کہ تمام شہر والے اسے سکر چوکنے ہو جاتے
تھے اور تلاش میں لگ جاتے کہ کون نیا آدمی یہاں آیا ہے۔

اور میں کہتا ہوں کہ اگر دوسرے کے کرنے سے کام ہو جاتا ہے اور اپنے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو اسکی کیا وجہ کہ یہ قاعدہ دین ہی کے کاموں میں برتا جائے دنیا کے کاموں سے بھی کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا اور انکو بھی کیوں پر صاحب کے بھروسے پر نہیں چھوڑ دیا جاتا بس نہ کھاؤ نہ پیو نہ کھیتی کرو سب کام تمھاری طرف سے پر ہی کر لیا کریں گے ان ہی کے کھانے سے تمھارا پیٹ بھر جائیگا ان ہی کے پانی پینے سے تمھیں تسکین ہو جائے گی۔ انہوں نے ان کاموں میں تو اس قاعدے پر عمل نہ کیا گیا بلکہ اپنے سے کرنے کو ضروری سمجھا گیا اور دین کے کام کو استغدرستا اور بے وقعت سمجھا گیا کہ اس میں اس قسم کے قاعدے برتے گئے ابھر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا

حکایت : اودھ میں ایک پیر تھے وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ان کے مرید کہا کرتے تھے کہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں میرے ایک دوست نے سنا کہ کہا کہ صاحب اسکی کیا وجہ ہے کہ نماز کیلئے تو سب کو اختیار کیا جائے اور کھانے پینے کیلئے ہندوستان کو اگر نماز وہاں پڑھ لی جاتی ہے تو کھانا لگتا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اگر یہ ہندوستان میں ہوتا ہے تو نماز بھی یہیں ہونی چاہئے کیونکہ ہندوستان ہم پولیس نہیں ہے۔

اور اپنے اس قاعدے میں کہ سب پر ہی کر لیں گے غور کر کے دیکھو اسکا حاصل تو یہ ہے کہ گویا پیر تمھارے کہیں ہیں کہ گناہ تم کو اور پیر اسکو اٹھائیں۔ یاد رکھو پیر صرف راستہ بتلانے کیلئے ہیں کام کرنے کیلئے نہیں کام تمکو خود کرنا چاہیے۔

(۶۲) مرشد کی توجہ سے قلب میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے

وہ نہ قابل اعتماد ہے اور نہ باقی رہتی ہے

اس تقریر پر شاید اہل فن کو یہ شبہ ہو کہ بعض مرتبہ مرشد کی توجہ سے طالب کے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خود محنت کرنے سے نہیں ہوتی اسکا جواب یہ ہے کہ صرف اس کیفیت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اگر خود کچھ نہ کیا جائے تو یہ کیفیت باقی بھی نہیں رہتی

اس کیفیت کی مثال ایسی سمجھنی چاہیے جیسے آگ کے سامنے بیٹھنے سے بدن کا گرم ہو جانا لیکن یہ گرمی باقی نہیں رہتی آگ کے سامنے سے ٹکڑا ہوا لگی کہ بدن میں ٹھنڈک پیدا ہوئی اسی طرح اس کیفیت میں بھی پیر سے جدا ہوتے ہی کورے کے کورے رہ جاتے ہیں۔ حکایت، ایک بزرگ نے اپنے ایک مہمعرب بزرگ سے کہا کہ تم اپنے مریدوں سے محنت لیتے ہو اور ہم نہیں لیتے انھوں نے یہ سنکر اپنے ایک مرید سے کہا کہ تم ذرا ان کے مرید سے معاف تو کرو دیکھنا تم کو کتنا تھا کہ وہ کم محنت مرید خالی رہ گئے پیر نے ان سے کہا کہ دیکھنا تیرے محنت نہ کرنے کا اب تم جیسا کسی مرید کو تو اس طرح کورا کر دو بات یہ ہے کہ اپنی کمائی کی قدر بھی خوب ہوتی ہے اور محنت کی چیز کی کچھ قدر نہیں ہوتی ہے

ہر کہ اور اڑاں خرد اڑاں دہر گوہرے طفلے بقرص ناں دہر
جو شخص سودا سنا خریدتا ہے وہ کم قیمت میں دے بھی دیتا دیکھو ایک گوبر بھی ایک کھوسے دوتی کے عوض دیتا ہے مشہور ہے کہ ایک شخص ادھوڑی کا جو تہ دو شالے سے بھاڑ رہا تھا لوگوں نے اس سے سبب پوچھا تو کہا کہ دو شالہ تو میرے والد کی کمائی کا ہے اور جو تہ میری کمائی کا ہے۔

(۶۳) جو لوگ خود کام کرتے ہیں انکی حالت پائدار ہوتی ہے

اور جو لوگ اپنے بوتہ پر کام کرتے ہیں انکی حالت ساری عمر یکساں رہتی ہے، البتہ انہیں شور و غل اچھل کود نہیں ہوتی اور نہ یہ مطلوب ہے دیکھو اگر کوئی بچہ کی تربیت کرنا چاہے تو طریقہ اسکا یہ ہے کہ اسکو تھوڑا کھلائے کہ وہ جزو بدن ہو اور اس سے نشو و نما پیدا ہو اسی طرح شیخ کا دل بھی ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں بھر دیتا کیونکہ اسکا نتیجہ اسکے سوا کچھ نہیں کطالب کو حالات کا مزیدہ ہو اور ایک ہی دن میں خاتمہ ہو جائے بلکہ وہ بتدریج اسکو آگے بڑھاتا ہے اور جو لوگ اناڑی ہیں اور طریق تربیت سے نا آشنا ہیں وہ ایک دم میں بھر دینا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو عوام الناس بہت بزرگ سمجھتے ہیں حالانکہ نتیجہ اسکا یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے تعلقات اس سے چھوٹ جاتے ہیں نہ یوی کے کام کا رشتہ ہے نہ بچوں کے اور یہ کمال نہیں بلکہ نقص ہے

تو برائے اصل کردن آدمی نے برائے فصل کردن آدمی
(تم تو دنیا میں ربط اور وصل پیدا کرنے کے لئے آئے نہ کہ فصل و جُدائی)

خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے لئے ایک عام عنوان سے فرماتے ہیں وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے انکو وابستہ رکھنے کا) افسوس آج اسی کو کمال سمجھا جاتا ہے اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بزرگ ہیں دیکھئے اولاد کو مزہ بھی نہیں لگاتے بیوی تک کو نہیں پوچھتے ہر وقت قرب خداوندی میں غرق رہتے ہیں، صاحبو! کیا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ قرب میں ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں پھر دیکھ لیجئے حضورؐ کی حالت کیا تھی آپ ازواج مطہراتؓ کے حقوق بھی ادا فرماتے تھے اولاد کے حقوق بھی ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن عین رضی اللہ عنہما میں سے ایک کو پیار کر رہے تھے اور ایک بچہ کے دیکھیں پاس بیٹھے ہوئے تھے انھوں نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے دس بیٹے ہیں میں نے تو آج تک کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ نے تیرے دل ہی میں سے رحم نکال لیا ہو تو اسکو میں کیا کروں۔ اور آپ کا ارشاد ہے من لہ یرحمہم صغیرنا و لم یوقر کبیرنا فلیس منا (جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے) اس واقعہ سے پورا اندازہ حضورؐ کی حالت اور مرضی کا ہو گیا ہو گا۔ پس زنا جوش اور مستی یا ترک تعلقات واجتہاد الایثار بزرگی نہیں ہو سکتا اور اگر اسی کا نام بزرگی ہے تو نشہ شراب اور حالت جنون میں بھٹی بزرگی ہے کیونکہ ان دونوں میں یہ بات خوب حاصل ہو جاتی ہے (یعنی قطع تعلق)

(۶۴) بزرگی کا حقیقی معیار

صاحبو! بزرگی کا معیار یہ ہے کہ جتنی درویشی میں ترقی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت بڑھتی جائے کیونکہ ولایت استفادہ عن النبوة ہے۔ افسوس ہے کہ یہ لوگ علیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسلئے بہت سی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ

بزرگی کا ایک معیار یہ بھی تراش رکھا ہے کہ جو شخص آنکھیں چار ہوتے ہی پوش کرے
انھا کر زمین پر ٹپک دے وہ بڑا بزرگ ہے حالانکہ یہ بالکل ہی لغو ہے اگر یہ بزرگی ہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور اسکو برتنا چاہیے تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ جب کفار نے
آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ اسے منظر رہے کہ یہ لوگ غافل ہو جائیں تو میں نکل کر جاؤں کیوں
آپ نے ایک ہی نگاہ میں سب کو مدہوش نہیں کر دیا۔

حکایت : جب مدینہ طیبہ تشریف لے چلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چاروں طرف
دیکھتے چلتے تھے سراقہ جو کہ آپ کی تلاش کے لئے بھیجا گیا تھا جب سامنے آگیا تو حضرت
صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سراقہ چلا آ رہا ہے آپ نے اسوقت بھی خدا تعالیٰ
سے دعا فرمائی اللھم اکفنا شرہ (اے اللہ اسے شر سے ہم کو بچائیے) چنانچہ پیٹ
تک اسکا گھوڑا زمین میں دھنسا گیا سراقہ نے کہا غالباً آپ نے میرے لئے بدعا کر رکھی ہے
میں دعا مست کرتا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے
اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قریش کو آپ کا پتر نہ دوں گا۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور اسکا
گھوڑا زمین سے نکل آیا اور پھر اس نے کسی سے اطلاع نہیں کی۔

(۶۵) پہلے زمانہ میں صدق و ایفاء عہد کی صفت عام تھی

اس واقعہ سے آجکل کے لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ اس زمانہ کے کفار میں بھی
صدق و ایفاء عہد تھا آجکل کی طرح پولیٹکل چالیں نہ تھیں بلکہ آج سے چند روز پیشتر تک
بھی یہ اوصاف اکثروں میں موجود تھے مگر مصیبت کہ آج بالکل مفقود ہیں اور بالخصوص
مسلمانوں کی حالت تو اسوقت بہت ہی ناگفتہ بہ ہے دن میں سیکڑوں جھوٹے وعدے کرتے
ہیں بیسیوں بکرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ رنج کی بات یہ ہے کہ مقدسین بھی اس
حالت سے پاک نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے :

بقار فاد رستم ہمہ پاکباز دیدم چو بہ صومعہ رسیدم ہمہ یافتہ ریائی
کہیں جو قمار خانہ میں گیا تو دیکھا کہ سب پاکباز جمع ہیں مطلب یہ ہے کہ قمار خانہ کے جو مقرر کردہ

اصول تھے سب کے سب ان پر چل رہے تھے اسمیں کسی قسم کا بغل نہ تھا اور بعنوان محاورہ کسی قسم کی بے ایمانی نہ تھی کیونکہ وفائے عہد کو لوگ ایمان داری کہتے ہیں، خلاصہ یہ کہ جن اصول پر قارئین امتحان اسمیں خلاف عہد نہیں ہوتا تھا اور جب صومعہ میں گیا تو دیکھا کہ جن اصول پر یہاں حق تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس میں وفائیں ادا نہ ہو رہی تھیں۔ مثلاً عہد کیا تھا کہ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ (ہم آپ ہی کی پرستش کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں) حالانکہ اس عہد کو وفا نہیں کیا جاتا کیونکہ دل میں ہزاروں غیر اللہ من و وجہ درجہ معبودیت اور مستغنیات لئے ہوئے بھرے ہیں صاحبو! پہلے لوگ اس قدر سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے تھے کہ ان کو کسی قسم کی چالاکی آتی ہی نہ تھی۔

حکایت، ایک صاحب زمیندار تھے ایک مرتبہ کاشتکارانہ لایا ان زمیندار نے پوچھا یہ کس قدر ہے؟ کاشتکار نے نوے من بتلایا انھوں نے کہا ہم سے تو اتنی من ٹھہرا تھا کاشتکار نے کہا نہیں جناب نوے من ٹھہرا تھا بہت دیر تک اس میں جھگڑا رہا آخر ان کے صاحبزادے نے بہت سی کنکریاں جمع کر کے ایک ڈھیر نوے کنکریوں کا اور دوسرا اتنی کنکریوں کا لٹکایا اور ان زمیندار صاحب سے گنگوا کر پوچھا کہ یہ اتنی زائد ہیں یا نوے انھوں نے نوے کو زائد بتلایا تو انھوں نے کہا کہ کاشتکار اس قدر من دینا چاہتا ہے جبکہ یہ نوے کنکریاں ہیں تب ان دونوں کا جھگڑا ختم ہوا یہاں اٹھ کیا اچھا وقت تھا کہ کفار میں بھی چالیں نہ تھیں۔

یہی وجہ تھی کہ مراقب نے جو عہد آپ سے کیا تھا اسکو پورا کیا اور جو شخص اس کو رستے میں مل گیا اس سے کہتا گیا کہ میں بہت دور تک دیکھ آیا ہوں اور ہر کہیں نہیں ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت امن و امان سے مدینہ پہنچ گئے۔ تو دیکھئے حضور نے مراقب کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ اسکو ایک نظر میں اڑا دیتے یا اگر دیتے بلکہ خدا تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قشوریش سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسکا معنی یہ ہوش کرنے کا کبھی احتمال نہ تھا ورنہ صدیق اکبر پریشان نہ ہوتے بلکہ مطمئن رہتے کہ حضور ایک نظر بھی کریں گے تو یہ فوراً لوٹ پوٹ ہو جائیگا

تو معلوم ہوا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔

(۶۶) بزرگوں کی نظر و توجہ سے راہ پر لگ جاتا ہے

آگے جو کچھ ہوتا ہے اپنے کرنے سے ہوتا ہے

ہاں نظر و توجہ سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ راہ پر لگا دیا جائے آگے جو کچھ ہوتا ہے اپنے کرنے سے ہوتا ہے۔

حکایت : چنانچہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بابت سنا ہے کہ بڑے امیر زادہ اور نظر کردہ تھانوی حالت یہ تھی کہ متوحشہ جنگلوں میں پھر کرتے تھے ان کے والد ان کو نکھا بیگا رہا سمجھا کرتے تھے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ کو مکشوف ہوا کہ فلاں مقام پر فلاں رئیس کا ایک لڑکا ہے اسکی تربیت کرو حضرت نجم الدین کبریٰ تشریف لائے حافظ شیرازیؒ کے والد نے نہایت تعلیم و تبحر سے یہاں کیا، اور عرض کیا کہ کیسے تکلیف کی انھوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو جمع کرو۔ چنانچہ انھوں نے حافظ کے سوا سب بیٹوں کو بلا کر پیش کیا آپ نے سب کو دیکھا اور فرمایا کیا اسنے سوا کوئی اور لڑکا نہیں حافظ کے والد حافظ کو کالعدم کہتے تھے اس لئے جواب دیا اور کوئی نہیں انھوں نے فرمایا کبھی معلوم ہوا ہے اور وہ ان میں نہیں معلوم ہوتا تب انھوں نے کہا کہ ایک اور ہے مگر نہایت آلودہ واد جنگلوں میں پھرتا ہے حضرت نجم الدینؒ نے فرمایا کہ ہاں اسی کی ضرورت ہے حافظ کے والد کو بڑا تعجب ہوا کہ اس دیوانے سے حضرت کو کون سا کام ہوگا اور یہ خبر نہ تھی مگر کہ اب چشمہ جواں و دون تاریکیست۔ چنانچہ تلاش کے بعد حافظ طے وحشی خاک آلودہ اور ان کو حضرت نجم الدین کبریٰؒ کے سامنے پیش کیا گیا، حافظ نے جب حضرت کی صورت دیکھی تو بے اختیار زبان سے نکلا

آتا کہ خاک را بنظر کیا کنند آیا بود کہ گوشہ چشمے بمانند

۱) حضرت کا اپنی ایک نظر سے خاک کو کیا کر دیتے ہیں کیا ممکن ہے کہ اپنا ایک گوشہ چشم اس خاک کی جانب بھی نہ سراویں
دردم نہفتہ بہ ز طبعیان مدعی باشد کہ از خوار غیش دوا کنند

ادنیٰ میڈیکل ایجنسی کے دو چھپا دکھنا ہی مناسب ہو سکتے ہیں۔ کون کھائی اپنے ناناؤ غیب سے اس بیمار کی دوا مندرائیں۔ آپ نے سینے سے لگا کر فرمایا کہ بہ تو نظر کروم۔ حضرت نجم الدین کبریتی بہت بڑے شخص ہیں انکا انتقال اس طرح ہوا ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے کسی کو کوئی شعر پڑھتے سنا اس کا ایک مصرع یہ تھا۔ ع۔ جاں بدہ و جاں بدہ و جاں بدہ۔ آپ نے فرمایا کہ انھوں نے محبوب جاں طلب کر رہا ہے اور کوئی نہیں سنتا اور فرمایا کہ، جاں دادم و جاں دادم و جاں دادم اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ غرض حافظہ کو سینے سے لگا کر انھوں نے فیض یا لیکن وہ فیض کافی نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد یا اس سے قبل مجاہدے کی بھی ضرورت ہوئی یہ دوسری بات ہے کہ قابلیت تا مہ کی وجہ سے زیادہ مجاہدے کی ضرورت نہ ہوئی ہو۔

(۶۷) قومی الاستعداد کو تھوڑا سا مجاہدہ بھی کافی ہے

چنانچہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ قومی الاستعداد ہوتے ہیں ان کو تھوڑے کام میں بہت نفع ہو جاتا ہے۔

حکایت : حضرت سلطان نظام الدین اولیا قدس اللہ سرہ کے پاس آیا اور ایک ہفتہ میں خلافت لیکر چلا گیا آپ کے دوسرے مرید اسکو دیکھ کر دل میں بہت خفا ہوئے اور یہ دوسرہ پیدا ہوا کہ شیخ ہماری طرف پوری توجہ نہیں فرماتے آپ نے ان لوگوں کے اعزاز سے اس کو دوسرہ کو تار لیا اور اچھے علاج کے لئے فرمایا کہ کچھ تر اور کچھ سوکھی کوٹیاں جمع کرو جب جمع ہو گئیں تو فرمایا گیلی کوٹوں میں آگ لگاؤ سب نے بہت کوشش کی لیکن انہیں آگ نہ لگی اسکے بعد فرمایا کہ ان سوکھی کوٹوں میں آگ لگا دو چنانچہ اس میں فوراً آگ لگ اٹھی آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے یہ کوٹیاں اس قدر جلد کیوں لگ اٹھیں اور پہلی کوٹیاں میں آگ کیوں نہیں لگی۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضور پہلی کوٹیاں گیلی تھیں اور یہ سوکھی ہیں گیلی کوٹوں میں آگ نہیں لگا کرتی۔ آپ نے فرمایا ظالمو! تم سب گیلی کوٹیاں ہو کہ میری حکایت کرتے ہو اور اس سوکھی کوٹوں کے جل اٹھنے پر تعجب کرتے ہو۔ وہ سوختہ ہو کر آیا تھا صرف ایک پھونک کی ضرورت تھی چنانچہ ایک ہی پھونک میں بھڑک اٹھا وہ تم گیلی کوٹوں ہو

کہ رات دن ہر وقت انہوں کو محکم آگ ہی نہیں پڑتے سو اس میں میری جانب سے کمی ہے یا تمہارا قصور ہے غرض بقیہ سوختہ دل ایسے بھلی ہوتے ہیں کہ انکو تھوڑے ہی کام میں بہت کچھ حاصل ہو جاتا لیکن پہلے یا بعد کو کچھ نہ کچھ مجاہدہ ضرور کرنا پڑتا ہے۔

(۶۸) مجاہدہ پر بھی جو کچھ ملتا ہے فصل ہے

اور کرنے پر بھی جو کچھ ملتا ہے وہ محض فضل ہے کیونکہ خدا تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں مگر عادت اللہ دینی نہیں جاری ہے کہ جو اُپر توجہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اسی کو بہت کچھ دیتے ہیں من تقرب الی شبرا تقرب الیہ ذراعاً (جو شخص ہمارے نزدیک آتا ہے ہم اسی طرف ایک ایک ذراعہ) کے یہی معنی ہیں، تو مہاجر کیا یہ کچھ کم بات ہے کہ کام ایک پیسے کا کیا جائے اور سنے ایک اشرفی ۵

خود کہ یا بد اینچنین بازار را کہ بیک گل می خرمی گلزار را

(کس کو ایسا بازار نصیب ہوتا ہے کہ ایک پھول دے کر ایک چمن ہی خرید لے)

کہ دیا تو ایک پھول اور اس کے عوض مل گیا ایک باغ خوب کہا ہے ۵

نیم جاں بستاند و صد جاں دہد انچہ درد و ہمت نیاید آں دہد
کہ آدمی جاں لیکر سیکڑوں جانیں دیتے ہیں، غرض یہ ہے کہ جو تدبیر کرنے کی ہے لوگ اسے نہیں کرتے صرف ناتمام تدابیر پر اکتفا کرتے ہیں حالانکہ تدبیر پوری کرنی چاہئے تب فائدہ مرتب ہوتا ہے۔

(۶۹) غفلت عن الآخرة تعجب کی بات ہے

دیکھئے جب کسی سفر کا قصد ہوتا ہے تو اس کے لئے کس قدر سامان کرتے ہو مثلاً چار دن پہلے سے دھوبی کو حکم کرتے ہو کہ کپڑے جلدی دینا، ناشتہ کا سامان کو کتے ہو وغیرہ وغیرہ یہ نہیں کیا جاتا کہ عین وقت پر سارا سامان کیا جائے بلکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو بیوقوف بنائے جاتے ہیں اور خود بھی اپنے کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔

دینی اصلاحی ماہوار رسالہ



وصیتِ علیہ

شماره ۵ مئی ۱۹۸۰ء جلد ۱۳

مکتبہ وصیتِ علیہ
الاحیاء
چشمہ بازار

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

حامل مضامین تصوف و احسان مآہنامہ افادات وصی الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی	<h1>العرفان</h1>	چندہ سالانہ
لغہ		میں
نور و پئے		اتھارہ روپے

الہ آباد



زیر سرپرستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رحیم دین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

محمد
ایڈیٹور

مدیر: عبد المجید عفی عنہ

فی ہجرت

شمارہ ۵ مئی ۱۳۵۷ مطابق رجب المرجب ۱۳۷۶ جلد ۳

فہرست مضامین

۱۔ پیش لفظ	۲۔ ادارہ
۳۔ تعلیمات مصلح الامۃ (ضمیمہ ملاوات قرآن)	۴۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب
۵۔ مکتوبات اصلاحی	۶۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب
۷۔ حالات مصلح الامۃ	۲۵۔ ازجامی
۸۔ ترغیب الفقراء والملوک	۳۳۔ ازجامی
۹۔ الریفق فی سوار الطریق	۴۱۔ حکیم الامۃ حضرت مولانا تھانوی

ترمیم و زکاوت: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب ٹرڈینگر امریکہ می پریس الہ آباد سے چھپوا کر دفتر اہنامہ وصیتۃ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۵۱-ڈی ۱۱۱

پیش لفظ

یاد رفتگان گزشتہ ماہ کارما کتابت کی منزل سے گذر کر پریس جا چکا تھا کہ اپنے اہل خاص میں سے ایک صاحب کی مفارقت کا علم ہوا پھر دوسرے اور پھر تیسرے کی اطلاع ملی یہاں تک کہ کسی کا شمارہ پریس جاتے جاتے ایک اور مقامی محترم داغ مفارقت دیکھ گیا دنیا میں اس سلسلہ آمد و رفت کو جاری رہنا ہی ہے اسلئے ہر ایک کا ذکر ضروری ہے اور نہ سال کا موضوع تاہم بعض وہ حضرات جنکا حضرت مصلح الامۃ؎ سے یا ادارہ ہذا سے مخصوص تعلق ہوتا ہے اسکا یہ حق ضرور معلوم ہوتا ہے کہ انکا کچھ ذکر کر کے اجباب سے انکے لئے دلائل مغفرت کی خصوصی درخواست کر دی جائے ورنہ خود عاصی غیر کرام ہر مومن کے حق میں ایک مومن کیلئے سعادت ہی کی بات ہے۔

۱۔ آہ! مولانا مفتی محمود حسن صاحب پر نام بٹھور اس

ماہ گزشتہ میں آپ کا اپنے وطن ہی میں اچانک قلبی دورہ کے پڑ جانے سے انتقال ہو گیا خبر سنکر ڈرامی رخ ہوا آپ ہمارے حضرت مصلح الامۃ؎ کے ایک ممتاز وظیفہ یعنی مجاز بیعت تھے اور ساتھ ہی کہ حضرت والا ہی کے طرز پر اپنے یہاں مدراس میں کام کر رہے تھے اور اس اطراف میں آپ کا فیض عام ہو رہا تھا۔ پہلے آپ کا تعلق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی سے تھا لیکن انکے پاکستان چلے جانے پر انکی اجازت سے حضرت مصلح الامۃ؎ کی جانب رجوع فرمایا اور باطنی مناسبت ہونے کی وجہ سے حضرت اقدسؒ کا طریقہ بہت پسند آیا۔ حضرت کی ہر اداس کے عاشق تھے اور ہر طرز پر خدا تھے اسلئے حضرت سے خوب ہی فیض حاصل کیا۔ فخر و مال نہ جا بھی تشریف لے گئے اور پھر اسکے بعد الہ آباد اور بمبئی میں تو کئی بار عافری دی۔ حضرت اقدس کے پاس خطوط بہت (پچھے اچھے اور غامضے طویل بھیجتے تھے اور کام کام کی بات لکھتے تھے جو وقتاً فوقتاً رسالہ میں طبع بھی ہوتے رہے ہیں اور لوگوں کو ان سے بہت نفع بھی ہوا ہمارے رسالہ کے ابتدائی دور ہی سے نہ صرف یہ کہ خود خریدار رہے بلکہ ۲۰-۲۵ عدد رسالے اپنے ہی ہتھ سے طلب فراتے تھے اور سب کا حساب فوراً دفتر کو بیاں فرما دیتے۔ علاوہ اسکے اپنے دیار کے لوگوں کو حضرت اقدسؒ کی تالیفات کے مطالعہ پر بہت زور دیتے تھے خود بھی انھیں لوگوں کو

نئے سناتے تھے (ہی کام حضرت والا اپنے لوگوں سے چاہتے تھے) حضرت اقدس کے مسلک سے کامل توافق اور پورا اتفاق رکھنے کی وجہ سے ہم سب لوگوں کو بھی مولانا مرحوم سے ایک خاص انس تھا اور یہ انس اور تعلق اور زیادہ بڑھ رہا تھا کیونکہ وفات سے تقریباً ایک ماہ قبل مولانا کا ایک طویل خط حضرت قاری صاحبؒ کے نام آیا جس میں اپنی سابق بے تعلقی پر نہیں بلکہ قلت تعلق پر بھی معذرت فرمائی تھی اور نہ امت کا بھی اظہار کیا تھا اور حضرت اقدس کے سبھی تعلقین سے تجدید تعلق اور مزید تعلق کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا بلکہ اندر اور باہر ہر ایک کے لئے نام بنام مخصوص ہدایا ارسال فرما کر اپنی قلبی محبت اور دلی مگن کی ترجمانی فرمائی تھی۔ ہم لوگ بھی حضرت کا دودھ دیکھتے تھے لوگوں کی عقیدت، فریفتگی اور شیفتگی ہماری نظروں کے سامنے تھی اسلئے بیچ تو یہ ہے کہ جی ہی چاہتا تھا کہ حضرت اقدس کے کم از کم مخصوص خدام اپنی اپنی جگہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس مرکز سے بھی اپنی وابستگی کو باقی رکھتے کچھ اور نہ یہی تو کم از کم حضرت اقدس کی صاحبزادیوں ہی کی ولداری کے لئے کبھی کبھی حضرت قاری صاحب مقلد کے واسطے سے مزاج پر سی اور خیریت طلبی کرتے رہتے کہ شیخ کے بعد یہ بھی حق شیخ ہی میں شمار ہوتا ہے اور حضرت مصلح اللہ کا معاملہ اپنے مرشد کے گھرانے کے ساتھ جو تھا وہ سب کو معلوم ہی ہے۔ بہر حال مولانا محمود من صاحب نے ہماری اس دلی آرزو اور مخفی تمنا کا فتح باب فرمایا۔ چنانچہ حضرت قاری صاحبؒ بھی فرماتے تھے کہ مولانا کے اس جدید اور مخصوص طرز عمل کا قلب پر بجد اثر ہوا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ اس غم نو کا محرک آخر کیا امر بنا اور یہ بھی فرماتے تھے کہ بڑا افسوس اسکا ہوا کہ مولانا کا خط مجھے لمبائی میں ملا تھا لیکن ٹکٹ یہاں آنے کا لے چکا تھا خیال کیا کہ اسکا جواب اعلیٰ ان سے الٰہ آباد ہی پہونچ کر دوں گا لیکن ادھر میں الٰہ آباد آیا اور ہر مولانا بھی دوسرے الٰہ آباد قشریوں نے گئے وفات کی خبر نے قلب پر نشتر کا کام کیا چنانچہ اسی مجروح اور شکستہ دل سے انکے لئے مغفرت کی دعا کی اللہ تعالیٰ انہی مغفرت فرادے اور پسماندگان کو صبر و اجر سے نوازے، نیز مولانا سے وابستگان کیلئے انکے قلبی سکون کا دیرپا دباہ اپنی اس نسبت کو بنا دے جو انھیں مولانا مرحوم سے حاصل ہوئی ہے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس نسبت کی حفاظت فرمائے۔ راقم جاتی عرض کرتا ہے کہ مولانا کو اس احقر سے اور احقر کو مولانا سے خاص تعلق تھا مولانا کی جدائی کا صدمہ ناقابل تلافی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت پر سب کو راضی رہنا ہے۔ ادارہ اور ادبیات خانقاہ سب ہی حضرات، مولانا کے پسماندگان کے ساتھ ان کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو انکا ٹھکانا بنائے۔ آمین۔

۲۔ آہ! مولانا نصرت علی صاحب ٹانڈوی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا موصوف حضرت حکیم الامتؒ سے بیعت تھے۔ ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ حضرت کے مجازِ محبت تھے دانشِ عالم۔ بہر حال حضرت تھانویؒ کے وصال کے بعد آپ کا آنا جانا حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوریؒ کی خدمت میں ہوتا رہا پھر حضرت پھولپوریؒ کے وصال کے بعد ہمارے حضرت مصلح الامتؒ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ حضرت اقدسؒ کچھ تو خود اپنے تقدس اور پیرزادگی اور کچھ یقین رابقین کی نسبت سے انکا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔

مولانا بڑے نیک اور جمعی انسان تھے خانقاہ کے سب ہی حضرات سے محبت فرماتے تھے مولانا کا ایک احسان جنکے ناظرین عرفان بھی ممنون ہیں یہ سہے کر سال میں سلسلہ مکتوبات اصلاحی کا دوبارہ اجراء کے محرک مولانا ہی ہیں۔ خط لکھا کہ حضرت مصلح الامتؒ کے اصلاحی مکتوبات پہلے شائع ہوا کرتے تھے اب وہ کیوں بند ہو گئے ان سے ہم جیسے لوگوں کو بہت نفع ہوتا تھا اگر پھر اس سلسلہ کو شروع فرادیں تو عین کرم و احسان ہو گا چنانچہ اسکے بعد سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اب سے چند ہفتہ قبل فیض آباد سے گورکھ پور اجاب سے ملنے کے لئے کیلئے تشریف لے گئے کہ اچانک وہاں پہونچکر بیمار ہو گئے اور اسی مرض میں انتقال ہی ہو گیا اور گورکھ پور ہی میں مدفون ہوئے۔ سچ مسد یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ واقع کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئیگی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انکے متعلقین کو معز و جلیل اور اجر و جزیل عطا فرمائے۔ مولانا مدرّس کنز العلوم ٹانڈہ میں پہلے درس بھی دیتے تھے

۳۔ آہ! ڈاکٹر پونس صاحب مرحوم مقیم بمبئی

اس ماہ میں آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بمبئی میں دانت کے ڈاکٹر تھے۔ کسی کا دانت درست کر رہے تھے کہ اچانک ہمریج کا دورہ پڑ گیا کہ کرمیہوش ہو گئے اسپتال میں داخل ہو گیا کئی دن فشی ہی طاری رہی بالآخر ہوش ہی نہ آیا اور یہی مرض ان کے لئے مرض وفات ہی ہو گیا

آپ بھی حضرت والہ سے بیعت تھے یہی کے زمانہ قیام میں حضرت اقدسؒ نے دانت جوگواتے تھے وہ آپ ہی کے بنائے ہوئے تھے۔ مزاج میں ظرافت بہت تھی۔ پیر بھائیوں میں سے جو شخص بھی ان سے اپنے دانت کی کچھ شکایت کرتا تو یہی کہتے کہ دوکان پر آجائیے دانت نکال دو نگاہ کہتا کہ نہیں توڑیئے نہیں دو اسے اسکی اصلاح کر دیجئے۔ امپر کہتے کہ بھائی میں اگر کسی کی اس معاملہ میں رعایت کرتا تو اپنے شیخ کی کرتا لیکن جب انکی بھی میں نے اس باب میں رعایت نہیں کی تو اور کسی کی کیا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت نعیم فرمائے اور پیمانہ نگان کو اجر جزیل سے نواڈے۔

۴۔ آہ! ڈاکٹر محمد احمد صاحب صدیقی پروفیسر الہ آباد یونیورسٹی۔ الہ آباد

آپ مصنفات الہ آباد کے باشندے تھے مدرسہ عالیہ مصباح العلوم الہ آباد سے امتحانات کامل و فاضل وغیرہ پاس کئے۔ والد صاحب مرحوم کے خاص اجاب میں سے تھے مگر پروفیسر صاحب خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا سراج الحق صاحب میرے استاد تھے۔ جب حضرت مصلح الہ آباد تشریف لائے تو پروفیسر صاحب بھی برابر خدمت والا میں حاضر ہوتے تھے غالباً حضرتؒ سے شرف بیعت بھی آپکو حاصل تھا، کیونکہ حضرتؒ کے وصال کے بعد ”دانشیہ“ کے عنوان سے پروفیسر صاحب نے ایک مرثیہ عربی نظم میں کہا تھا جو رسالہ میں بھی شائع ہو چکا ہے لیکن چونکہ دنیا کا دستور یہی ہے کہ اکیڈن و دسروں کا مرثیہ کہنے والے کو خود بھی مرثیہ کہے جانے کا مصداق ہو جانا پڑتا ہے ایسا ہی ہو یعنی مرثیہ کو میڈیکل کالج الہ آباد میں پروفیسر موصوف کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت مصلح الہ آبادؒ ہی کی مسجد پر نماز ہوئی اور محلہ اکبر پور کے مقبروں میں بعد عصر سپرد خاک کر دیا گیا۔

آپ جدید علوم کے علاوہ عربی کے ایک جید ادیب تھے۔ نہایت ہی خلیق سکین صفت انسان تھے اور آخر عمر میں تو کثرت عبادت اور قلت احتلاط اپنا مشغلہ ہی بنالیا تھا۔ رب اکبر انکی مغفرت فرمائے اور پیمانہ نگان کو صبر و اجر سے نواڈے۔ اللہ و اما اللہ راجعون۔ بلاشبہ ہم سب خدا کی ملک میں اور ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

(گزارش و اعتذار)

۱۔ ہمارے احباب کو مصیبت العوفان سے جیسا کچھ دلی تعلق ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ رسالہ کیلئے دو چار ہی دن کی تاخیر بہت سے حضرات کیلئے پریشان کن ہو جاتی ہے چہ جائیکہ ہفتہ دو ہفتہ کی تاخیر تو انکے لئے جیسی کچھ تکلیف کا باعث ہوگی ظاہر ہے لیکن کیا کیا جائے آپ کے سامنے عصر حاضر کی مشکلات بھی ضرور ہوتی ہیں ان حالات میں دیر سویر کسی طرح بھی رسالہ کا چھپ جانا بھی بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہی سمجھئے۔ چنانچہ اس دفعہ بھی رسالہ کو بعض عوارض سے دو چار ہونا پڑا جس کے سبب میں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ اس بار دو ماہ کا شاید بیجا ہی طبع کرانا پڑے لیکن خیر امید ہے کہ عشرہ دوم میں ذہبی عشرہ سوم کے اندر ہی اندر انتشار افتاد آپ تک پہنچ جائے گا۔ ہمدانی کو شش تو یہی ہے کہ آئندہ ماہ کا رسالہ اپنے وقت ہی پر آپ کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ آپ بھی دعا سے ہماری مدد فرمائیں۔

۲۔ جن حضرات کے ذمہ چندہ باقی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا سابق حساب دفتر کو بیاق فرمادیں۔ ابھی غامی تعداد ابھی ایسے لوگوں کی باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسکی وجہ سے اس غریب رسالہ پر جو گزر جائیگی وہ محتاج بیان نہیں

۳۔ "تالیفات معطل الامۃ" کی جلد دوم مردست ختم ہو چکی ہے۔ اب ایک صرف اول و سوم ہی مل سکتی ہے۔ دونوں کی مجموعی اور رعایتی قیمت اب تیس روپیہ ہے۔

۴۔ متفرق شمارے پانچ روپیہ میں بندہ مدد حاصل کر کے اپنے احباب، دینی مدارس و دارالمطالعیں انکو پہنچائیے اور دوسرے اجرو کے مستحق ہو جائیں۔

(مدیر)

درجہ شہید (ضمیمہ تلاوت قرآن) منی شہید

و منهم من لا نصيب له البتة وهو اور بعض ایسے بزمیغ ہوتے ہیں کہ انکو اس چیز سے مطلق المناق الحقیقی۔ و منهم من عدم نہیں ملا ہوتا نہ ظاہری اور نہ باطنی یہی شخص منافق حقیقی تأثر ظاہرہ دون باطنہ وهو ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ انکے ظاہر میں تو اسکا اثر ہے مگر المرائی و بالعکس وهو المومن باطن میں کچھ نہیں یہ ریاکار ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انکے الذی لا یقرأ ظاہر میں تو کوئی اثر نہیں مگر باطن متاثر ہوتا ہے یہ وہ مومن

و ابراز هذا المعاني و عامل ہے جو تلاوت سے عاری ہے

و تصویرها الى المحسوسات ما (جب تقیم) اور عقلی (ذہن نشین ہو گئی تو اب سمجھو کہ انہیں ہومذکور فی الحدیث و لم یجد معانی کا اظہار اور اس عقلی کو محسوس مثالوں سے حدیث منتر ما یوافقہا و یلائمہا اقرب میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان سے زیادہ مناسب، اوفی و احسن و لا اجمع من ذلك اقرب، احسن اور اجمع اشلہ تصور نہیں اسلئے کہ قاری قرآن لان المشبہات و المشبہ بها کی اقسام اور انکی اشلہ مذکورہ بالا تقسیم کے عین مطابق ہیں کیونکہ وارد علی تقسیم الحاصلات لوگ مومن ہیں یا غیر مومن پھر غیر مومن یا خالص منافق ہو گیا یا الناس اما مؤمن او غیر مؤمن تشبیہ بالنافی اور مؤمن یا تو مدام علی القراءۃ ہوگا یا غیر مدام۔ اسی والثانی اما منافق صرف او ملحق قیاس پر مثالوں کو بھی سمجھ لیا جائے کہ کیا تو بھل ظاہر و باطن بہ والاول اما مواظب علی القراءۃ ہر دو لحاظ سے عمدہ ہوگا یا دونوں لحاظ سے خواب۔ یا ظاہر چھا او غیر مواظب علیہا ففسد الاثر باطن خواب یا بالعکس۔

المشبہ بها اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے (وفی روایۃ المؤمن الذی یقرأ القرآن اور اس پر عمل بھی کرتا ہے وہ مثل نازگی کے ہے۔

و یعمل بہ کالترجہ) صاحب مراقبہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جس مکان میں

قیل لا یدخل الجن بیتا نازگی ہوتی ہے وہاں جن کا گذر نہیں ہوتا اس سے فیہ اترج ومنہ یتظہر زیادۃ قاری قرآن کو نازگی کے ساتھ تشبیہ دینے کی حکمت اور بھی حکمۃ تشبیہ قاری القرآن ظاہر ہو جاتی ہے (یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی وہ وقال ابن الروحیہ جن اور شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا و اللہ تعالیٰ اعلم)

کل خلال التی فیکم محاسنکم
تشابهت فیکم الاخلاق والخلق
کانکم شجر الا ترج طاب معاً
حلا ونوراً وطاب العود والورق
(مرقات ۷۵۵ ج)

اگر تشریح کی غویٰ ابن روی کے اس شعر سے بھی ظاہر ہے۔
(ترجمہ) تمہارے اندر جتنے بھی خلق میں سب عمدہ اور بہتر
اصورت اور سیرت ہر دو کی غویٰ کی وجہ سے تمہارے خلق
اور خلق باہم مشابہ ہو گئے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم تاریخی
کے ذمہ ہو جو کہ سراپا خوشگوار ہی خوشگوار ہے کچھ بھی اسکے
نہایت خوبصورت، کیلاں میں اسکی سبحان اللہ کیا کہنا حتیٰ کہ کوئی
اور پتے بھی اسکے نہایت ہی بہتر اور عمدہ ہوتے ہیں۔

دوسری حدیث سنئے :-

عن عائشة قالت قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماھر
بالقرآن مع السفرة الکرام البررة
والذی یقرء القرآن ویستمتع فیہ
وهو علیہ شاق له اجران

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہو وہ دل و لاکھ
کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن الگ الگ کر پڑھتا ہو
اور اس طرح سے پڑھنا اسکو دشوار بھی معلوم ہوتا ہو تو اسکے
لئے دو اجر ہیں۔

دیکھئے اس حدیث میں ماہر بالقرآن کی کس قدر فضیلت آئی ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین
اور ملائکہ مقربین کے سلسلہ میں منسلک ہوگا اسکی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام
اور ملائکہ کرام نے اس قرآن کو حق تعالیٰ کے یہاں سے لاکر مومنین تک پہنچایا ہے اسی طرح
سے ماہر قرآن بھی کرتا ہے کہ اسکو یاد کر کے اور اسکی تلاوت کر کے دوسرے مسلمانوں کو بھی
اس سے مستفید کرتا ہے۔ ماہر کے متعلق صاحب مرقاۃ نے علامہ طیبی وغیرہ کا نہایت
عمدہ کلام نقل فرمایا ہے اسکو بعینہ درج کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ :-

وقالت طیبی هو الکامل
الحفظ الذی لا یتوقف فی القراءة
ولایشق علیہ قال الجعیری
فی وصف ائمتہ القراءة کل من

علامہ طیبی کہتے ہیں کہ ماہر اسکو کہتے ہیں جو حفظ
میں کامل ہو اور قراءۃ میں رکنا اور اٹھنا نہ ہو اور نہ یہ
اس پر دشوار ہو۔ علامہ جعیری المکررات کے وصف میں
فرماتے ہیں کہ - ہر وہ شخص ہے جس نے حفظ قرآن کو

اتقن حفظ القرآن وادمن درسه نہایت محکم کر لیا ہوا اور اسکی تلاوت پر مدام ہو اسکے الفاظ کی توجہ
واحکم تجوید الفاظہ و علم مبادیہ کو خوب درست کیا ہو اسکے مبادی اور مقاطع کا علم رکھتا ہو یعنی یہ کہ
ومقاطعه و ضبط روایۃ قرآنہ کہاں کہاں مواد کہاں پر وقف کیا جائے اسکو جانتا ہو اسکی نزات
وفہم وجوہ اعرابہ و لغاتہ کی روایت سے واقف ہو وجوہ اعراب اور اختلاف روایات کا
ووقف علی اشتقاقہ و تصریفہ شناسا ہو حقیقت استقاق اور تہریفات کو کہ جانتا ہو اسکے تاریخ
ورسوخ فی ناسخہ و منسوخہ اور نسخ کا علم رکھتا ہو نیز آیات کی تفسیر و تامل سے اسکو حفظ وافر
واخذ حفظا و افرا من تفسیر حاصل ہو اسکی نقل و نقل سے غالی ہو جو حدیث کے قیاسات سے
و تاویلہ و صان نقلہ اجتنب کرے والا ہو۔ سنت کا احاطہ کرے ہو۔ حیا کی چادر
عن الراوی و نجافی عن مقالہ اور وقار کا جمل (یعنی جمل) اسپر پڑا ہو۔ عادل ہو متین اور
العربیۃ و وسعۃ السنہ بیدار مغز ہو۔ پرہیز گار ہو۔ دنیا سے اعراض کرنے والا اللہ
وجللہ الوقار و غمرۃ الحیاء آخرت کی جانب توجہ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے قریب
وکان عدلا متیقظا و رعا ہو جس کی پر شان ہو وہ داہر اور باہم ہے اس کی
معرضۃ عن الدنیا مقبلا جانب رجوع کیا جاتا ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے
عن الآخرۃ قریبا من اللہ فغو اور ایسے ہی شخص کے اقبال کی اتہار کیجاتی اور اسی
الامام الذی یرجع الیہ و یعول علیہ و کے انفال سے ہدایت حاصل کیجاتی ہے

و یقتدی باقوالہ و یمتدی بافعالہ

۳۔ ایک اور حدیث سنئے :-

عن جابر قال خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن و فینا الاعرابی والعجمی فقال اقروا فکل حسن و سبیح اقوام یقیمونہ کہا یقام القدح یتعجلونہ

حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پاس تشریف لائے تو ہم سب قرآن پڑھ رہے تھے اور میں عربی کے دیہاتی اور اہل عجم بھی تھے ابو کہ قرآن اپنے اپنے بوج میں پڑھ رہے تھے اپنے آپ پر عجب کو ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ مغرب ایک قوم ایسی آئیگی جو اسکے انفال کو تو اس طرح سے درست کر لیگی جیسے تیر کوید صا اور درست کیا جاتا

ولایت اجلونہ ۔
مگر وہ لوگ اسکا نفع دنیا ہی میں حاصل کرنا چاہیں اور انکو
آخرت کے ثواب کی فکر نہ ہوگی ۔

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ :-
(فقال اقروا فكل حسن) (آپ نے یہ جو فرمایا کہ سب ٹھیک ہے) اسکا مطلب یہ
اسی فكل واحدة من قراءتكم کہ تم میں سے ہر ایک کی قرأت ٹھیک ہے اور سب پر ثواب کی
حسنۃ مرجوۃ للثواب اذا ایدہے جبکہ تم لوگ دنیا پر آخرت کو ترجیح دو ۔ اور تم پر کچھ ملامت
آشرتم الاجلۃ علی العاجلۃ نہیں اب بات پر کہ تم اپنی زبانوں کو مانند تیر کے سیدھا اور درست
ولا علیکم ان لا تقيموا السننکم بخور ۔ اور قدح تیر کی ٹوٹی کو کہتے ہیں جب تک اس میں
اقامة القدح وهو السهم پر نہ لگا ہو (آئندہ کچھ لوگ ایسے ہونگے جو اسکو درست تو
قبل ان یراش) وسیجٹی کر لیں گے) یعنی اسکے الفاظ اور کلمات کی اصلاح
اقوام یقیمونہ) اسی کریں گے اور اسکے حدود کو ان کے مخارج اور
یصلحون الفاظہ وکلماتہ صفات کے ساتھ ادا کرنے میں تکلف سے کام لیں گے
ویتکلفون فی مراعاة مخارجہ اور قرأت میں کمال مبالغہ کریں گے اور مقصد
وصفاتہ اکما یرقام القدح) اس سے محض ریا و سمعہ ۔ غرور و مبالغہات شہرت
اسی یبالغون فی عمل القراءة وناموری ہوتی ہے ۔

کمال المبالغہ لاجل الریاء
والسمعة والمباہات والشہرة
قال الطیبی فی الحدیث
رفع الحرج و بناء الامر علی
مساہلۃ و تحری الحسبۃ
والإخلاص فی العمل والتفکر
فی معانی القرآن والغوص فی
عجائب امرہ
علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ امت سے
حرج و غرور ہے اور امر کی بناء مساہلۃ پر ہے اور یہ کہ عمل کو
افلاس کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے ۔ نیز کہ
قرآن شریف کے معانی میں تفکر اور اسکے عجائب
میں گھسنے اور غوطہ لگا کر معانی عجیبہ کے نکالنے کی
ترغیب ہے ۔

واما قول ابن حجر ومع
ذلك هم مذمومون لانهم
راعوا هذا الامر السهل و
زادوا في القبح انهم ضمو
الى هذه الغفلة انهم
يقروونه لاجل حطام الدنيا
فغير محمود اذ ليس الذم
على مبالغتهم في مراعاة الامر
السهل بل الذم من جهة
ترك الامر المهم (يتعجلونه)
اي ثوابه في الدنيا (ولا
يتأجلونه) بطلب الاجر
في العقبى بل يوشرون
العاجلة على الآجلة
ويتاكلون ولا يتوكلون
ياقني ابن حجر كناية - اس طرح سے الفاظ
تسركن کو عمدہ پڑھنے کے باوجود ان لوگوں کی جو ذمت
کی گئی ہے تو اس لئے کہ انہوں نے سہل کی
رعایت کی اور انہی قبح میں مزید اضافہ اس سے ہو جاتا
ہے کہ انہوں نے اپنی اس غفلت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ
اس کو حطام دنیا کے لئے پڑھنے لگے - یہ پسندیدہ نہیں
ہے اس لئے کہ انہی ذمت اسے اس سہل کی رعایت
میں مانع کرنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ذمت اس پر
ہے کہ ان لوگوں نے امرہم کو ترک کر دیا تھا
قرآن شریف کی تلاوت کو دنیا بنالیا تھا کہ
اس سے مقصود صرف دنیا کی تعریف وغیرہ
چاہنا رہ گیا تھا تا جیل یعنی آخرت
میں لینا یہ مد نظر نہیں تھا بلکہ دنیا ہی کو آخرت پر
ترجیح دیتے تھے اور اس سے ناکل کرتے تھے
اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے تھے۔

(مرقات ۶۱۵ ج ۲)

اس وقت آپ کے سامنے تلاوت قرآن سے متعلق تین احادیث بیان کی گئیں ایک
وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنے والوں کی چار قسمیں فرما کر ہر ایک کی
مثال بھی بیان فرمائی۔ دوسری وہ جمیع ماہر بالقرآن کو درجہ میں سفرہ کرام کے ارشاد فرمایا ہے
اور تیسری وہ روایت جس میں ایمان و اخلاص اور قلب کی شریعت کے ساتھ جو تلاوت ہو
اسکی تحنین فرمائی ہے اور صرف زبان صاف کر لینے اور محض الفاظ درست کر کے پڑھنے
والوں پر نکیر فرمائی ہے جبکہ وہ ہم و تدبر اور قلب کی شریعت سے عاری ہو اور محض ریاء اور
سمعت ہو۔

جب آپ نے ان روایات کو مع انکی شرح کے ملاحظہ فرمایا تو اب سمجھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن کی جو تقسیم فرمائی اور پھر ہر قرآن کی مدح و تعریف فرمائی اور آئندہ آئینہ الی ایک قوم کی اسکی سانی قرأت پر پھر فرمائی غرض امر قرأت اور تلاوت مستہ آن کو اس قدر اہتمام کے ساتھ جو بیان فرمایا تو اسی لئے کہ اس سے بتلانا منظور ہے کہ تمام ترقیات مومن و مسلم کی نظر شارع میں تلاوت قرآن ہی سے وابستہ ہے۔ دین کی سعادت کا اپہر موت ہونا تو ظاہر ہی ہے، دنیوی زندگی میں بھی راحت و آرام چین و سکون اگر میسر ہو سکتا ہے تو یہی اسی سے کیونکہ تلاوت قرآن میں وہی معتبر ہے جو دل سے ہو یعنی تدبر اور فکر کے ساتھ ہو، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے کلام اللہ کی تلاوت کی جائیگی جو کہ افضل الذکر ہے تو اس سے طہانیت قلب حاصل ہوگی جو کہ ساری راحتوں کی اصل ہے چنانچہ حجۃ الاسلام حضرت ابو بکر جمہاں رازیؓ نے اپنی کتاب احکام القرآن باب وجوب ذکر اللہ تعالیٰ میں ذکر کی ایک قسم نکو کو بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ

ذکرہ بالفکر فی دلائلہ وآیاتہ ایک صورت ذکر کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل و قدرتہ و عظمتہ و ہذا الفضل اور اسکی نشانیوں میں نیز اسکی قدرت اور عظمت میں تفکر الذکر و سائر وجوہ الذکر مبنیہ کرے اور یہ سب انواع ذکر سے افضل ہے کیونکہ بقیہ تمام علیہ و تابعہ لہ وہ یصح معنا وجوہ ذکر اسی پر مبنی ہیں اور اسی کے تابع ہیں بلکہ اسی لان الیقین والطمانینۃ بہ سے ان کے معنی کی صحت وابستہ ہے اس لئے کہ نکون قال اللہ تعالیٰ الّا بذکر یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کن و لا اللہ ہی کے ذکر سے قلوب و اللہ اعلم ذکر القلب الذی کو اطمینان نعیم ہوتا ہے۔ چنانچہ حقیقت حال تو خدا ہی بہتر ہوا الفکر فی دلائل اللہ تعالیٰ جانتا ہے بظاہر اس ذکر سے مراد ذکر قلبی ہی ہے جس کا وجہ و آیاتہ و بیناتہ و دلائل نام اللہ تعالیٰ کے دلائل میں تفکر اور اسکی حج اور آیات کما اخذت فیہا فکراً اور بیانات میں تدبر کرنا ہے۔ چنانچہ تم جس قدر بھی ان امور میں اخذت طمانینۃ و سکوناً اپنے فکر کو زیادہ کر دے اپنے قلبی سکون اور اطمینان کو

و هذا هو افضل الذکورات بڑھتا ہوا پاؤ گے اور یہ سب ذکروں سے افضل ہے اسلئے
 مسائل والا ذکر انما یصح و یشیت کہ دیگر اذکار کی صحت اور ان کے حکم کا ثبوت اسی پر
 حکم ہا بشیوتہ (احکام القرآن ص ۶۲) موقوف ہے۔

دیکھئے امام کی اس تصریح سے معلوم ہوا کہ طہ نیت قلب اسی ذکر سے حاصل ہوتی ہے
 جو قلب سے ہوا اس لئے قرآن شریف بھی جو ذکر کا اعلیٰ و افضل فرد ہے وہ بھی جب دل سے یعنی
 ہم و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے گا جب ہی شرف نفع و برکات ہوگا۔ باقی رہی یہ بحث کہ آیا محض سانی
 تلاوت اور ذکر کسی درجہ میں بھی مفید ہے یا نہیں اس پر ہم آگے کلام کریں گے۔ اس وقت صرف
 یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تلاوت میں اصل وہی ہے جو دل سے ہو یعنی جو اپنے قاری کے قلب کو رنگین
 کر دے چنانچہ تکرار تلاوت کا یہی فائدہ علماء نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
 محدث دہلویؒ نے جنھیں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب حکیم اللاتہ کہتے تھے اپنی کتاب الفوائد
 میں اسی مضمون کو نہایت ہی بلیغ عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ ایک سلسلہ کلام میں فرماتے ہیں:-
 آنچہ خواہم کہ سابع را افادہ نامم جب ہم مخاطب کو کسی بات کا افادہ چاہتے ہیں
 دو قسم باشد یکے آنکہ مقصود آنجا مجروح تعلیم تو اسکی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا مقصد صرف
 مالا یعلم بود پس مخاطب حکم را نمی دانست اسقدر ہوتا ہے کہ جس بات سے وہ ناواقف ہے اسکی ہم
 وہی ہاں اوادراک آن نہ کردہ بود با شما اسکو تعلیم کردیں پس مخاطب چونکہ پہلے سے کچھ جانتا نہیں
 ایں کلام مجہول معلوم میشود آن نادانستہ بلکہ اسکا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے اسلئے ہمارے اس
 دانستہ گردد۔ کلام کہنے ہی سے اسکا جہل تبدیل پر علم ہو جاتا ہے اور نہ جانی

و دیگر آنکہ مقصود اظہار صورت ہوئی بات اسکو معلوم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورت
 آن علم درہر کہ او باشد تا ازاں لذت یہ ہے کہ مقصود صرف تعلیم ہی نہ ہو بلکہ اس علم کی صورت بھی
 فراوان گیرد تو اسکی قلبیہ وادراکید وراں توت مدہ کہ میں متحضر کا منظور ہوتا کہ وہ اس سے خوب لذت
 علم فانی شوند و رنگ ایں علم برہمہ غالب آید حاصل کرے اور اسکے ادراک اور قلب کے قوی آئیں
 چنانچہ معنی شعر اکہ ما آزادانستہ مکر فنا ہو جائیں اور اس علم کا رنگ اسکے تمام قوی پر غالب
 می گوئیم و ہر بار لذت می یابیم و برآئیں آجائے بالکل اس طرح جیسے کسی شعر کے معنی و مطلب

ایں لذت تنکوار آں دوست میداریم۔ جانتے سمجھنے کے باوجود ہم کبھی اسکو بار بار پڑھتے ہیں
 وقرآن عظیم بہ نسبت ہر ایک اور اس سے ہر بار لطافت اندوز ہوتے ہیں بلکہ اسی لذت
 مطالب فنون خمسہ ہر دو قسم افادہ ارادہ اور لطافت کیلئے اسکے بار بار پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ الغرض افادہ
 فرمودہ تعلیم مالا یعلم بہ نسبت جاہل کی ان دونوں ہی صورتوں کا قرآن عظیم نے اپنے بیان کے ہونے
 ورنہ نچین ساختن ہاں علوم بہ سبب تنکوار فنون خمسہ میں ارادہ فرمایا ہے یعنی تعلیم مالا یعلم بھی مقصود ہے
 بہ نسبت عالم اللہم الا اکثر مباحث مگر یہ جاہل کے اعتبار سے اور نفوس کو ان علوم کے ساتھ انہی
 احکام کہ تنکوار دران حاصل نہ شود تنکوار بیان کے ذریعہ رنگین کرنا بھی مقصود ہے اور یہ عالم کے اعتبار
 نہ یہ کہ افادہ دوم آنجا مطلوب نہ ہو سہے ہاں یہ ضرور ہے کہ (فنون خمسہ میں سے) احکام کے مباحث
 لہذا در شریعت تنکوار تلامذات امر فرمودند کہ تنکوار کے ساتھ نہیں بیان فرمایا گیا وہ اسلئے کہ افادہ کی قسم تانی
 ہو مگر وہم اکفرا نہ فرمودند۔ یعنی باطن کو یہاں رنگین کرنا نہیں مقصود ہوتا۔ مگر وہم جگہوں میں
 (الفوز البکیر ص ۳) چونکہ وہ بھی مقصود ہے اسلئے شریعت میں بار بار تلامذات کو نیک

حکم دار دہے اور صرف فہم معنی پر اکتفا نہیں فرمایا گیا۔

دیکھئے شاہ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کے نزول کا اہم
 مقصد قلوب کو اسکے مضامین سے رنگین کرنا ہے اور اسکا ذریعہ یہی تلامذات ہے جیکہ اسات کے
 ساتھ ساتھ قلب کی بھی شرکت ہو، کیونکہ قرآن شریف کی تلامذات کا صحیح فائدہ جب ہی حاصل
 ہو سکتا ہے کہ آدمی اس سے دل پرائے اور اسکے معنی میں تدبر کرے کہ یہی اسکا بطن ہے
 اور صرف لسانی قرأت اسکا ظہر ہے۔ اسی طرح ہے اوپر قرآن شریف کے افادے کے دو درجہ
 جو بیان ہوئے ہیں تعلیم مالا یعلم یہ اسکا ظہر ہے اور دوسرا یہ کہ علم کے رنگ سے رنگین کرنا یہ اسکا
 بطن ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے الفوز البکیر میں مضامین قرآن کے ظہر اور بطن کے متعلق
 خوب عمدہ کلام فرمایا ہے اسکو یہاں بعینہ نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ

باید دانست کہ ظہر ایں علوم باننا چاہے کہ جن علوم خمسہ کا ذکر قرآن شریف میں
 پنجگانہ پذیر است کہ مدلول کلام و منطوق آیا ہے انکا ظہر تو وہی ہے جو ان کلاموں کے مدلولات اور
 آں باشد و بطن و تذکیر بالآء اللہ انکے صریح مفہومات میں مگر بطن ہر ایک کا جدا ہے۔ چنانچہ

تفکر است و آلاء و مراقبہ حق است تذکرہ بالآلاء اللہ کا بطن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تفکر اور اعتقاد کا راقبہ جو اور تذکرہ بایام اللہ کا بطن مدح و ذم اور ثواب و عذاب کے مناشی اور اسباب کی معرفت اور ان قصص سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور جنت و دوزخ کے ذکر کا بطن ان امور کا طریقہ و روش کا پیرا ہونا اور آیات احکام کا بطن مضمون کلام اور اشارات سے مخفی اور پوشیدہ احکام کا استنباط کرنا ہے فرق ضالہ کیا کہ حق صمد جو کیا گیا ہے اس کا بطن ان قبائح کی اصل اور اس کے باعث کا سمجھنا ہے جن میں وہ مبتلا تھے تاکہ ان جیسے دوسرے افعال و عقائد کو اس کے ساتھ حکم میں لاحق کر دے دیو شرح قلم کل آیت سنا ظہر بطن کی اب کل حد مطلع کو سمجھ کر، ظہر کا مطلع تو یہ ہے کہ عربی زبان اور ان آثار سے واقف ہو جائے جو فی حق متعلق ہیں اور بطن کا مطلع یہ ہے کہ ذہن کو لطیف اور فہم کو مستعد حاصل ہو جائے نور باطن اور سکینہ کے ساتھ۔ واللہ اعلم

واللہ اعلم۔ (الغفران پیر ۱۳۳۲ھ)

مقصد اس بیان سے یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ تلاوت کے درجات مختلف ہیں اور میں نے یہ جو کہا ہے کہ نظر شارع میں مومن و مسلم کی تمام ترقیات تلاوت قرآن سے وابستہ ہیں تو اس سے مراد محض لسانی تلاوت اور زبانی قرأت نہیں ہے بلکہ حقیقی، اصلی، باطنی اور قلبی تلاوت ہے۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے اعلا سے انسانوں کے چار درجات قائم فرمائے ہیں۔

ایک تو مومن باعمل کی قرأت ہے جو کفار سے بھی ہوتی ہے اور باطن سے بھی یعنی شیخ لسان سے بھی تلاوت کرتا ہے اور دل سے بھی اس کے مفاد میں و مفاد میں کی تصدیق کرتا جاتا ہے اور اپنے جوارح کو اس کے مطابق کام میں لگائے جاتا ہے یہی اسکی باطنی تلاوت ہے اور ایسا اس کے ہوتا ہے کہ مومن کیلئے جس طرح سے ایک زبان اس کے جسم میں ہوتی ہے اسی طرح سے ایک زبان اس کے قلب میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ظاہری لسان اسی قلبی لسان

ترجمان ہوتی ہے دیکھئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یزال لسانک و طباً من ذکر اللہ
کی شرح میں صاحب مراقاة لکھتے ہیں کہ لسانک اسی القالبی و القلبی یعنی یہ جو فرمایا کہ
ماری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیئے تو مراد اس سے دونوں ہیں یعنی
اوہ وہ قالبی زبان ہو یا قلبی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی ایک لسان اسکے قلب میں بھی
تی ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ منافق کا قلب اسکی زبان پر ہوتا ہے (یعنی اسکے بس
ان ہی زبان ہوتی ہے دل گویا ہوتا ہی نہیں)

چنانچہ اس مومن قاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اترہ یعنی نارنگی کے ساتھ
تشبیہ دی ہے کہ اسکا ظاہر بھی خوش رنگ اور خوشبودار ہوتا ہے اور باطن بھی نہایت ہی
نیش ڈالنے لگا دیا ہے اپنے مزے اور رنگ کے اعتبار سے خود بھی کامل ہے اور اپنی خوشبو کا
بھن چو نکہ دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے اسلئے مکمل بھی ہے۔ دوسرے اور جو اس مومن عامل کا
ہے جو تلاوت نہیں کرتا اسکو حدیث شریف میں ترہ سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی مزہ تو اسکا
نیز ہے مگر خوشبو اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس مثال میں اسکی مدح بھی ہے اور اس کے
یک نقص کا بھی بیان ہے اس طور پر کہ اس نے اپنے باطن کو چونکہ قرآن کے علم سے آراستہ
رکھا ہے چنانچہ اسکے حرام و حلال پر عامل بھی ہے اسکی وجہ سے اسکو ایمان کی علامات اور
ملل کی لذت تو نصیب ہے مگر تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے قرآن شریف کی خوشبو سے وہ
محروم ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو ترک کے ساتھ تشبیہ دی کہ وہ بھی ظاہر و صفت
سے خالی ہوتا ہے کہ اس میں خوشبود وغیرہ کچھ نہیں ہوتی مگر باطن کے اعتبار سے عمدہ ہوتا ہے
نہایت شیریں اور بہت لذیذ ہوتا ہے۔

قاری قرآن میں خوشبو کا ہونا اور غیر قاری کا اس سے محروم رہنا باین وجہ ہے کہ
خوشبو تلاوت ہی کا اثر و برکت اور اسکا ثمرہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو ثمرہ کسی شے کا ہوتا ہے
وہ بدون اس شے کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے قاعدہ ہے کہ جو برکت جس عمل کی ہوتی ہے وہ
اسی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور جب اس عمل کو نہ کیا جائے گا تو اس برکت سے محرومی یقینی
ہے۔

رہے ہیں جہاں تقریباً ہر مہی قحطی جلسہ گاہ کے قریب ایک بڑا ماینب کا درخت تھا مولانا نے ماضی میں سے فرمایا کہ آپ سب حضرات اس درخت کو دیکھ رہے ہیں بتلایئے اس میں شاخیں مقدار زیادہ ہیں اور جڑ سب کی ایک ہے اصل ایک ہی ہے اور تنے تمام شاخیں مشرقاً و غرباً شمالاً و جنوباً ہر چار طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اب کوئی عقل کا دشمن یہ کہنے لگے کہ اگر پورب والی شاخ اس درخت کی ہے تو پچھم والی نہیں ہوگی یا دھن والی شاخ اس کی ہوگی تو اتر والی ہوگی تو بتلایئے کہ سب لوگ اس کو سوائے احمق اور جاہل کے اور یہ کہیں گے۔ سب لوگ متفقہ طور پر یہی کہیں گے کہ تمام شاخیں صرف ایک ہی جڑ سے نکلی ہوئی ہیں۔ جس ٹھیک اسی طرح سے آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ مذاہب اربعہ کی جڑ کتاب و سنت ہی ہے۔ قرآن و حدیث ہی ہے چاروں مذاہب کے تمام مسائل اصول و فروع نکلے ہوئے ہیں سرسوت تفاوت نہیں ہے۔ اور یہ چاروں مذاہب بھی مدینہ منورہ گنبد خضراء تک پہنچتے ہیں ہاں ان میں سے نجد تک کوئی نہیں پہنچتا۔ مولانا کے اس بیان سے پوری بستی میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور جماعت اہل حدیث کے بہت سے لوگ حنفی ہو گئے اور اعلیٰ جماعت میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ ان کے عوام نے اپنے مولوی صاحبان کو جواب کے لئے بہت گھبرا کر کوئی آیا نہیں۔

ٹھیک اسی طرح سے اس دور میں کیا عوام اور کیا خواص کیا اہل علم اور کیا غیور اہل علم کے کل نفس کا شکار ہو گئے ہیں الا اشار اللہ ایسے فتنہ عام و فساد عیار میں اللہ کا ایک خاص بندہ اللہ رسول کی فالص وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے امیوں اور دشمنوں میں پیش فرمایا تھا صبیغۃ اللہ و صبیغۃ الرسول میں پوری طور پر پہلے خود کو رنگ کر بلا کم و کاست اسی طرز و انداز سے امت کو پیدا کر رہا ہے اور صافات صافات بتلا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صرف یہی ہے کہ نفس و شیطان سے الگ ہو کر ان کے فرمائے جوئے راستہ پر لگ جاؤ اس راستہ میں نہ غار میں جانا ہے اور نہ کسی بھٹ میں نہ کوئی جنگل پھرنا ہے نہ پہاڑوں پر چڑھ کر کسی کرنا ہے بلکہ سیدھے سادے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستہ پر کسی محقق اور کامل کے زیرِ عاطفت ہو کر لگ جاؤ نہ گدڑی پہننے کی ضرورت ہے اور نہ فاقہ کشی کی بلکہ یہ

یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا بشیر ہی ہے آئینہ دار نذیری

اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں اک جنیدی ہوں یا زود ثیری
 بندہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو انکے وقت کے تقاضوں کے
 مطابق معجزے عطا فرماتے ہیں اسی طرح سے انکے نابین کو بھی تقاضائے وقت کے مطابق
 کرامات و خوارق عادات عطا فرمائے جاتے ہیں تاکہ جو سعید و میں ہیں انکو دیکھ لیں اور فوراً
 جھک پڑیں جیسا کہ حضرت والا نے ایواقیہ سے حافظ ابن حجر اور شیخ عباده مائلی کے واقعات
 بیان فرما کر قلب پر نقش کا کچر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز اور اسکے گھڑ داؤں اور تمام مسلمانوں کو
 اب سے حضرت کی طرف یا حضرت کے رنگ کے کمال اور محقق کیرت دل سے مائل ہو کر سب کچھ
 درست فرمائیے کی توفیق دیں ورنہ سوائے نقصان اوقات کے اور کچھ حاصل نہیں۔ بندہ کے
 ایک محب جو حضرت والا کے صحبت یافتہ اور خادم رہ چکے ہیں ایک عربی مددہ کے مدرسہ اول
 ہیں انکو حافظ ابن حجر اور شیخ عباده مائلی کا واقعہ بتلایا تو عیش و عش کرنے لگے اور ان حضرات
 کی حقانیت اور تلہیت پر عید مسرور ہوئے۔ خدا کرے ان صادقین کرام کے سچے احوال ہم جیسوں
 کو بھی اسکے فضل سے نصیب ہوں۔ لیکن جس طرح یہ راستہ آسان ہے اسی طرح نفس بد خو کیلئے مشکل
 بھی ہے کہ وہ اپنی خود رانی میں پھنسا ہوا ہے اور یہاں کسی اور کے تابع ہونا پڑے گا اور اپنی
 تمام خود رانیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اور ہر موقع کی دعائیں ان کے موقع پر پڑھی جائیں اور ان سے
 قرب الہی اور قرب رسول حاصل کیا جائے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ محبت خدا اور رسول
 طبیعت ثانیہ بن جائے کہ بدون اطاعت اللہ و رسول قلب کو سکون نہ مل سکے اور یہ اسی وقت
 ہوگا جب کہ اپنے کو اللہ و رسول کیلئے ختم اور گناہ کر دے۔

حضرت دعا فرمائیں اس خادم کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم و فہم عطا فرمائیں اور شریعت
 و سنت کے راستوں پر لگا کر تمام نعمتوں سے نوازیں اور خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔

(۲۶۲ جبر مکتوبات ج ۱۹)

تحقیق: حضرت والا نے یہ خط سنا کر فرمایا کہ اس کو نقل کرو۔ (اسلئے ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے)

(مکتوب نمبر ۱۸۲)

حال: اتوار کو کراچی میں خدام والا کی مجلس ہوئی، میں دردِ سر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب اور قاری عبدالسلام سے معلوم ہوا کہ بہت آدمی (تقریباً) سو ڈیڑھ سو آدمی حاضر تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ (اسی لطف و کرم کے ماتحت جو مجھ کو روپاہ پر ہے) وہاں لوگ مجھے پوچھتے رہے۔ حضرت اقدس کے فیوض کی اب خدا چاہے اہل بیبی پر سلطنت قائم ہو رہی ہے۔ یہاں مکان پر ہر شبہ کو پچاس اک آدمی آجاتے ہیں اور دہجی کے ساتھ آنے والے حضرت کے ملفوظات سننے رہتے ہیں خدا کرے اس روپاہ قسی القلب پر بھی اثر ہو۔ والسلام

بندہ مسعود (حکیم اجیری صاحب)

تحقیق: عنایت فرمائے بندہ جناب حکیم صاحب دام عنایتکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؛ نامہ آیا گویا عیسیٰ آیا تن مردہ میں جی سا آیا

طر۔ اسے وقت تو خوش کو وقت ناخوش کر دی۔ محبت نامہ ملا باعث مسرت ہوا اہل بیبی کو اگر دین کی جانب توجہ ہو گئی ہے تو الحمد للہ میرے قلب میں بھی انکی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے متعلق اور کیا کہوں، حضرت مولانا (مفتاحی)، رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

اوائے حق محبت عنایتیت زدوست و گرد بندہ مسکین پہ بیج خورندہ است

والسلام خیر ختام و صلی اللہ علیہ و آلہ

(ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ حضرت والا قدامتِ مرقدہ، جناب حکیم صاحب کے اس جملے سے سرور ہو گئے کہ "حضرت اقدس کے فیوض کی اب خدا چاہے تو اہل بیبی پر سلطنت قائم ہو رہی ہے" اور حضرت کے فیض کا مطلب یہی تھا کہ اب حضرت سے اہل بیبی کو قلبی تعلق ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں ان کو اب دین کی جانب توجہ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے نسبت حاصل کر رہے۔

راستی کی جستجو اور نیکو پیدا ہو گئی ہے، علم دین کے حصول کا اہتمام ہو گیا ہے، اخلاق کی اصلاح پر نظر اور حصول اخلاص پر توجہ ہو گئی ہے۔ حضرت اقدسؒ نے بھی اس پر اپنی مسرت کا اظہار ان نغموں میں فرمایا کہ ”میرے قلب میں بھی انہی محبت پیدا ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ خدا کا فضل و کرم اور انہی عنایت ہے ورنہ ایک بندہ مسکین کر ہی کیا سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(مکتوب نمبر ۱۸۳)

حال: یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ حضرت والا بصحت و عافیت الہ آباد تشریف لے آئے حق تعالیٰ ابی فیوض و برکات قائم و دائم رکھے۔ مزاج گرمی کیسے ہیں۔ الحمد للہ کہ احقر بھی آجکل بخیر ہے اور معمولات حسب سابق ادا ہو رہے ہیں۔ اکثر اوقات کسی نہ کسی طرح یاد حق رہتی ہے۔ ہفتہ وار ایک مجلس میں سالہا سال سے ترجمہ قرآن کریم بھی ذوق و شوق سے جاری ہے احبابِ سخن کے واسطے جمع ہو جاتے ہیں، گھاسے گا ہے اور بھی وعظ کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ گذشتہ ہفتہ ہر دوئی میں مولانا ابراہیم صاحب نے مدعو فرمایا تھا وہاں بھی تین بیان ہوئے اخلاص نیت کی تجدید کرتا رہتا ہوں، خود بھی عمل کا لحاظ دیکھتا ہوں حضرت والا سے دعائے خیر کی درخواست ہے، نیز مناسب سمجھیں تو کچھ ہدایت سے بھی سرفراز فرمائیں انشاء اللہ تعیل کی سہی کیا نیکی، جی چاہتا ہے کہ تادم آخر حق پر اور دین پر قیام رہے۔

تحقیق: مولانا محمد امجد علیکم درجۃ اللہ برکاتہ۔ الحمد للہ اچھا ہوں آپ کے احوال اور معمولات پر مطلع ہوا اللہ تعالیٰ سب میں برکت فرمائیں۔ آپ کو ہدایت کیا لکھوں اشارۃ اللہ ہدایت یافتہ ہیں اور لوگوں کو آپ سے ہدایت مل رہی ہے۔ مزید کی دعا اپنے لئے اور آپ کیلئے کرتا ہوں اور آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ والسلام۔

در آتم عرض کرتا ہے کہ یہ خط کسی عالم کا معلوم ہوتا ہے۔ عجب نہیں کہ حضرت حکیم الامتہؒ کے کسی مسترشد خاص یعنی مجاز کا ہو۔ ایسے ایسے حضرات بھی حضرت مصلح الامتہؒ کے

ساتھ کیسی حقیقت و محبت رکھتے تھے اور حضرت والا بھی انکا کقدر و احترام فرماتے اور انکے ساتھ کس قدر تواضع سے پیش آتے تھے مذکورہ بالا خط اور اسکا جواب اسکا منظر ہے۔

(مکتوب نمبر ۱۸۴)

حال : الحمد للہ حضرت کی صحبت کی برکت سے دل میں ذکر و حیاۃ طیبہ کے آثار پاتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائیں۔ تحقیق : الحمد للہ۔ آمین

حال : حضرت کی مسلسل صحبت کی ضرورت ہے تاکہ سوخ ہو جائے تحقیق۔ آمین
حال : جناب ۔۔۔۔۔ صاحب اور جناب ۔۔۔۔۔ صاحب کو خط لکھا ہے کہ دیوبند آنے کیلئے دن اور تاریخ مقرر فرمائیں جواب آتے ہی انشاء اللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا اور حضرت کا پیغام پہنچاؤنگا۔ بقیہ معمولات جاری ہیں۔ مولانا ۔۔۔۔۔ صاحب کام میں اخلاص سے ساتھ دے رہے ہیں اور لوگ جو کچھ کام کر سکتے ہیں نہیں آتے بلکہ کہتے ہیں کہ حضرت کے یہاں کافی بندش رہتی ہے اور تم یہاں بھی بندش لگانا چاہتے ہو، ہمیں آزاد رہنے دو افسوس ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بس حضرت کے یہاں لے چلا کر دے آگے کچھ نہیں۔

تحقیق : بندش کے لئے جو آپ نے لکھا اسکا جواب تو آپ کو معلوم ہی ہے ان لوگوں کو جواب دیتے میرے پاس مکھن کی کیا ضرورت تھی۔ بھائی دین تو خود ہی بندش کا نام ہے اسکو کیا کہئے گا (چنانچہ اسلام کے معنی ہی قلاوہ دادن و درگردن بطاعت کے ہیں) میرا سارا وقت تو لوگ لے لیتے ہیں اب کیا چاہتے ہیں اگر لوگوں کو گراں گذرتا ہے تو لوگ جھکومت کریں یہاں نہ آویں۔

رہا کہیں آپ کا آنا جاتا تو میں اپنی جانب سے نہ تو کہیں جانے کیلئے کہتا ہوں اور نہ کچھ کہنے سننے کو کہتا ہوں آپ اپنے طور پر کہیں جائیے اور کہیے یا نہ کہیے۔ میں فتنوں سے اور ایسی جگہوں سے جہاں فتنہ ہو بہت گھبراتا ہوں۔

(۱) سکے ساتھ یہ تحریر دیجی گئی

ہم لوگ (حاضرین خانقاہ) تو یہاں رہتے ہی ہیں۔ دیکھتے ہی ہیں کہ حضرت والا آنے جانے والوں کو اپنے اوقات میں سے بہت سادہ دیتے ہیں، نماز فجر کے بعد کچھ پڑھنے کا معمول ہے اسی لئے باہر تفریح (کے نام سے خاص اس کام کے لئے) تشریف لے جاتے ہیں پھر ناشتہ۔ پھر مجلس۔ پھر عام ملاقات۔ پھر قدرے استراحت کے بعد طعام و قیلولہ۔ پھر بعد ظہر بھی ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی اسکو بندش سے تعبیر کرے تو ایسے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں کہیں اور جائیں جہاں بندش نہ ہو۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ بات یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں مجھے خریدیں اور اپنا تاج بنالیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ والسلام۔

(۱) محقر جامع عرض کرتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہر زمانہ میں اور بالخصوص اس زمانہ میں انباز زمانہ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ خود کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں اور مشائخ کو پابند کرنا چاہتے ہیں چنانچہ انکی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ شیخ اگر دسترخوان پر کھانے کے لئے بجلی بیٹھا ہو اور ہم آجائیں تو ملاقات کے لئے اسی وقت اندر بلا لے اور استنجہ بھی اگر جا رہا ہو اور ہم اس سے خلعت ہو کر جانا چاہیں تو اپنی قضاے حاجت کو موخر کر پہلے ہماری حاجت پوری کرنے یعنی نصیحتی کا معائنہ ہم سے کر کے حکم فارغ کر دے اور اگر کہیں بازار یا اسٹیشن پر بھی اس سے ملاقات ہو جائے اور ہم درخواست کریں تو ہم کو وہیں تعویذ بھی مٹھکر دیدے۔

یہ باتیں احتمالی اور فرضی نہیں ہیں بلکہ شاہدہ ہے کہ آجکل کے جاہل اور بے ادب لوگ مشائخ کو اسی طرح تنگ کرتے ہیں جیسی وجہ سے ان حضرات کو بیدینیق بھی ہوتی ہے لیکن بہت سے ائمہ کے نیک بندے تو ہم کی اس بے اصولی کو برداشت کرتے ہیں اور اپنے نفس پر تعب اٹھاتے ہیں ان کے اس خلق کا اللہ تعالیٰ کے یہاں انکو اجر ضرور ملے گا، لیکن لوگوں کی بد حالی بدستور قائم رہتی ہے اور وہ تعریف کر کے ان بزرگوں کیلئے مستقل در و سر بنے رہتے ہیں، انکی صحت تک خراب ہو جاتی ہے، ان کے لئے بیمار ہو جاتے ہیں مگر انکو ذرا عبرت و نصیحت اس سے نہیں ہوتی۔

اب اگر کہیں کوئی شیخ قوم کی اس بد حالی پر تیکر دیتا ہے تو بد خلقی پر بخیر انکا طرح

بن چکی ہوتی ہے اسلئے اسکی یہ روک ٹوک ناگوار طبع ہوتی ہے اور بقول قابل سے
نامحسوست کہ نصیحت دل مر گھبرائے ہے میں اے سمجھوں ہوں دشمن مجھے سمجھا ہے

چنانچہ اسی جذبہ نے یہاں بھی لوگوں کی زبان سے یہ نکلوا ہی دیا کہ "حضرت کے یہاں
بہت بندش ہے" اسی پر حضرت اقدسؒ نے پہلے تو صاحب مکتوب کو تنبیہ فرمائی کہ ان
کہنے والوں کی بات آپ نے مجھ سے کیوں نقل کی؟ خود آپ نے انکو جواب کیوں نہ دیا
خواخواہ کیلئے انکی جانب سے میرے قلب کو مکدر کیا آپ کو یہ نہیں چاہیئے تھا۔ اور پھر سمجھایا
کہ بھائی قید و بندش تو دین میں ہے ہی اس سے دیندار کہاں بچ سکتا ہے؟ اور دیندار
بھی نہیں بچا ہے فرق یہ ہے کہ دین کی قید میں خدا و رسولؐ کی قید میں ہے اور وہ اپنے
نفس کی قید میں ہے اور ابلیس کی قید میں ہے یہ سب بد دینی کی باتیں ہیں اور طلب اخلاص
نہ ہونے کے ثمرات ہیں جب دین مطلوب نہیں ہے تو قید سے گھبراتے ہیں تو جہاں قید نہ ہو
وہاں جائیں۔ عذر۔ جسکو ہو جان دول عزیز اسکی گلی میں جائے کیوں۔ باقی اصلاح کے لئے
بندش اور قید کو گوارا کرنا ہی ہوگا۔ اگر صرف نرمی سے کام چل جایا کرتا تو اللہ تعالیٰ خلق محبت
صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نہ نازل فرماتے کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ**
اے نبی آپ ان لوگوں سے جہاد کیجئے اور ان پر ذرا درشتی و سختی کیجئے۔ بہر حال۔ سے
دُرشتی و نرمی ہم در بہرہ است چوں رگ زن کہ جراح و مرہم نہ است

(مکتوب نمبر ۱۸)

حال: ہفتہ عشرہ سے گزشتہ زندگی کے بیکار جانے کا افسوس دامن گیر ہے اور ہمیں خاص کر اپنی
شہرت پسندی کی حماقت پر جی کڑھنے لگتا ہے بھرا اللہ اپنی بے یارمقتی اور کم استعداد
نظر میں جننے لگی ہے اور حضرت والا کی توجہات سے فنا اور غمخواری کی تندرل میں پیدا
ہونے لگی ہے لہذا حق تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ الہی حضرات شاخ و پخت
رحمہم اللہ کے طفیل میں مجھے محب و عجب جاہ و موی سے بقیہ زندگی میں دور رکھئے
اور فخر و غمخواری و محبت سے حصہ نہ دیجئے۔ نماز میں رکوع و سجود میں بھی دعا کرتا ہوں

فنا و غمول کے حصول کی اور اسکی کہ یہ مجھے محبوب ہو جائیں اور میرے لئے آسان ہو جائیں اور اسکی اسباب ہوتا ہو جائیں کچھ عرصے خلوت میں اپنی ناپاک پیدائش کا اپنی ناپاکالت و عادات کا حق تعالیٰ کے احسانات کا اپنے گناہوں کا رقبہ کیا کرتا تھا لیکن ادھر کچھ دنوں سے چھوٹ گیا ہے حضرت والا دعا فرمائیں کہ وہ رقبہ کا حال پھر مجھے واپس لجاوے اور اپرول لگ جائے اپنی حالت کے تحریر سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو کچھ خیر و صلاح کا حصہ اس نالائق کو ملا ہے وہ حضرت والا ہی کی توجہات، ہمت، دعا و شفقت ہی کی وجہ سے ملا ہے اس شفقت و توجہ کو مرتے دم تک باقی رکھے آمین۔

آپ نے تحریر کیا ہے کہ فنا و غمول کی تباہی پیدا ہونے لگی ہے الحمد للہ یہ سب تو طرہی کے افاغہ حقیقی سے ہیں اور عجیب و غریب جاہ کی جڑ کاٹنے والے ہیں۔ الحمد للہ کہ اب آخر عمر میں آپ کو ان سب امور کا خیال ہونے لگا ہے یہ عین فائز کی علامت ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں ۷

نزدید نبات از جنوب در ست مگر خاک بروے بگرد و تخت
ترا بن آں آشنائی و دم کہ از دست خویش رہائی و دم
کہ تا در خودی در خودت راہ نیست وزین نکتہ جرنبے خود آگاہ نیست

اس میں بھی فنا ہی کی طرہ اشارہ ہے (مطلب یہ کہ دیکھو دانہ میں سے پودا ٹھیک طور سے جب ہی نکلتا ہے جبکہ پہلے اسکے اوپر خاک پڑ جائے یعنی وہ اپنے کو خاک میں ملا دے یہ فنا ہی تمکو بھی حق تعالیٰ کی معرفت اور عرفان حق تک پہنچاتا ہے اور تم کو اپنے ہاتھوں ہلاک ہونے سے نجات دیدیتا ہے اور یہ سمجھ لو کہ جب تک تم اپنے کو فنا نہ کرو گے بلکہ تم میں خودی (انانیت) موجود رہے گی تم اپنی حقیقت تک نہیں پہنچ سکو گے اور بظن یہ ہے کہ یہ نکتہ بھی اسی کی سمجھ میں آتا ہے جو خودی سے چھوٹ چکا ہوتا ہے۔ یعنی خودی کا نفع خودی کے ترک کرنے کے بعد ہی کھلتا ہے)۔

خواجہ محمد مصممؒ فرماتے ہیں کہ — در شیاں روزے یک دو وقت براے عزالت معد باید ساخت و ذکر زلات و تقصیرات و توبہ و استغفار و نفی وجود و سائر کمالات و نفی مرادات از خود و راں وقت از مفتنات باید شمر و باقی وقت در افادہ و استفادہ صرف باید کرد۔ (یعنی رات و دن میں دو ایک گھنٹی اسکے لئے بھی نکان چاہیے کہ اسوقت میں تنہائی میں رہے اور اپنی نفسوں اور تقصیرات کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرے اور اپنے سے پہلے وجود ہی کی کمالات مرادات کی نفی کرے اور اسوقت کے پھر کچھ عرصہ ملاوہ بقیہ وقت کو افادہ و استفادہ میں صرف کرنا چاہیے) والسلام

(۳) پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے اسلئے کہ اصلاح صلاح کی فرع)

خدا کا ٹکڑے کہ آخرت کا خیال غالب ہوتا جا رہا ہے۔ اہتمام و توجہ اسباب دنیا کی قدر عرض: کم ہوتی جا رہی ہے۔ بڑی کہتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم ویرانہ (یعنی جنگل) اختیار کر لو گے یا دایہلی (دائیں ہند) تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہے۔ غصہ میں ایک دن اپنے بچہ کو ملا دیا ایک ہند کی بنا پر اسکی عمر سال کی ہے جو کہ ہندو دیب سے کم ہے۔ قوت غصہ کیہ کا اشتغال تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے دور فرادے۔

ایک دن ایک صاحب نے بڑی محبت سے بلایا اور کہا کہ چار پی لو جماعت کا وقت ہو رہا تھا قدرے انتظار کر کے میں چل دیا ان کے لڑکے نے روکا میرے منہ سے بات سخت نکل گئی کہ مجھے غرض نہیں ہے تمہیں غرض (بلانے کی) ہو تو مسجد میں لاؤ چنانچہ عصر کے بعد وہ چائے لایا اور کہا کہ مجھے غرض تھی اسلئے میں لایا مجھے (اسپر) ندامت ہوئی۔

اسی مجلس میں انکے والد صاحب نے کہا کہ میرے لئے دعا کرو۔ اس وقت بھی میرے منہ سے بات سخت نکلی کہ خدا نے تمکو منہ نہیں دیا ہے (تم خود دعا کرو) خدا تو سب کی منت ہے۔ حالانکہ عادت میرا معاملہ ایسا کبھی نہ تھا۔ اب اگر کوئی پاس بیٹھتا ہے تو دھشت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ جی چاہتا ہے کہ کہدوں کہ چلے جاؤ۔ ہر معاملہ میں اعتدال کی راہ بہت مشکل معلوم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جی گھبراتا ہے کہ کہاں چلا جاؤں۔

ایک دن ایک صاحب نے جو تبلیغی جماعت کے آدمی ہیں اور سرگرم کارکن بھی مجھ سے بڑی منت سماجت سے کہا کہ آج اجتماع میں تم کچھ کہدو آج کوئی کہنے والا نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ کام میں چھوڑ چکا ہوں اس معاملہ میں میں نے اپنے اوپر جبر نہیں کیا طبیعت خود تقریر کرنے سے رک گئی۔ پھر انھوں نے کہا کہ مشکوٰۃ ہی مادیات میں نے صاف کہدیا کہ میں آپ لوگوں کے کام کا نہیں رہ گیا آپ کو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ اب تبلیغی طور پر ملت کے آدمی جو مجھ سے کچھ تعلق رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ — ہاں بھائی تم ٹھیک کہتے ہو کہ اپنی اصلاح پہلے ضروری ہے۔

ایک اور بات ہے جو کھٹک رہی ہے کہ کہیں یہ سب میرے راستے میں دانہ و دام تو نہیں ہے کہ آگے پھانس لیں۔

ایک صاحب کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے شیخ سے انس معلوم ہوتا ہے (حالات) یہاں کی انجمن نے بہت سے مشاہیر علماء بلوائے مگو کسی کی طرف سے ارمیلان نہیں ہوا دیکھے، بڑا ڈیرہ ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنوں۔ لوگ مجھ جیسے لوگوں سے جو بزرگوں کے طریق پر اپنے کو بتلاتے ہیں بزرگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، انہیں مبادا میری بدعملی سے یہ خیال ہو کہ ان کے بزرگ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ چنانچہ ان صاحب کی آمد و رفت میرے پاس بڑھ گئی ہے اور مجھ سے بڑا تاثر ظاہر کرتے ہیں۔۔۔۔۔ کوئی خط حضرت والا کی خدمت میں بھی اتکا پوچھا ہوگا معلوم ہوتا ہے وہ دل سے محبت کرتے ہیں کوئی دن مشکل ہی سے ناغہ جاتا ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ میرے گھر کھانا بھیج نہ دیں باوجود میرے منع کرنے کے اب تک یہی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی نہیں چاہتا کہ کوئی چیز گھر میں پہنچے ہم کھائیں اور تمہارے بچے نہ کھائیں۔

کل بعد عصر مسجد میں تلاوت کر رہا تھا اس وقت نکو آخرت غالب تھی۔ سورہ مریم شروع کی غلات عادت تو بوجھائے لفظ کے معنی کی طرف رہی حضرت ذکریا علیہ السلام کا واقعہ اولاد کیلئے وعار۔ بھائی بندوں سے خوف اور آل یعقوب واسطی کی دواش کا ذکر بڑی سرعت سے دل میں اتر کر گیا، بس کھو گیا میں اس میں ایسا نہماں مجھے تلاوت قرآن پاک میں کم ہوا ہوگا عجب تاثر تھا، قریب تھا کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے دل بھرا یا اسی حال میں اچانک وہی صاحب گرم گرم چھلوریاں لئے ہوئے آگئے اور مزہ تھوڑی دیر کے لئے بدل گیا۔

اس وقت سے اب تک یہ نکو غالب ہے کہ جو کوتاہیاں تم نے عبادت میں کی ہیں وہ کیسے معاف ہوں گی جو گناہ یاد بھی نہیں وہ کیسے معاف ہوں گے؟ اب تک تمہارے ہاتھ اور زبان سے ملکیت جن جن کو پہنچی انہی معافی کی کیا صودت ہے؟ ان میں سے کتنے لوگ دنیا سے جا چکے اور کتنے ایسے ہیں جن سے ملاقات کی توقع نہیں۔ یہ خیال اور غم معلوم ہوتا ہے کہ کھا جائیگا اب اسے سوا کچھ میں نہیں آتا کہ ان سب کیلئے دعائے مغفرت کرتا رہوں اور گناہے آیتوں کا

ایصالِ ثواب کرتا رہوں شاید اللہ تعالیٰ کو رحم آجائے اور انکو راضی کر دے اور استغفار کے ساتھ پختہ عہد کروں کہ دونوں حقوق ادا ہوں اور خدا سے بڑی رحمت سے توفیق نصیب ہو جی چاہتا ہے کہ بہت جلد جلد حاضری دوں۔ اللہ تعالیٰ اسبابِ ہیا فرا دیں اور موانع قطع فرمائیں۔ والسلام۔

الحمد للہ کہ آخرت کا خیال غالب اور نکو دنیا مغلوب ہو رہی ہے۔ ارشادِ ہرشد: کیوں؟ یومی ایسا کیوں کہتی ہے، ویرانہ اختیار کرنا کوئی کمال نہوڑا جی ہے۔ کیا اس نے اپنے یا کسی کے حقوق میں کچھ کمی دیکھی؟ خیر خلیق سے دشنت کا ہونا تو خالق سے انس کی علامت ہے لیکن ان کے ساتھ اس قسم کی سخت کلامی مناسب نہیں ہے الحمد للہ کہ تبلیغی لوگ بھی متاثر ہیں اور طریق کار انکی سمجھ میں بھی آئے ہیں

یہی بات ہے جو آپ نے لکھی ہے کہ پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے پھر دوسروں کی اسلئے کہ اصلاح تو اصلاح کی فرع ہے۔ ہاں آپ کے ان دوست کا خط آیا تھا۔ تجربے اس قسم کے اختلاط (یعنی یہی کھانے پینے کی زیادتی کچھ معضری ثابت ہوتی ہے اور مولوی تو یوں بھی کھانے پینے میں بدنام ہیں اسلئے اجتناب ہی میں سلامتی ہے بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ کوئی اعتقاد بھی ظاہر کرے بقول آپ کے یہ چیزیں واقعی واذہ دوام ہی ہیں۔ علاوہ کچھ ہے کہ (ترجمہ) مضر ترین شے (ایک سالک کیلئے) دوسرے لوگوں کا اسکو اثبات اور تبرک کی نظر سے دیکھنا ہے۔ اسلئے کہ لوگ تو ان باتوں کو سمجھتے بوجھتے نہیں (کہ کون شخص واقعی خداریدہ ہے اور کون نہیں ہے۔ ظاہری حالات دیکھ کر ایک شخص کے معتقد ہو جاتے ہیں) لاکھ اسکی ارادت تک ابھی درست نہیں ہوتی تو پھر بھلا اسکو تبرک بنالینا کب درست ہے۔ لہذا اہل سلوک کیلئے جب جاہ سے نکلنا واجب ہے اسلئے کہ یہ تو انکے لئے ستم قاتل ہی ہے اور جتنے ستم قاتل ہوا سکے حصول کا سبب بننا کب روا ہے (قتیریہ)

آخر میں اپنے حقوق العباد سے سبکدوشی کا طریقہ دریافت کیا ہے تو طریقہ اس کا یہی ہے کہ جو لوگ موجود ہوں انکے حقوق کو ادا کر دیا جائے یا ان سے معاف کر لیا جائے اور جو موجود نہیں ہیں تو اگر حقوق معلوم ہوں تو معلوم ہونے کی صورت میں انکی جانب سے

صدقہ کر دیا جائے وہ خدا تعالیٰ سے توبہ و استغفار اور ان کے لئے دعائے مغفرت کیجئے ممکن ہے کہ اسی احسان کے بدلے میں کل کو حشر میں اللہ تعالیٰ اسکو اس سے راضی فرمادے واذنک علی اللہ بعزیز۔ (رجب ۲ ص ۲۰۵)

(۴)

اکا ر خود کن کا ر بیگانہ ممکن

عرض حال :- حج سے واپسی پر میں نے اب تک آپ کو اطلاع نہیں دی ارشاد مرشد :- آپ نے اس سے پہلے تارکرت کر دی تھی (یعنی ترک تعلق سا کر رکھا) عرض حال :- برابر خیال نگاہا کہ حاضر ہو کر تہبوسی حاصل کروں۔ بہر کیف معافی کا خواستگار ہوں۔

ارشاد مرشد :- خیال سے کیا ہوتا ہے اسکی تفصیل پرچہ لمحہ میں ملاحظہ ہو۔
الحمد شریاں جامع مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ چند ماہ سے شروع عرض حال :- ہوا ہے اس میں تفسیر بھی بیان ہوتی ہے۔ ایک صاحب بیان کرتے لیکن چار جمعہ سے وہ نہیں تھے میں نے آپکی دعا اور اللہ رب العزت کی ہدایت سے بیان کیا ۔۔۔۔ ایک زمانہ آپکی توجہ کا وہ تھا کہ میں نے وطن میں نماز وغیرہ کی تلقین شروع کی اسکا بہت اثر ہوا اگر اسی قسم کی توجہ پھر فرمادیں تو یہ درس قرآن کی مجالس حقیقت میں میرے لئے اور دیگر مومنین کیلئے نجات کا ذریعہ ثابت ہوں۔

شاید آپ خیال فرمائیں کہ میں نے اتنے بڑے کام یعنی "تفسیر القرآن" بیان کرنے کا ذمہ کیوں یا تو عرض ہے کہ انا عرضنا الامانة علی السموات والارض الا یہ کہ توجہات فطرت انسانی میں داخل ہے اور کچھ یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات اور یقین و کائن اللہ غفوراً رحیمہ میں نے ہمت کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور آپ علوم کیلئے دعا فرمائی ہدایت مرشد (پرچہ لمحہ پر) آپ نے بہت دنوں بعد یاد فرمایا اور تشریف

لائے ہوئے اس سے بھی زیادہ زمانہ گزر گیا بیان کی عافری کا مقصد آپ نے اصلاح تجویز فرمایا تھا اور میرے متعلق بھی آپ نے اپنی جانب سے محبت و عقیدت ظاہر فرمائی تھی ایک طرف تو یہ سب سلسلہ رہا لیکن ابھی تک آپ نے طریق اصلاح میں قدم بھی نہیں رکھا کہ اب دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھالیا یہ کیسا ہے ؟ حالانکہ مثل مشہور ہے ”اول خویش بعدہ درویش“ ابھی خویش ہی کے غلام میں مفر تھا تو پھر درویش کی باری کیسے آگئی ؟ آخر یہ کیا بات ہے کہ لوگوں کو دوسروں کی اصلاح کی توفیق ہوتی ہے لیکن خود اپنی اصلاح کی طرف سے بیفکر ہوتے ہیں ؟ حالانکہ اسکو سمجھتے ہیں کہ اصلاح فرع ہے اصلاح کی یعنی پہلے اصلاح ہوگی پھر دوسروں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگر آپ نے اپنی اصلاح وغیرہ تو کچھ کی نہیں اور دوسروں کی اصلاح میں لگ گئے یہ تو قبل از وقت کسی کام کا کرنا ہوا اسکے متعلق یہی کہتا ہوں کہ

”کار خود کن کار بیگار ممکن“ — آپ حضرات اہل فہم ہیں جب آپ ہی ایسا کریں تو دوسروں سے کیا توقع رکھی جاسکتی ہے۔ (رجب طرہ ۳ ص ۱۹۹)

(راقم عرض کرتا ہے کہ ہدایت ہدایا میں حضرت اقدسؒ کا یہ اصول نمایاں ہے کہ حضرت والا اصلاح نفس کو اصلاح ناس سے مقدم خیال فرماتے تھے اس طرح سے کہ اول کے زمانہ میں ثانی میں لگے کہ پسند نہیں فرماتے تھے خواہ وہ شعبہ د و عطا و بیان تفسیر ہو یا دعوت و تبلیغ ہو اور اپنے اس اصول میں حضرت والا کامل بعیرت پر تھے۔ نیز سالک مذکور کے عرض حال سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس باب میں انسان کا نفس کیسا زور لگاتا ہے دیکھئے اپنی تفسیر بیان کرنے کے کیسے دلائل فراہم کئے کہ شیخ اگر بعیرت پر نہ ہو تو اسکو اجازت ہی دینی پڑ جائے لیکن ناصح و مشفق اور عاقل و طیب نے کس قدر نرمی سے مدلل طور پر بات سمجھانے کی سعی فرمائی جسکو کوئی کوئی تو سمجھ لیتا تھا اور کوئی اعتراض کرتا تھا کہ دیکھئے صاحب تفسیر عرکان بیان کرنے سے روکتے ہیں۔ والتوفیق من اللہ)۔

⑤

(دوسروں کی اصلاح کیلئے اپنا دینی زبان مناسب ہیں)

عرض حال :- یہاں تبلیغی جماعت قائم ہے جسکا ہفتہ واری اجتماع مدرسہ کی مسجد میں

ہوتا ہے۔ ہمت صاحب دو دیگر مجددانِ مدرہ بھی مجبور کرتے ہیں کہ ہفتہ میں ایک دفعہ جماعت کے ساتھ باہر جاؤں۔ یہی چند آدمی ہیں جو یقین ہیں اگر مصلحتاً اس معاملہ میں انکا ساتھ دیا جائے تو اپنی رائے کے خلاف عمل ہو گا جو میرے خیال سے ایک قسم کا نفاق ہی ہے۔ اب تک میں ان اپنے کو الگ ذکر کیا یہ جماعت یہاں پانچ سات برس سے قائم ہے مگر تین سو صفر کے برابر ہے وقتی طور سے کچھ دین کی جہاد بھی ہو جاتی ہے پھر جیسے سیلاب کے بعد پانی نکل جائے۔ اجتماع میں اپنے انداز کی کتابیں پڑھا کرتے تھے آخر میں جہاد کی آیات پڑھ کر باہر نکلنے کی ترغیب کرتے تھے لوگ ڈر سے اپنا نام پیش کرتے تھے اب تو بہت تھوڑے آدمی شریک ہوتے ہیں۔ جب سے میرے ذمہ لوگوں نے یہ کام کیا ہے میں شکوہ کی عادت پڑھ دیتا ہوں اور بس میگاب انشاء اللہ تعالیٰ اپنے کو جلدان سے علیحدہ کر لوں گا دوسروں کی اصلاح کے زعم میں اپنا معمول ترک کر کے اپنی گردن شیطان کے دام میں کون کسائے۔

ارشاد مرشد: بیشک

عرض حال: — اور بارش کی امید پر اپنے گھر سے کاپانی کون ادھیلے (یعنی گرائے)،
ارشاد مرشد: — خوب۔ (رجب ۱۳۷۰ھ)

(۶)

(حدود شریعت کی تعیین پر حضرت مصلح (اللہ کی تحسین)

عرض حال: — حضرت والا نے احقر کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا ہے کہ —
— ”دیانت جو دینی کام مفید ہو کیجئے“ — تو حضرت یہی دیانت ہی تو سیکھنے کے لئے تھرت سے تعلق پیدا کیا ہے۔ میں اور میری سمجھ ہی کیا؟ البتہ خداوند تعالیٰ کی توفیق اور آپ بزرگوں کی دعائیں شامل حال رہیں تو انشاء اللہ یقین ہے کہ صحیح دیانت سمجھنے کی توفیق ہو جائیگی
ارشاد مرشد: — بیشک، بیشک بہت خوش ہوا۔

عرض حال: — اپنی زندگی بھر تو یہی سبق سیکھنا ہے اگر عروج ہو تب بھی نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند تعالیٰ کید نفس سے محفوظ رکھے۔

ارشاد مرشد :- بیشک بیشک - آمین

عرض حال :- اپنے اقوال و احوال میں غلوں کی اور انکو (جوہر) بنانے کی سعی کرتا ہوں۔ خدا کی ذات سے امید ہے کہ اگر مستعدی اور تفکر سے کام لیا گیا تو انشاء اللہ ضرور

اخلاص پیدا ہوگا - ارشاد مرشد : بیشک

عرض حال :- لیکن یہ کام پہلے تبلیغی جماعت میں بہت آسان معلوم ہوتا تھا لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر پوری زندگی میں بھی نفس کی کا حقہ اصلاح ہو جائے تو سب سے بڑی کامیابی ہے - ارشاد مرشد : الحمد للہ

عرض حال :- تبلیغی جماعت کے متعلق احقر نے جو فیصلہ کیا ہے بغرض اصلاح نکھر رہا ہے جو غلطی ہو اس سے متنبہ فرمائیں۔ وہ یہ کہ جہاں تک ہو سکے تخلیہ اختیار کیا جائے اور پوری جدوجہد کے ساتھ اصلاح نفس کی فکریں لگ جایا جائے اور جلد جلوس سے جس درجہ احتیاط برتی جائے ضروری ہے۔

ارشاد مرشد : الحمد للہ۔ مبارک ہو۔ بڑا خوش ہوا۔

عرض حال :- ہمارے تبلیغی اجاب جب بھی ملتے ہیں میں ان سے بہت اخلاق سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ انکا خیال رکھتا ہوں اور میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی ملاقات میں بھی ان حضرات سے مناظرانہ گفتگو نہ کی جائے۔

ارشاد مرشد : الحمد للہ۔ خوب

عرض حال :- چنانچہ اس رویہ کا یہ اثر ہوا کہ میرے بعض دوست بہت متاثر ہوئے ان میں سے بعض حضرات محترم۔۔۔۔۔ صاحب کے یہاں بھی آتے ہیں۔ میں نے بھی یہ ارادہ کیا ہے کہ اگر کسی خاص موقع پر وہ حضرات جو میرے تبلیغی جماعت کے رفیق کار ہیں تبلیغی سلسلہ میں مجھ سے کچھ مشورہ لیں گے تو مشورہ بھی دوں گا۔

ارشاد مرشد : بہتر ہے۔

عرض حال :- لیکن جہاں تک ہو سکے گا احتیاط ضروری ہے۔ تحقیق - الحمد للہ۔

عرض حال :- آج پارہینہ مہمدا ہے کہ تبلیغی جماعت میں شرکت نہیں کی اور

ایسا موقع دیا کہ ان لوگوں نے منہ کیا ہو۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کام کو خدا کیلئے
اجائے یا ترک کیا جائے تو یقیناً خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب خود بخود پیدا
جاتے ہیں جس سے وہ محفوظ رہ سکے۔ ارشاد مرشد: بیشک۔
مرض حال: اگر غلط ہو تو اصلاح فرما کر معاف فرمائیں۔ تحقیق: خوب، صحیح ہے۔
مرض حال: اور حضور اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ خداوند قدوس دینی سمجھ اور اپنے احکام پر چلنے
کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد مرشد: نہایت دل سے دعا کرتا ہوں۔

(۷)

(یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر کام میں شریک ہی ہو جائیں)

(معلوم ہوتا ہے کہ کسی صاحب نے جماعت میں شرکت کے متعلق
حدایت شیعہ حضرت والا سے کچھ دریافت کیا تھا حضرت نے انکو جو جواب دیا وہ
بچے سامنے ہے حضرت والا کی اجازت یا عدم اجازت، رضایا عدم رضا کس بات کا علم
میں سے ہوتا ہے اسے آپ خود استنباط فرمائیے۔ باقی گذشتہ نمبر میں جس حد تک اجازت
معلوم ہو رہی ہے تو وہ بزرگ وہی تھے جو پہلے سے اس طریق کار کے دلدادہ اور اپنے
ہاں کی تبلیغ کے روح رواں رہ چکے تھے)۔

ان صاحب کو تحریر فرمایا کہ۔ بہکل جو جماعتیں تبلیغی کام کر رہی انہیں شرکت کیلئے
پینے رحمان قلب کو دیکھنا چاہیے اگر رحمان ہے اور کسی قسم کا کھٹک و تردد نہیں ہے تو شرکت
کی ممانعت دیکھنا چاہیے ورنہ بدون کسی ممانعت کے (یعنی کسی سے لڑے جھگڑے،
بحث و مباحثہ، مناظرہ و مجادلہ کے بغیر) سب سے علحدہ رہنا چاہئے اور کہہ دینا چاہئے کہ
دین کا کام سب کو اپنی مقدرات اور اختیار بھرنے چاہئے ہر شخص اپنی ذمہ داری پر کرے
دراپنا کا وہ مکلف بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس جواب آپ کی تسلی ہو جائیگی۔ یہ ضروری نہیں کہ
ہم ہر کام میں شریک ہوجائیں۔ دین کیلئے مسلمانوں کی فلاح کیلئے دعا کرنا بھی تو اس کے ساتھ شرکت ہے
اگر سمجھ میں آگیا ہو تو تحریر فرمائیے (کہ آپ نے کیا سمجھا؟) والسلام

دور شارتان دوم طیلی ساخته بودند
ہر کرا چیری گم شدی براں طبل
برزدی اذان آوازی برآمدی کہ
گم شدہ تو در فلاں موضع است و
فلاں بردہ است و در شارتان
سوم آیند ساخته بودند ہر کرا سافری
منفقو بودی و آیند بدی حال سافر
منفقو در ہر شہر و ہر کجا کہ بودی معائنہ
کردی و در شارتان چارم حوضی بود
کہ نرود مردود ہر سال یک روز
معین بر لب حوض جشن کردی ہر کہ
بیامدی نوعی از اثریہ با خود بیاورد
و در ان حوض انداختی و کسی آب
آوردی و کسے گلاب آوردی و کسے
شربت و کسی شراب چوں اذان حوض
جام پر کردی و بگردا نیدی بدست
جہاں آمدی کہ آوردہ بودی و در
شارتانی پنجم غدیرے بود پُر آب
بر آں نشستہ قطع دعاوی و خصومات
کردندی ہر گناہ کہ دو کس بدعوی آمدندی
ہر دو و آب رفتندی آنکہ باطل بودی
در ساعت آب از مردود رگدشتی
چنانچہ ہم غرق شدن شدی و در

اور دور ترے شہر میں ایک طبل (دھول) بنا رکھی تھی (جس کا)
یہ تھا کہ جب کوئی چیز گم ہو جاتی تھی تو وہ اسی طبل پر گراؤب کرتا
تو اس سے آواز بھٹکتی کہ تمہاری گمشدہ چیز فلاں جگہ موجود ہے
اور فلاں شخص اسکو چر کر لے گیا ہے۔ اور تیسرے شہر
میں ایک بڑا سا آئینہ بنا رکھا تھا اس کا کام یہ تھا کہ
جس شخص کا کوئی سافر کہیں بھٹک جاتا تو اس سے اس
سافر کا حال معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ کس شہر یا کس جنگل میں
موجود ہے (جیسے آج ٹیلی وژن پر دوسری جگہوں کی
چیز دیکھ لی جاتی ہے) پس یہ کچھ نئی چیز نہ ہوئی نرود کے دور
میں ایکاد ہو چکی ہے اور جو کچھ شہر یا محل میں ایک
حوض تھا کہ نرود مردود ہر سال کے ایک مقررہ دن میں اس
حوض کے کنارے اگر ایک جشن (میلا) منانا جس میں ایک
تفریح یہ ہوتی کہ جو شخص وہاں بادشاہ کے پاس آتا
وہ پیسے کی اشیا میں سے کوئی ایک چیز اپنے ہمراہ لاتا
اور اسی حوض میں ڈال دیتا تھا چنانچہ کوئی تو صرف پانی
ہی لاتا، کوئی عرق گلاب لاتا، کوئی شربت (روح افزا)
لاتا، کوئی شراب لاتا جب حوض بھر جاتا تو اس میں
سے پینے کا دور چلتا تو اسی سے گلاس بھر کر سب لوگ
پیتے تو لطف کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جس شخص نے اس
حوض میں جو چیز ڈالی تھی اسکے گلاس میں ہر دو میں وہی
وہی چیز آتی (پانی والا پانی پاتا اور شربت والا شربت)
اور پانچویں شہر میں ایک بڑا سا حوض (تالاب) بنایا تھا جو
پانی سے لبریز تھا اسی کے کنارے بیٹھ کر نرود مقدسے فیصل

کرتا تھا جب کسی مقدر میں مدعی اور مدعا علیہ لائے جاتے تو اسی شخص میں ڈالے جانے کا حکم کرتا جو ناحق پر ہوتا تو زانیہ پانی اوپر ہو کر اسکے سر سے اوجھا ہو جاتا ایسا لکائے ڈوب جانے کا اندیشہ ہو جاتا اس سے معلوم ہو جاتا کہ یہ جو مہ ہے اور چھپے شہر میں ایک درخت تھا ایک لکڑی کا ایک شخص اسکے سایہ میں کھڑا ہوتا تو درخت کا سایہ صرف اسی پر پڑتا اور وہ شخص ہوتے تو دونوں سایہ میں ہوتے، اسی طرح سے ہزار تک سایہ بڑھتا رہتا اور اگر ہزار پر ایک کی بھی زیادتی ہو جاتی تو سب سوپا میں ہو جاتے سایہ غائب ہو کر کسی ایک پر بھی نہ رہ جاتا۔ اور ساتویں محل میں ایک گول حوض تھا اسکے کنارے پر اسی مملکت کے سب شہر نظر آتے اور یہ کہ کہاں کیا ہو رہا ہے چنانچہ اگر کسی شہر کے لوگ نافرمان اور باغی ہو جاتے اور کوئی حرکت خلاف حکومت کرنے کا ارادہ کرتے اور مردود پر چاہتا کہ انکو سزا دے تو ایک نالی اسی حوض سے اس شہر کی جانب نکال دی جاتی اسکے سبب سے اس سال اس شہر میں طغیانی (ہاڑھ) آجاتی اور سب کے سب غرق ہو جاتے حق تعالیٰ شاذ تقدس نے جو اس عالم کے شانہ ہیں اسکو ایسا ملک عطا فرما رکھا تھا اور اس بد بخت نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکوہ نہیں کیا بلکہ دوسرے قسم کا (یعنی خدائی کا) دعویٰ کرنے لگا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟

لامحالہ وہ دیکھنا پڑا جو کہہ کر اس نے دیکھا ہے

”اے غشی شکوے بڑا کام نکلتا ہے، نعمت کا شکوہ اگر کرنا بہت ہی بڑی چیز ہے، جہاں تک تم سے جو بے تم زمانہ میں شکوہ گزار بندہ ہو کر رہو جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو یہی تو ایک چیز ہے“

شادستان ششم درختی بود اگر
یک کس بزی آں درخت بایا دی
درخت برو سایہ کردی تا ہزار، اگر
یک اذ ہزار زیادہ شد سے مہ در
آفتاب شد ندی و اصلا سایہ بر سر
ایشان نیفتادی و در شادستان
مہم غرضی بود و در اطراف او
صورت شہر ہامی کو در مملکت او
بودی نگاشته اگر اہل شہر سے
بے فرمانی کردند و او خواستی
تا ایشان را عذاب کند جو می اذان
حوض جانب آں شہر بکشا دی
آں شہر در اں سال غرق شد سے
بادشاہ تعالیٰ و تقدس او را چنین
ملکی داد و او شکوہ نعمت بجا نیاورد
بلکہ دعویٰ دیگر کردن گرفت لا جرم
دید آنچه دیدے

قطع

نخستی شکر کار با دارو
شکوہ نعمت قوی ہو چیزیت
تا توانی شکوہ باش بد ہر
ہر کہ شکوی کند ہو چیزیت

سلک صد و چہارم (تفکر کی اہمیت)

طائفہ رکھتے شعاریاں است
و عبرت دنیا را یثاں چنیں گویند الفکرۃ
دلیل الانبیاہ و میا نہ عن الاشتباہ
و بعضی گویند الفکرۃ معیار صدق و نقو
و ضمیر قبول الفعل آرمی فکرت
مثابہ آئینہ است کہ صاحب فکرت
چہرہ حسنا و نیات خود را و روحانیہ
و شادہ می کند ہتر عینی گفت صلوات
اللہ و سلامہ علیہ در خلق ہمہ عالم تفکر
کردم طائفہ کہ در گوشہ عدم اندایشاں
خوشتر از اں یافتیم کہ در صحرائی وجود اند
اہل معرفت گویند عاقل کسی است کہ
وہ چیز را بدہ چیز بدل کند جزع را بعیر
نیان را بد کہ و کفران را بشکو و عیان
را بباطاعت و بخل را بجد و دوشک را
بمقین و دیا را باخلاص و آخر را براتوبہ
و کذب را بصدق و غفلت را بتفکر۔
عزیز من! اولوالابصار در ہر چہ بگرد
بتفکر بگرد بشنو بشنو چنیں گویند
کہ در بنی اسرائیل رسم بود چوں عابد
شعبت سال با اخلاص عبادت کرد

بزرگوں کی وہ جماعت کہ فکری قلبی جکا شعار ہوتا ہے
اوکسی واقعہ سے عبرت حاصل کرنا جکا طریقہ ہوا کرتا ہے وہ حضرات
یہ فرماتے ہیں کہ فکرا ہونا بیداری کی نشانی اور شبہات میں واقع ہونے
سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فکرا قول کی پہلی
کامیاب اور فعل کی مقبولیت کا میدان ہے اور بیشک فکرا ایک
آئینہ کی مانند ہے کہ فکرا والا اپنی خوبیوں اور غامیوں کا اس میں
معائنہ اور مشاہدہ کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام
ارشاد فرمایا کہ میں نے عالم کی تمام مخلوقات میں تفکر کیا تو ان لوگوں
کو جو ملک عدم میں جا چکے ہیں ان سے کہیں بہتر پایا جو کہ مہرے
وجود میں موجود ہیں۔ اہل معرفت یہ فرماتے ہیں کہ فکرا وہ شخص ہے
جو دس چیزوں کو دس چیزوں سے بدل لے۔ جزع و فرح کو
صبر سے اور نیاں کو یاد سے اور کفران نعمت کو شکر سے
اور نافرمانی کو طاعت سے۔ بخل کو سخاوت سے۔ شک کو یقین
اور دیا کو اخلاص سے اور معاصی امر کو توبہ سے اور جھوٹ کو
سچائی سے اور غفلت کو تفکر سے۔ عزیز من! اہل بعیرت
جس کو دیکھتے ہیں یہ نظر تفکر دیکھتے ہیں۔ سنو سنو! بیان
کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی عابد
ساتھ سال تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا تھا تو اس پر
ایک سفید بادل معلق ہو کر سایہ کئے دیتا تھا۔ ایک دفعہ
ایک عابد نے ساتھ سال عبادت کی اور یہ سعادت
اسے حاصل نہ ہوئی دوسرے عابدوں کا اس پر گندہ ہو

اس سے پوچھا کہ تو نے کس طرح عبادت کی کہ اس سعادت سے محروم نہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ساٹھ سال کی مدت میں کوئی کام خلافت طہرین نہیں کیا ہے مگر یہ کہ ایک مرتبہ میں نے آسمان کی طرف نظر کی جو کہ تفکر سے غالی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس راہ میں اس سے زبردست اور کون سا ممانہ ہو گا؟ تو نے اللہ تعالیٰ کا ذکر فی خلق السموات والارض کے خلائک کام کیا، چنانچہ یہ محرومی اسی نظر سے تفکر کا اثر ہے۔

ترجمہ قطعہ

”اے غیبی فکر سے بڑا کام بنا کر تا ہے عاقل لوگ
بلایا سے بچنے کی زیادہ فکر نہیں کرتے (نہیں فکر کا اہتمام کرتے ہیں)
وہ اللہ والے جو کہ قلب کی آنکھ رکھتے ہیں جس چیز کو دیکھتے
ہیں فکر کی بجائے دیکھتے ہیں۔“

سلک نمبر ۱۰ (حزن و غم)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب تر بروز قیامت وہ شخص ہو گا جو دنیا میں طویل الحزن رہتا ہو یعنی آخرت کا غم اس پر ہر وقت سوار رہتا ہو، ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا حضرت حزن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حزن کو کچھ

بہرہ اور ابرسپید سایہ کہ دمی وقتی عابدی شخصیت سال عبادت کرد اور ایں سعادت نہ داند عابدان دیگر بروز قیامت کہ تو چگونہ عبادت کردہ کہ ازیں سعادت محروم ماندہ گفت من در مدت شخصیت سال پیچ چیز خلائک ایں راہ نکرده ام مگر آنکہ یحیاء بنی تفکر سوی آسمان نظر کردم گفتند دریں راہ من ہی عظیم تر درگ پر خواہ بود اینہم از شومی آن نظر است

قطعہ

نخستی فکر کا رہا وارد
عاقلان از بلا عذر نمکنند
آں عزیزان کہ چشم دل دارند
جز بفکر تبس نظر نمکنند

سلک صد و پنجم

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب الناس الی اللہ تعالیٰ یوم القیامت من طال حزنہ بزرگ را پر سیدند حزن چیت بہ گفت الحزن حی القلب اذا کان لابل

خلق و سرور القلب اذکان لاجل
خلاق عزیز من! روزی کہ از تو نگوار
سلب اندوہ کنند گویند الحمد للہ الذی
ذہب عنا الحزن و روزی کہ از
روحانی سلب شادی کنند گویند
حمد للہ الذی اعطانا الحزن ^{بقیمت}
راہی دو عالم نالہ دور در دکان راہ
محبت نیک تمیمی باشد ان اللہ عجیب
کل قلب خیز چنیں گویند راہی کہ
سالک باد در دریک روز قطع کند
سالک بید و در یک ماہ قطع کند
و در ہر صری یک اندوہ گین باشد کہ
ہمہ عالم در پناہ و رواد بگذرند بزرگی
گویند لما ات الفضیل ذہب الحزن
من الارض یکی از صفات حضرت
رسالت پناہ آست کہ او متواہل
الحزن و دائم الفکر بودے۔ آدمی
وقتی دو کس منازعت می کردند یکی
می گفت من عرف اللہ تعالیٰ ذالت
احزانہ و دیگری می گفت من عرف اللہ تعالیٰ
طالت احزانہ۔ خواہد مری سقطی را
جنید رحمہما اللہ وقت نزاع بمروہ باد
می کہد مری می گفت ای فرزند تو مرا

کہدہ قلبی بجای رہے جب کہ مخلوق کے سبب سے
ہوا و دل کا سرور رہے جبکہ خالق کے لئے ہو۔
عزیز من! جس دن کہ امیروں سے اپنے رخ و غم کو دور
کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شکوہ ہے اس ذات کا جس نے
میں سے سارا غم دور کر دیا اور دوشیوں کا یہ حال ہے کہ
جس روز ان سے سرت اور غشی کو دور کر کے غم دیتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ شکوہ ہے اس ذات کا جس نے کہ ہمیں حزن و
غم سے نوازا ہے مطلب یہ کہ طرقت کی دکان اور محبت کی منڈی
میں نالہ دور و کی قیمت دونوں جہان سے بھی بڑھ کر ہے
اسلئے کہ ارشاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قلب محزون (وغلین)
کو محبوب دکھتا ہے۔ اہل خبرت ایسا کہتے ہیں کہ جس راستے کو
سالک دور و غم کے ساتھ ایک دن میں طے کر لیتا ہے سالک بید و
اس کو ایک ماہ میں قطع کرتا ہے۔ چنانچہ ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی ایسا
شخص ایسا غم و اندوہ رکھنے والا ضرور ہوگا جو ہوتا ہے کہ سارا عالم
اسی کے دور کی پناہ میں زندگی گزارتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے
تھے کہ جب حضرت فضیلؒ کا انتقال ہو گیا تو دنیا سے حزن و غم ہی
کا گویا غائر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے
ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ دائم الحزن و الفکر (ہمیشہ ایک رخ
و غم میں رہا کرتے تھے۔ ہاں بھائی سوائے ایک مرتبہ دو شخصوں میں
باہم اختلاف ہوا ایک بہت تھا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا
تو اس کا سارا رخ و غم دور ہو گیا۔ دوسرا کہتا تھا کہ نہیں بلکہ جس شخص نے
اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو اس کا رخ و غم اور بڑھ گیا۔ حضرت خواجہ مری
سقطی کو وقت نزاع حضرت جنیدؒ چھا جھل ہے تھے حضرت مری سقطی

باد میکنی و در نور سینه من آتش
اندوہ شوق افروختہ اند نمیدانی کہ
آتش از باد زیادہ گرد و غریزہ من
صح اندومی راحت آمیز تر از اندوہ
اہل محبت نیست بشنود بشنوی از
پیران طریقت می گوید و قتی وہ سال
آب گریستم وہ سال خون گریستم
کنون وہ سال دیگر است کمی خندم
قطعه ۵

نخشب شادماں ز اندوہ است
دل جزین شاد می طلب نکند
آنچہ اندوہ کرد و دل من
درد دل دیگری طرب نکند

ترجہ تعلق

نخشب بھی اپنے غم کی وجہ سے خوش ہے اور اس کا دل بس
اسی خوشی کا خواہاں ہے۔ میرے قلب پر یہ رخ و غم خوشی و
سرت کا جو کام کر گذرنا ہے وہ دوسروں کے دل میں اتنی سرت
کسی نشاط والے کام سے بھی نہیں ہوتی۔

سلک صد و ششم

توانگران عالم فقر گویند
چنین دامن توانگری ہمیں درویشی
است و درویشی ہمیں توانگری ای
درویش ز ہمار گوہر درویشی خود را
بشہ توانگری بدل نہ کنی کہ اگر توانگر
دارد ہر دو دیشاں مقرر شود صد بار
اطلس کسوت توانگری بژندہ و گیم درویشی

سلک ۱۵۱ (فقیر امیری سے بہتر ہے)

عالم فقر کے جو امیر لوگ ہیں (یعنی بزرگان دین) ان کا یہ فرما
ہے کہ میں تو ایسا محتاج ہے کہ امیری بس اسی درویشی ہی کا نام
ہے (جس سے اہل ائمہ متعفف ہوتے ہیں) فقر و درویشی اسی امیری
کو کہا جاتا ہے (عاجل دنیا کو حاصل ہوتی ہے) اے درویش سن
خبردار خبردار کبھی اپنی درویشی کو شبہ امیری کے ساتھ بھی نہ بنا
کیونکہ اگر امیروں کو درویشوں کی راحت کا صحیح حال معلوم ہو جائے
تو سو مرتبہ امیری کے اعلیٰ لباس کو درویش کی کپلی سے بدلتا ہوا

فرختم باشند تو انگوں را از تو انگو می
 چهار چیز رسد رنج تن و مشغولی دل
 و نقصان دین و حساب قیامت و
 درویشاں را نیز از درویشی چهار چیز
 رسد آسائش تن و فراغت دل و
 سلامتی دین و دستگیری قیامت
 تا تو انگوں از گفت گوی منکو و نکیر
 خلاص باشند درویش فی مقعد صدق
 عند ملک مقدر رسیده باشند
 بشنو بشنو! بشی رحمة الله علیه را
 بعد از فوت در خواب دیدند گفتند
 از سوال منکو و نکیر چه گویند خلاص یافتی
 گفت ای بچراں چه های ای سخن
 است اگر آں ساعت شما آں جا
 می بودید نظاره می کردید که ایشان
 از پیش من چگونه خلاص یافتند و
 بیرون شدند چوں با من آغاز کردند
 که خدای تو کیست گفت ای فرشتگان
 مرا میگوید که خدای تو کیست! خدای
 من خدای است که شما را با همه
 ملائکه پیش تخت پدر من سجده کنانیده
 که اُسْجُدُوا لِآدَمَ و من آں ساعت
 در صلب پدر خویش با همه برادران شما

کر پس یعنی ای یک لباس کے جسے اپنا سولہاں دیدیں کیونکہ
 ایوں کو امیری سے چار چیزیں (نقصان دہ) حاصل ہوتی ہیں جن پہ
 کی تکلیف، قلب کی مشغولی، دین کا نقصان، قیامت کا حساب
 اسی طرح سے درویشوں کو بھی درویشی سے چار چیزیں (نفع بخش)
 حاصل ہوتی ہیں۔ بدن کی راحت، فراغت قلبی، دین کی سلاقت
 اور قیامت میں چھٹکارا۔ کیونکہ جب تک امیر لوگ منکو و نکیر کے سوال
 و جواب سے فراغت حاصل کریں درویش لوگ مقعد صدق (عندہ
 راحت فراہم کیے گی) میں ہلک مقدر (قدرت والے بادشاہ)
 کے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ سنو سنو! حضرت بشی
 کو لوگوں نے اپنے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا دریافت
 کیا حضرت منکو و نکیر کے سوال و جواب سے کیونکہ خلاصی پائی انھوں
 نے فرمایا کہ ارے اوبے خبر کیا پوچھتے ہو اگر تم اس موقع پر موجود
 ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ خود میرے پاس سے کس طرح بچکر باہر گئے
 ہو یا کہ جب ان لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ "من ربک؟"
 تمہارا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ حضرت یرارب وہی ہے جس نے
 تم سے تمام ملائکہ کے ساتھ میرے باپ کو سجدہ کرایا تھا اور فرمایا
 تھا کہ اُسْجُدُوا لِآدَمَ (آدم کو سجدہ کرو) اور میں
 اس وقت اپنے باپ کی پشت میں موجود تھا اور اپنے
 سب بھائی بہنوں کے ساتھ تم لوگوں کا تماشا دیکھ رہا تھا
 (یہ سنکر) ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم کو کون سے
 پاس سے چل دینا چاہیے کیونکہ ہم تو صرف ان سے
 سوال کر رہے ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کی طرف سے
 جواب دے رہے ہیں۔

می دیدم گفتند مارا از پیش این بیاید
رفت کہ سوال ازومی کنیم و او
جواب جملہ ذریات آدم می دهد قطعہ
نخشب فقر غوب تر ز غنا
مردہ را ہزار پیشانیست
چوں امیری بہ از امیری شد
این نہ موری است این سلیمانی است

اے نخشب فقر جو ہے وہ غنا
سے کہیں بہتر شے ہے۔ راہ طریقی
کے چلنے والے کے لئے ہزاروں
چیزیں مد مقابل آتی ہیں غرض جب
امیری (یعنی فقیہی) امیری سے
بہتر ٹھیری تو پھر یہ فقر چوٹی ہونا نہیں
ہے بلکہ سلیمان بنا ہے

سلک صد و ہفتم

عالم عمل صالح گویند
کارکنان عمل صالح چوں کاری کنند
آزارنا کردہ انگارند حکمی عن بعض
الصالحین الصادقین من اہل داکط
انہ صامین کثیرہ وکان یفطر کل
یوم قبل غروب الشمس الا فی
رمضان وآن شنیدہ باشی
کہ وقتی ماہی گیری ماہی گرفت
ماہی با و آغاز کرد کہ من مستجم
مرا از تسبیح چرا مانع می شوی
ماہی دیگر با و می گفتن گرفت
اتمن علی اشد تسبیحک

سلک ۱۰۱ (نیکی پر نظر نہونا)

عمل صالح کرنے والے حضرات کہتے ہیں کہ جو لوگ کہ
عمل صالح کرنے والے ہیں انکا طریقہ ہے کہ جب وہ
کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اسکو ناکردہ شمار کرتے ہیں
بیان کرتے ہیں کہ اہل واسطہ کے صالحین صادقین میں سے کسی
بزرگ نے چند سال مسلسل روزہ رکھا اور یہ کرتے تھے کہ
غروب سے ذرا پہلے ہر دن علاوہ رمضان کے افطار کر دے اپنا
روزہ توڑ دیتے تھے تاکہ عجیب پیدا ہو۔ اور وہ واقعہ تو تم
سنا ہی ہو گا کہ ایک مرتبہ کسی ماہی گیر نے ایک پھلی پڑی پھلی
اس سے کہنا شروع کیا کہ (اے عالم میں خدا کی تسبیح
پڑھا کرتی ہوں تو مجھے اس کام سے کیوں مانع ہوتا ہے یہ سنو
وہ سری پھلی اندر سے بولی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پر اپنی تسبیح خوا
کا احسان جلتا ہوا۔ (اسلئے ایسا نہ کہو)

کیوں صاحب جب اس چھوٹے سے سفر کیلئے اتنے چیز سے سامان فراہم کیا جاتا ہے تو یہ موت کا اتنا بڑا سفر کتنے پہلے اور کتنا بڑا سامان چاہتا ہوگا کیونکہ یہ وہ سفر ہے کہ اس سے پھر کبھی واپسی ہی نہ ہوگی پھر اسکے لئے کیا سامان ہینا کیا۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو اطاعت خداوندی میں سرگرم ہیں دوسرے وہ جو مخالفت میں پھلتے ہیں، پہلی قسم کے لوگوں کے لئے یہ سفر سفر رغبت اور دوسری قسم کے لوگوں کیلئے سفر مہبت ہے اور یہ دونوں صورتیں دنیا کے سفر میں بھی ہوتی ہیں۔ پس دیکھ لیجئے اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کا مدعو ہو جو کہ سفر رغبت ہوگا تو اسکے لئے کیا کچھ سامان پہلے سے کرے گا اپنے پاس نہ ہوگا تو دوسروں سے قرض لیکر مستعار مانگ کر چیزیں جمع کرے گا اور ہر طرح درست ہو کر ارادہ سفر کر لیا اسی طرح اگر کسی شخص نے شلاً چور می کی ہوا اور گورنمنٹ کی طرف سے اسکے نام سمن آگیا تو غور کیجئے کہ جانے سے پہلے وہ کیا کیا سامان کرے گا اپنی صفائی کے گواہ جمع کرے گا وکلا سے ملکر مشورہ کرے گا دوست احباب سے رائے لے گا وغیرہ وغیرہ غرض دونوں قسموں کے سفر میں مختلف طرح کے سامان لئے جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جب یہاں دونوں صورتیں آخرت کے سفر میں بھی متحمل ہیں اس میں کیوں سامان نہیں کیا جاتا اور سہل انگاری برتی جاتی ہے۔ صاحبو یہ تو یقینی ہے کہ سفر آخرت آئیو لا ہے پس اگر ہم مطیع ہیں تو یہ سفر ہمارے لئے رغبت کا سفر ہوگا ورنہ مہبت اور خوف کا سفر ہوگا پس بتلائیے کہ آپ نے رغبت کے کیا سامان جمع کئے اور خلاصی کی کون سی صورتیں پیدا کی ہیں کوئی عبادت کی ہے کہنے میں العبادہ اگر دیئے ہیں بلکہ اگر غور سے دیکھو تو سفر آخرت ہر سال کے لئے رغبت اور مہبت دونوں پہلوئے ہوئے ہے کیونکہ ایمان بن انخوف والہ رہا ہے یعنی نہ خدا تعالیٰ پر ناز ہو سکتا ہے اور نہ مالوس ہونا چاہئے ۵

غافل مرو کہ مرکب مروان زہد را در سنگلاخ باد یہ پے ہا بریدہ اند
(غافل ہو کر مت چلو کہ اہل زہد کی سوار پوں کے کوچ اس راہ میں کاٹ ڈالے گئے ہیں)
نومید ہم مباشر کہ زندان بادہ نوش ناگہ بیک خودش بنزل رسیدہ اند
(اور تا یہ بھی مت ہو جانا کہ جو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک زند بادہ نوش کو بھی ایک خودش ہی کے ذریعہ نزل قلعہ دیکھنے چاہیگا)

(۷) مسلمان کو رغبت و رہبت دونوں کی ضرورت ہے

مسلمانوں کی اصل حالت یہ ہونی چاہیے کہ رغبت اور رہبت ملی ہوئی ہو چنانچہ انبیاء علیہم السلام کی حالت بیان فرماتے ہیں **يَسْتَعْوِثُونَ بِالْعَبَا وَرَهْبًا** یعنی یہ دونوں وصف انہیں مع ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میدان قیامت میں نہا ہو کہ صرف ایک شخص جنت میں جائیگا تو مجھے یا امید ہوگی کہ وہ شخص میں ہوں اور اگر نہا ہو کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائیگا تو مجھے یہ اندیشہ ہوگا کہ وہ شخص میں ہی ہوں غرض مسلمان کو ہر وقت رغبت بھی ہونی چاہیے اور رہبت بھی اور جب یہ ہے تو ہر وقت استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے اور اعمال میں بھی پوری کوشش ہونی چاہیے اور صاحبو ایک آدھ وقت کر لینے سے کام نہیں چلتا ضرورت اسکی ہے کہ روز کا دھندا ہو جائے فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ** یعنی اسکو سوچو کہ کل کیلئے کیا کر رکھا ہے

(۸) فکر آخرت سے مراد دنیا کے سب کام چھوڑ دینا نہیں ہے

مگر اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے سب کام چھوڑ کر معطل ہو جاؤ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسکی دھن لگ جائے اگر روزانہ نصف گھنٹہ بھی اس تفکر کیلئے نکال لیا جائے تو انشاء اللہ بہت کم نافرمانی ہوگی اور دنیا کی محبت جاتی رہیگی پھر انشاء اللہ تعالیٰ یہ حالت ہوگی کہ تم دنیا کے سب کام کر دے گے لیکن ان کاموں میں جی نہ لگے گا۔ اور اسکے بعد دو چیزوں کی اور ضرورت ہوگی ایک تو بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنے کی سو بھرا شتاب اسکا سامان بہت میسر ہوگا اور ہر شخص کو ہر جگہ رہ کر اسکا سیکھنا آسان ہے اسکے لئے یہ کہ کوئی جامع رسالہ لیکر اس کو کسی عالم سے پڑھایا اگر پڑھنے کا موقع نہ ہو تو نہایت غور سے دیکھنا شروع کر دو اور ہمیشہ اسکا دور در رکھو، دوسرے یہ کہ کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کرو مگر تعلق دین کیلئے پیدا کرنا دنیا طلبی کیلئے اہل اللہ سے تعلق نہ پیدا کرنا چاہیے ہاں شاذ و نادر اگر کوئی دنیا کا کام بھی اٹھانے نکل جائے تو مضائقہ نہیں۔

(۷۲) اہل اللہ سے دنیا کی واسطے تعلق مت پیدا کرو

لیکن محض دنیا ہی کو نصب العین بنا کر اہل اللہ سے راہ و رسم پیدا نہ کرنا چاہئے مثلاً بعض لوگ اہل اللہ سے اسلئے ملتے ہیں کہ انکی ملاقات بڑے لوگوں سے ہے انکے ذریعے سے ہمارے کام نکلیں گے یا بعضے لوگ تعویذ گنڈوں کیلئے ملتے ہیں حالانکہ اہل اللہ سے اس قسم کے کام لینے کی ایسی مثال ہے کہ کسی سارے گھر یا بنانے یا لوہار سے زیور بنانے کی فرمائش کیجائے بعض لوگ مشورہ لیا کرتے ہیں کہ ہم کس قسم کی تجارت کریں اناج کی تجارت کریں یا کپڑے کی ؟ خدا جانے یہ لوگ اہل اللہ کو خدا تعالیٰ کا سررشتہ دار سمجھتے ہیں کہ انکا بتلانا خدا کا بتلانا ہوگا اور جب خدا بتلا دیکے تو اس کام میں نفع ضرور ہوگا یا خدا تعالیٰ کا راز دار سمجھتے ہیں کہ مشورہ کر کے بتلا دیں گے۔ مہاجرو! اس دربار میں انبیاء کا پتہ بھی پانی ہوتا ہے۔ دوسروں کی تو کیا مجال ہے

ہست سلطانی سلم مرو را نیست کس راز ہرہ چوں و چرا

ادنیٰ بادشہ مت تو ہر اسی بات کیلئے کہے اور اس کے حکم کے خلاف کسی کو چوں و چرا کرنے کی مجال نہیں ہے ! فرماتے ہیں قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ ارَادَ اَنْ يُعَذِّبَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّهُمْ لَمِنْهُمْ وَاُمَّةٌ وَهَمَّ فِى الْاَرْضِ نَحْيِيْعَاهَا (آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کو کیا تاب و مجال ہے جو دم مار سکے اگر وہ حضرت سچ یعنی ابن مریم اور انکی والدہ (مریم) کو اور جو بھلی روئے زمین پر ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے)۔

تو انبیاء کی نسبت جب یہ کہا جا رہا ہے تو دوسرے کس شمار میں ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے یاد نہیں رہا کوئی دنیوی فرمائش کی میں نے کہا یہ کام مجھکو نہیں آتا کہنے لگے اللہ والوں کو سب آتا ہے میں نے کہا اگر سب کچھ آتا ہے تو کل ایک چار پانی بھی لے آنا کہ اسکو بن دیجئے بغرض مولویوں سے اللہ تعالیٰ کے صرف احکام پوچھئے اور اہل طریقت سے اللہ تعالیٰ کا نام پوچھئے دنیا کی فرمائش کسی سے نہ کیجئے ہاں دنیا کے لئے دعار کرانے کا مفائدہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی قسم کا انکار و غل سمجھنا سخت غلطی ہے۔

(۷۳) اپنے کام کیلئے دعا خود بھی کرو

دعا کے متعلق بھی یہ ذکر وہ صرف ان ہی پر ڈال دو بلکہ تم خود بھی اپنے لئے دعا کرو اور بزرگوں سے بھی دعا کرو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ خود دعا کروں میں نے کہا کہ پڑھتے ہو یا نہیں کہنے لگے کہ پڑھتا ہوں میں نے کہا اسکی کیا وجہ کہ تم کلمہ پڑھنے کے قابل تو ہو مگر دعا کرنے کے قابل نہیں یہ شیطان کی شرارت ہے کہ دل میں یوں ڈالتا ہے کہ دعا کے قابل نہ سمجھنا تو اضع ہے۔ ایک صاحب نے یہ فرمائش کی تھی کہ تم ہی استخارہ دیجو دو۔ غرض اپنے اوپر کسی قسم کی تکلیف نہ ہو سب کچھ دوسرے ہی کر دیں۔ کھانے میں کمی بھی یہ نہ سوچا کہ بزرگوں سے کہنے کہ آپ ہی کھا لیا کیجئے ہمارے کھانے کی ضرورت نہیں تو خلاصہ تدبیر کا یہ ہے کہ کام دین کا خود کرو اور بزرگوں سے صلاح و مشورہ لیتے رہو۔

(۷۴) آخرت کی فکر دائمی ہونی چاہیے

اور عمر بھر اسی تدبیر میں لگے رہو یہ ذکر کہ چاروں کیا اور چھوڑ دیا کیونکہ ہم کو تو ہم دم لگا ہے اسکے لئے عمر بھر کی ضرورت ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں ۷
اندوین رہ می تراش و تراش دی خواش تا دم آخر دے فارغ مباش
(اس راستہ میں تو بس ہر وقت تراش و تراش ہی جاری رہتا ہے اسلئے آخرت تک کسی بھی لحاظ فارغ نہیں رہتا)
تا دم آخر دے آخر بود کہ غایت با تو صاحب سر بود
(اسلئے کہ جو ممکن ہے جب تک تیری آخری عمر آئے لے اس پہلے پہلے کسی اللہ والے کی غایت تیرے حال زاہر ہو جائے)

(۷۵) عوام اکثر شیخ کاہل کی شناخت میں غلطی کرتے ہیں

عوام اکثر شیخ کاہل کی شناخت کرنے میں غلطی کرتے ہیں مثلاً اگر ایک شخص تمام رات جاگتا ہے کسی سے بات بھی بہت کم کرتا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے جو کہ صرف فرائض و واجبات و سنن ادا کرتا ہے رات کو گھنٹہ دو گھنٹہ جاگ لیتا ہے، حفاظت و ماغ کی تدبیر بھی کرتا ہے

نفسیت و پند بھلی کرتا ہے خلق کی دوجوئی پچھلے لوگوں سے ملتا بھی ہے بچوں سے مزاج بھی کر لیتا ہے تو عوام الناس اس کے مقابلہ میں پہلے شخص کو زیادہ کامل سمجھیں گے چنانچہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا عابد ہے (بلکہ عابد کی جگہ معبد کہتے ہیں قدا جانے یہ نعت کہاں سے ایجاد کیا ہے) اور دوسرے شخص کو چونکہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ عبادت نہیں کرتا اسلئے اسکو کامل نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ممکن ہے کہ عابد واقع میں یہی شخص ہو کیونکہ عابد عبد بنے کہتے ہیں اور عبد میت بجا آوری احکام کا نام ہے جس وقت بھی جو حکم ہو۔ پس اخلاط خلق اغراض صالحہ سے نیز عبادت میں داخل ہے۔

(۶۱) تحقیق ماہیت عبدیت

عبدیت کے متعلق حضرت حاجی صاحب کی ایک تحقیق بیان کرتا ہوں فرمایا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي﴾ (انہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جن کو معوجہ عبادت کرنے کے واسطے) تو باوجود اسکے کہ ملائکہ، حیوانات، جمادات اور نباتات جواہر و اعراف سب کے سب عبادت میں معروف ہیں جیسا کہ آیات سے معلوم ہوتا ہے فرشتوں کے بارے میں ارشاد ہے ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور سست نہیں ہوتے) حیوانات وغیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (انہیں ہے کوئی شے جو یہ کہہ اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم لوگ انکی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو) اسکے علاوہ اور متعدد آیات سے ہر ایک چیز کا عبادت میں مشغول ہونا معلوم ہوتا ہے پھر انسان اور جن کی تخصیص عبدیت میں کیوں فرمائی گئی۔ فرمایا کہ ایک تو نوکر ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے نوکر کی خدمات ہمیشہ معین ہوا کرتی ہیں یعنی اگرچہ کہنے ہی مختلف کام نوکر سے لئے جائیں لیکن کوئی کام ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں نوکر عذر کر دے اور کہہ دے کہ میں اس کام کے لئے نہیں ہوں مثلاً اگر کوئی شخص اپنے نوکر سے کہنے لگے کہ تو میرا کام بھی کیا کر تو وہ ہرگز منظور نہ کرے گا اور عذر کر دے گا علیٰ ہذا اور بہت سے ایسے کام نکلیں گے جنہیں نوکر کی جانب سے عذر ہوگا بلکہ اولاد بھی

میں پر نوکر سے زیادہ قبضہ اور تسلط ہوتا ہے بعض کاموں میں انکار کر دیتی ہے۔
 حکایت : چنانچہ ہمارے ایک خاندانی سید و معزز دوست نے ایک ایسے موقع پر کہ
 سقوں نے پانی بھرنا چھوڑ دیا تھا اپنے لڑکے کو کہا کہ بجائی سقوں نے تو پانی بھرنے سے جواب
 دیدیا ہے اہل محلہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے تم ہی لوگوں کے یہاں پانی بھرا کر دو وہ لڑکا بہت
 فغا ہوا۔ (کہا کہ میں کیوں پانی بھروں میں کوئی سقہ ہوں کیا)

برفلات غلام کے کہ اسکا کوئی خاص کام مقرر نہیں ہوتا بلکہ اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ
 ایک وقت آقا کی نیابت کرتا اور زرق برق لباس میں ہوتا ہے اور دوسرے وقت آقا کے
 نجس کپڑوں کو صاف کرتا ہے۔ ایک وقت بھنگی کا کام کرتا ہے تو دوسرے وقت سفارت کا
 کام کرتا ہے پس غلام نوکر بھی ہے بہتر بھی ہے سفیر بھی ہے خلیفہ بھی ہے۔ پس انسان اور
 جن تو بمنزلہ غلام کے ہیں اور دوسری مخلوقات مثل نوکر کے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دوسری
 مخلوقات کی عبادت کو تسبیح و تہلیل اور سجدہ وغیرہ الفاظ سے فرمایا اور انسان اور جن کی
 عبادت کو بلفظ عہدیت فرمایا اور جب انسان اور جن عبد اور غلام ہیں تو انکی کوئی خاص قد
 نہ ہوگی بلکہ ایک وقت نماز روزہ کرنا عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور تھنا کے حاجت
 کرنا لوگوں سے ملنا وغیرہ وغیرہ کام عبادت ہونگے چنانچہ حدیث میں ہے نبی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان یصلی حاقنا وکما قال کہ جس وقت پیشاب پاخانہ کا دباؤ
 ہو اسوقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اور دفع فضل واجب ہے دیکھئے ایک وقت انسان
 کے لئے ایسا نکلا کہ اسکو سجدہ کرنا حرام اور بیت الخلا جانا واجب ہوا۔

۴۴) شریعت میں اعمال کے حدود و مقرر ہیں

اسی طرح اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھنا چاہے اور اسکو شدت سے بھوک
 مچی ہو تو شریعت حکم کرے گی کہ نماز کو مؤخر کر دے اور کھانا کھاؤ اسی راز کو امام ابو حنیفہؒ نہایت پاکیزہ
 الفاظ میں فرماتے ہیں لان یکون اکل کلمہ صلوٰۃ خیر من ان یکون صلوٰۃ کلمہ اکل
 (میرا سارا کھانا نماز ہو جاوے بہتر ہے اس سے کہ ساری نماز کھانا بن جاوے) کیونکہ جب

کھانا کھانے میں نماز کا برابر خیال رہا تو یہ سارا وقت انتظارِ صلوٰۃ میں گزرا اور انتظارِ صلوٰۃ میں صلوٰۃ کا ثواب ملتا ہے برخلاف اسکے اگر بھوک میں نماز شروع کر دی جائے تو جو ارجح تو نماز میں مشغول ہونے اور دل کھانے میں پڑا ہوگا تو نماز کھانے کی نزدیکی جادے گی اور یہی فہم ہے جسکی بدولت ان حضرات کو فقیہ اور مجتہد کہا جاتا ہے۔ آج یہ فہم منقود ہے ہم لوگ کتابیں ان سے زیادہ پڑھتے ہیں مگر وہ بات حاصل نہیں ہوتی صر نہ ہر کہ آئینہ دار و سکندر می دانند۔ اور اسی راز کی بنا پر ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب قبلہ فوراً شرمندہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جسمِ ہند میں رہے اور دلِ مکہ میں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جسمِ مکہ میں رہے اور دلِ ہندوستان میں۔ غرض انسان کے لئے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کیونکہ اسکی شانِ عبد کی ہے اور جب یہ ہے تو ایک تو وہ شخص ہے کہ نماز پڑھ کر کسی دیہاتی سے باتوں میں مشغول ہے اور کھیتی باڑی کے حالات پوچھ رہا ہے اور دوسرا شخص لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے تو بظاہر یہ دوسرا شخص افضل اور اکل معلوم ہوتا ہے لیکن غور کریں تو معلوم ہو کہ اگر پہلے شخص کی نیت درست ہے مثلاً مسافر کے انبساط کیلئے ایسا کر رہا ہے یا کوئی دوسری ایسی ہی نیت ہے تو یہ باتیں زیادہ افضل اور مقبول ہیں۔

(۷۸) کالمین کا ظاہر میں عامہ سے ممتاز نہ ہونا اور باطن میں

انکا مشارک نہ ہونا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کھانے پینے حتیٰ کہ ایامِ جاہلیت کے تذکروں میں بھی صحابہؓ کے ساتھ شامل رہتے تھے اور ان لوگوں کے تذکروں کو سن کر آپ تبسم فرماتے تھے اور آپ کا ہنسا تبسم سے زیادہ نہ ہوتا تھا اور کبھی کسی نے آپ کی آواز تمہقہ کی نہیں سنی اور وہ اسکی یہ ہے کہ تجربہ ہے کہ جب کسی وجہ سے غم کا غلبہ ہوتا ہے تو ہنسی کی آواز نہ ہنیں نکلتی اگرچہ ہم ہمیش تبسم کی حالت ہو جائے ایک مقدمہ تو یہ ہوا جو تجربہ سے ثابت ہے اور ایک مقدمہ شمائلِ ترمذی سے ملائے شمائل میں ہے کان داثم الفکرۃ متواصل الاحزان

(آپ دامن کو کرنے والے اور مسلسل انگلیں بہنے والے تھے) اور وہ اسکی خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی جو میں سے رہوں حالانکہ صاحبِ صورت تیار کھڑا ہے کہ اب حکم ہوا اور موردِ بھونک دوں گویا یہ حالت تھی کہ

ملوہ منزلِ جانان چاہن وعیش چوں ہر دم جوس فریادی دارد کہ بر بندید محلبا
 دجے محبوب کی راہ میں جلالا من وعیش کر نصیبِ مکتبہ ہے جبکہ ہر آن گھنٹہ پنج بجکر یہ اعلان کر رہا ہو کہ اٹھو اور رفتِ سفر بازو
 ہنس تو ان لوگوں کو آسکتی ہے جو بالکل بے فکر ہوں سوائے دالوں کو بفکری کہاں البتہ دوسروں کی خاطر سے کبھی کچھ نہیں دیتے ہیں اسی مناسب حکایت ہے کہ :-

حکایت ۱ : حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کثیر البسم تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کثیر البکات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ کیا تم خدا کی رحمت سے ناامید ہو گئے کہ کسی وقت تمہارا دل ختم ہی نہیں ہوتا حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ کیا تم خدا کے قہر سے بالکل مامون ہو کہ تم کو ہر وقت ہنس آتی رہتی ہے آخر ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم دونوں میں فیصلہ کرتے ہیں اے عیسیٰ جلوت میں تو ایسے ہی رہو جیسے ابھی رہتے ہو لیکن خلوت میں یحییٰ کی طرح گریہ و زاری کیا کرو۔ اور اے یحییٰ خلوت میں تو ایسے ہی رہو جیسے اب ہو لیکن لوگوں کے سامنے کچھ تبسم بھی کر لیا کرو کہ لوگوں کو میری رحمت سے یوں نہ ہو جائے کہ جب نبی کا یہ حال ہے تو ہمکو نجات کی کیا امید ہے۔

اور یہ حکایت اسلئے بیان کی گئی ہے کہ حضورؐ کا تبسم جو کچھ تھا وہ اسلئے تھا کہ آپؐ کے ساتھ مصراعِ خلق کے وابستہ تھے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید تبسم بھی نہ ہوتا۔ غرض جبوقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتوں میں نہیں میں مشغول ہوتے تھے اسوقت حضورؐ کے کمال کی عوام کو کیا خبر ہوتی ہوگی اسی لئے کافر کہتے تھے مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ لِلطَّعَامِ وَيَكْنُحُ فِي الْأَشْوَاقِ (یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے ہیں) مولانا درویش صاحب

جملہ عالم زیریں سببِ گمراہ شد کم کسے زبدا ل حق آگاہ شد

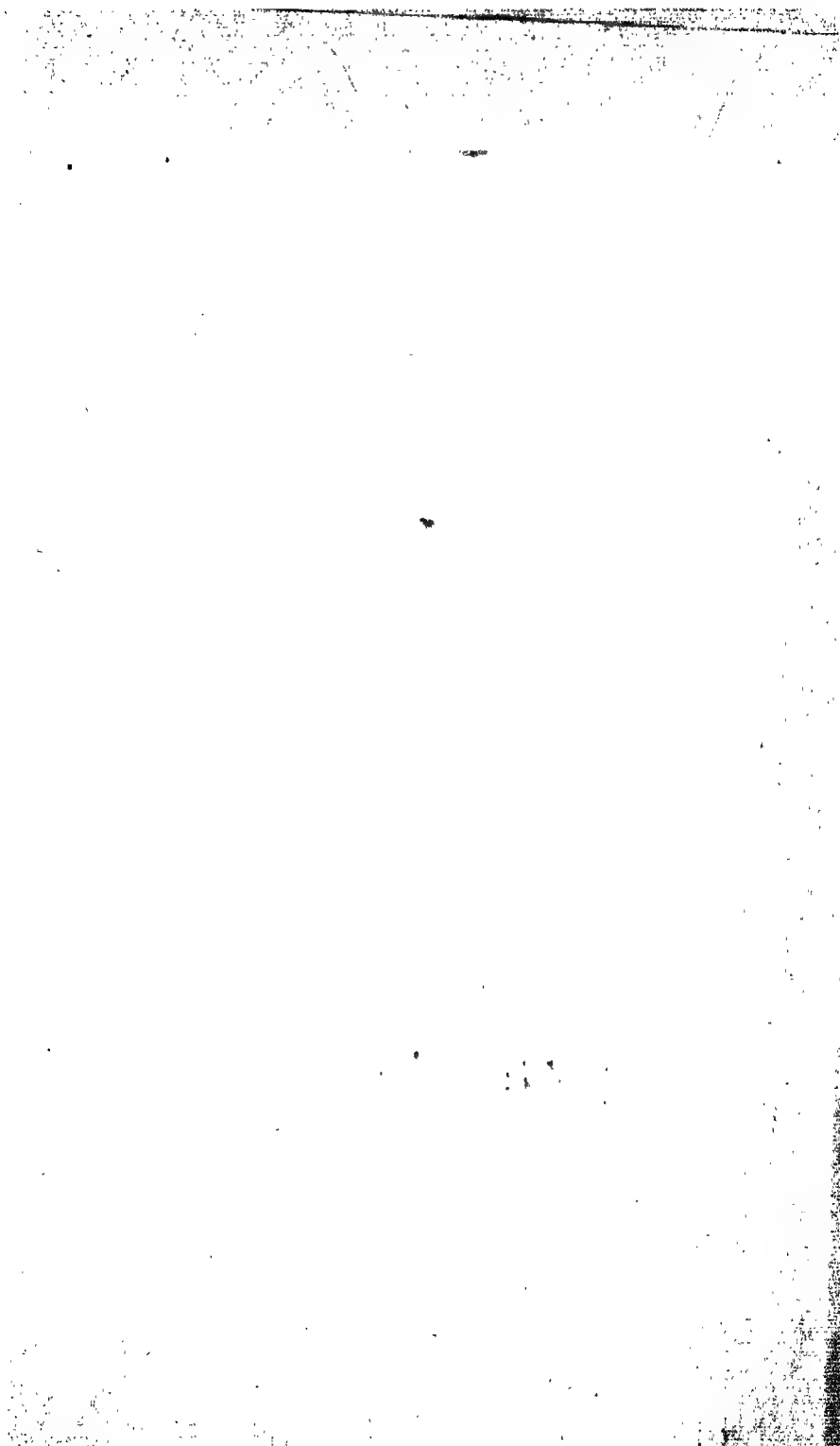
(تمام عالم اسوہ ہے گمراہ ہوا کہ ابدالِ زمانہ کے جو خدا کی طرف سے مقرر ہوئے کم ہی لوگ واقف و حاضر ہوتے ہیں)

دینی اقتصادی ماہوار رسالہ

الاعمال وصیۃ

۵۰ سالہ ۶ جون ۱۹۸۰ء جلد ۲

مکتبہ وصیۃ
الاعمال
پیشوا بازار



تال مضامین تصوف و احسان ماہنامہ افادات رمی الہی کا واحد ترجمان

چند سالہ
مشہور
اتھارہ روپیے

العبر و الامم

الاحسان

چند ہشتاوی
نمبر
نور



زمرہ کٹرہ رستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مدین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مفید الامم

فی پریچہ

میر: عبدالجبار عفی عنہ

ایڈیوٹری

شمارہ ۶ جون ۱۳۵۷ مطابق شعبان ۱۳۷۵ جلد ۳

فہرست مضامین

۲	ادارہ	۱- پیش لفظ
۲۲	مصلح الامم حضرت مولانا شاہ رمی اللہ صاحب	۲- تعلیمات مصلح الامم (ضمیمہ تلاوت قرآن)
۱۵	مصلح الامم حضرت مولانا شاہ رمی اللہ صاحب	۳- مکتوبات اصلاعی
۲۵	از جامی	۴- حالات مصلح الامم
۳۳	از جامی	۵- ترغیب الفقراء والملوک
۴۱	عظیم الامم حضرت مولانا تھانوی	۶- الزین فی سوار الطریق

ترکیب و تالیف: مولوی عبدالمجید صاحب ۲۲ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشرز صغیر حسن نے باہتمام عبدالمجید صاحب مترجم اور اردو کی پریل الہ آباد سے چھپوا کر
دفتر اہنامہ وصیتہ العرفان ۲۲ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ای ۲-۹-۷۱ ڈی ۱۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پیش لفظ

سال گذشتہ کے کسی شمارے میں پیش لفظ کی ابتداء اس شعر سے کی گئی تھی کہ سہ

نفس کی اصلاح، روحانی غذا، دل کا سکون

آپ کی مطلوب چیزیں سب اسی عرفاں میں ہیں

ہمارے بعض اجاب نے اسکو بید پسند کیا اور واقعی مقتضائے حال کے مطابق ہونے اور اپنی صداقت کو چہرے سے یہ اسی قابل کہ اسکو رسالہ کے سرورق ہی پر جگہ دی جائے۔ کیونکہ بات جب صحیح ہوتی ہے تو وہ انسان کے قلب میں جگہ پالتی ہے اسی طرح سے ہم نے متن فوقاً پر جو عرض کیا ہے

حضرت والا کے حالات و مقالات و خطوط

مصلح الائمہ کی سب باتیں اسی عرفاں میں ہیں

تو الحمد للہ اہل ادارہ اپنے اس دعوے نہیں بلکہ دعوے میں صادق ثابت ہوئے چنانچہ جب سے کہ اس رسالہ نے وصیۃ العرفان کی شکل اختیار کی ہے الحمد للہ بلا تاخیر رسالہ مسلسل ناظرین کی خدمت میں پہنچ رہا ہے اور انکے لئے سبب سکون و تسلی بن رہا ہے۔ ہم اس پر حق تعالیٰ کا جس قدر بھلی شکریہ کریں کم ہے کہ جو بھی ہوتا ہے انھیں کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔

حضرت والا کے معنائین کا ذخیرہ ہمارے پاس سودا کی شکل میں ابھی کافی موجود ہے

اہل ادارہ کی قوت و محنت کیلئے دعا فرمائیں تاکہ انہی یہ خدمت عرصہ دراز تک آپ کیلئے نفع رسانی کا ذریعہ بنتی رہے۔

پہلے پہلی عرض کر چکا ہوں مگر عرض ہے کہ جن حضرات نے چندہ ادا نہ فرمایا ہو وہ

جلد سے جلد اپنا زر تعاون ارسال فرمادیں تاکہ ادارہ کو کسی قسم کی مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ والسلام۔

آپ خود دیکھئے کہ ممبر کی یا علم کی مثلاً جو برکتیں ہیں وہ ممبر اور علم ہی سے حاصل ہوتی ہیں اسی طرح سے نماز روزہ کی جو برکات ہیں وہ ان اعمال کے کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں لہذا جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اسی کو وہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور جسے نصیب ہوتی ہیں وہی ان برکتوں کو جانتا اور سمجھتا بھی ہے۔ چنانچہ اس باب میں اسی کا قول مستتر ہے اور جو شخص کوئی عمل ہی نہیں کرتا تو وہ اسکی برکتوں سے بھی محروم رہتا ہے بلکہ اسکو اس کا علم تک نہیں ہوتا اسلئے اسکے بارے میں اسکی بات کا بھی اعتبار نہیں۔ غرض وہ مؤمن جو باطن میں قرآن کے احکام پر عامل ہے لیکن اسکی تلاوت کا تارک ہے تو اس اعتبار سے وہ بلاشبہ پہلے درجہ والے سے کم ہے اور یہ اتنا نقص اس میں ضرور موجود ہے اسلئے اسکو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامل تو ہے مگر مکمل نہیں ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مشک کا ڈبہ ہو مگر اس پر کاگ (یعنی ڈاٹا جلی) خوب کس کر لگی ہوئی ہو کہ وہ خوشبو کی چیز سے برتر نہ تو ہے مگر نہ بند ہونے کی وجہ سے دوسروں کو اسکی خوشبو نہیں پہنچتی بخلاف مؤمن قاری کے کہ اسکی مثال اس ڈبہ جیسی ہے جو مشک سے بھر ا ہوا ہو اور منہ جلی اسکا کھلا ہو جسکی وجہ سے خوشبو پھوٹتی ہو اور دوسروں تک پہنچتی ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ان دونوں شخصوں کی یہی مثال آئی جو ہم وہ حدیث اور حقاہ سے اسکی شرح نقل کرتے ہیں:-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو اور اسکی علیہ وسلم تعلّموا القرآن فاقراءوا تلاوت کرو اس لئے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے اعتبار سے فان مثل القرآن لمن تعلّم اے سیکھو اور نماز وغیرہ میں اسکو پڑھے اور اس پر عمل کیے فقرأ و قام بہ کمثل ایسی ہے جیسے کوئی مشکیزہ مشک سے بھر دیا ہو جس میں اسکی جراب محشو مسکتا تقوح ریحہ خوشبو نکل نکلو تمام جگہ کو معطر کر دے اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن سیکھا تو مگر اپنے سینے ہی میں دیکھا اسکو سورہ ایمین شب کل مکان

و مثل من تعلمه فقد و روز کی گھڑیوں میں اسکی تلاوت نہیں کی ایسی ہے جیسے وہو فی جوفہ کمثل جراب مشک سے بھرا تھیلہ اٹھا دیا پڑے اسکے منہ کو رسی سے باندھ دیا گیا ہو یا ہرے کے پیر اسکی خوشبو باہر نہ نکل سکے

اس ارشاد کی وضاحت فرماتے ہوئے علامہ مظہر فرماتے ہیں :-

من قرأ یصل برکتہ منہ الی بیتہ مطلب کہ جس شخص نے قرآن کی تلاوت کی تو اسکی وجہ سے
والی السامعین ویحصل استراحتہ اسکی برکت قاری سے متجا و ذہن کراسے گھر کو بھی پہنچی اور
وثواب الی حیث یصل صوتہ اور اسکے سننے والوں کو بھی پہنچی اور اسکے عمل کا ثواب
فہو کجواب مملو من المسک افطہم اور اس سے راحت وہاں تک کے لوگوں کو پہنچی جہاں تک
رأسہ تصل والختہ الی کل مکان اسکی آواز گئی پہن شخص گویا مشکیزہ ہوا جو کہ مشک سے پڑے
حولہ۔ ومن تعلم القرآن ولم یقرأ کہ اسکا منہ کھولا جائے تو اسکی بھی خوشبو آس پاس کے سب
لم یصل برکتہ منہ لا الی نفسہ مقامات تک پہنچتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا
ولا الی غیرہ فیکون کجواب مشدد مگر اسکی تلاوت نہیں کی تو اسکی برکت نہ خود اسکو ملی اور
راسہ وفیہ مسک فلا یصل نہ غیر کو لہذا یہ شخص اس تھیلے کے مثل ہوا جس میں مشک تو ہو
والختہ منہ الی احد مگر اسکا منہ اوپر سے رسی وغیرہ سے خوب بند ہو چکی وجہ سے
(مرقات ۵۹۹ ج ۲) اندر کی خوشبو باہر کسی کو نہیں پہنچتی۔

دیکھئے کس قدر وضاحت کے ساتھ ان دونوں شخصوں کا فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک دوسری مثال کے ذریعہ ذہن نشین فرمادیا کہ قرآن کو مشک سے تشبیہ دی مومن کو ذبہ یا برتن سے جس میں مشک بھرا ہو اور اسکے تلاوت کو جو ظاہر ہے منہ کھلے ہی سے ہو سکتی ہے ذبہ کے منہ کے کھلے ہونے سے اور اسکی عدم قرأت کو کہ اس حالت میں لب بند ہوتے ہیں ذبہ کے بند ہونے سے یا تھیلے کے رسی وغیرہ سے بندھے ہونے سے تشبیہ دی اور یہ فرمایا کہ تلاوت کرے گا تو اسکی برکات خود اسکو بھی ملینگی اور دوسرے بھی اس سے فیضیاب ہونگے اور نہ کرے گا تو خوشبو سے محروم رہے گا۔ اور اس میں مشک نہیں کہ قاری جب تلاوت کرتا ہے تو خود بھی محفوظ ہوتا ہے اور دوسرے سننے والوں کو بجا بخود بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت حاجی صاحب اسی امر کا اظہار اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ

نفعہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بخود بنا دیا کس نے

بالشبہ کلام اشرفِ مریدی ہی ہے اور اپنی ظاہری و باطنی خوبیوں کی وجہ سے اس کا بھی مصداق ہے کہ

بہارِ عالم حنشِ دل و جاں تازہ میدارد برنگِ اصحابِ ظاہر را بوار بابِ معنی را
(اے حق کی بہارِ شمع کے، دل و جاں کو تازہ کرتی ہوا ہمارے کو تو اپنے رنگ سے اولِ باطن کو اپنی خوشبو سے اولِ ظاہر)
اور جیسا کہ کسی شاعر نے اپنے کسی مدوح کے متعلق کہا تھا کہ

کانکم شجر الاخرج طاب معاً حملاً ونوراً وطاب العود والورق
(یعنی) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نازنی کے ایک درخت ہو جو سراپا خوشگوار ہے کہ پھل بھی اُسکے خوبصورت، کلیاں بھی اُسکی بارونق حتیٰ کہ کوڑی اور پتے بھی اُسکے نہایت عمدہ ہوتے ہیں۔
اسی طرح قرآن کے ظاہر و باطن کو دیکھ کر یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے
ز فرق تا بقدم ہر کجا کمی نچرم کر شمر دامن لیکند کہ جانیجاست

(یعنی) سر سے پیکر پاؤں تک جہاں سے بھی اسکو دیکھتا ہوں حسین ہی معلوم ہوتا ہے مگر اسکا ناز و انداز دل کے دامن کو اپنی جانب کھینچتا ہے کہ مجھے تو دیکھو اصل دیکھنے کی چیز میں ہوں۔
بہر حال مذکورہ بالا بیان سے یہ معلوم ہوا کہ تلاوت کا بھی شریعت میں ایک مرتبہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ لوگوں کی باطنی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی نے علماء نے ذمہ قرآن شریف ہی کی تلاوت پر امت کو تحریض کی بلکہ حدیث شریف کے دودھ کھنے پر بھی آمادہ کیا ہے۔ کیونکہ جس طرح سے قرآن شریف کی تلاوت سے ایمان کی ترقی ہوتی ہے اور اس کے معنائیں ذہن نشین ہوتے ہیں اسی طرح سے حدیث شریف کا ورد رکھنا بھی وہ احکام کے مستحضر رکھنے کیلئے ضروری ہے۔ اسلئے کہ قرآن شریف ہی کی شرح حدیث شریف ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحبِ محدث دہلوی اپنے وصایا میں فرماتے ہیں کہ،

اول وصیت ایس فقیر فی النبیوتہ سب سے پہلی اس فقیر کی کتاب و سنت کے متعلق
والوصیۃ بکتاب سنت و اعتقاد اعلیٰ وصیت و نصیحت ہے کہ اعتقاد و عمل کو اُسکے مطابق رکھو
و پیوستہ بتدبیر ہر دو مشغول شدن ادا رکھے ساتھ ساتھ یک تہ تبرائت کو کے ساتھ ان دونوں
و ہر دو حصہ از ہر دو خواندن و اگر (یعنی قرآن و حدیث میں مشغول ہوں) اور دقتان ہر دو

طاقت خواندن ندارد ترجمہ و رتقہ ہرہ۔ کچھ کچھ مقدار کا دت کیا کریں اور اگر خود نہ پڑھ سکیں تو دودنوں
 شنیدن۔ در عقائد مذہب قدما و کایک ایک دوق کسی دوسرے سے سن ہی لیا کریں اور عقائد
 اہلسنت اختیار کردن و تفصیل کے باب میں قدما و اہلسنت کا مسلک اختیار کریں اور اصلاحات
 و تفتیش آنچہ سلف تفتیش نکردند و اعتراض نے جن امور کی تفصیل و تفتیش نہیں کی ہے اسکی تفتیش میں
 نمودن و تشکیکات معقولیان حتام نہ پڑیں اور معقولیان غام کی تشکیکات غام کی جانب
 انتقادات نکردند و در فرع پروردی علماء محدثین اصلا انتقادات نحویں اور فروعی مسائل میں محدثین علماء
 کو جامع باشند میان نفع و حدیث کردن و ایمان کا اتباع کریں اسلئے کہ یہ حضرات نفع و حدیث کے جامع
 تفریعات فقید را بر کتاب و سنت عرض نمودن ہیں اور ہمیشہ فقہی تفریعات کو کتاب و سنت پر پیش کرتے
 انچہ موافق باشند در چیز قبول کردن و الا کالئے بد رہیں جو اسکے مطابق ہوا کو تو قبول کر لیں اور جو خلاف ہوا کو
 پریشان و ندادن۔ امت را در هیچ وقت از رد کریں۔ غرض امت کو کسی وقت بھی اپنی مجتہدات کو
 عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغفار کتاب و سنت پر پیش کرنے سے چارہ نہیں ہے اور ان متعقبات
 حاصل نیست و سخن متعقبات فقہاء کہ تقلید (غالی علماء) کی باتوں کو نہ سنے جنہوں نے کہ ایک عالم کی تقلید
 عالمی و ادنیٰ و مزاحمت متبع سنت را کو بس دتا ویز بنا کر اتباع سنت کو بس بالائے طاق رکھ دیا
 ترک کردہ نہ شنیدن و بدیشاں انتقادات ہے۔ چنانچہ انکی جانب قطعی انتقادات نحویں بلکہ حق تعالیٰ
 نمودن و قربت خداستن بدو ہی ایناں۔ کے قرب کو ان سے دور ہی رہنے میں سمجھیں۔
 ۴۔ ایک اور حدیث سینے و۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسد الا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله ما لا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار (متفق عليه)
 حضرت ابن عمر رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد جائز نہیں ہے مگر دو شخصوں پر ایک تو وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا فرمایا یعنی اسکے یاد کرنے کی توفیق دی ہیں وہ اسے رات کی گھڑیوں میں اور دن کی ساعات میں تلاوت کرتا رہتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسکو اللہ تعالیٰ نے مال فراوان اور وہ اسکو شب و روز سعادت خیر عطا کرتا رہتا ہے

ماہیتِ حقہ اسکی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

(فہو یقوم) اسی بتلاوتہ
 وحفظ مہاینہ او بالتامل
 فی اجکامہ ومعانیہ
 او بالعمل باوامرہ و
 مناہیہ او بصلی بہ
 یقوم بسک معنی یہ جس کراہی تلاوت کرتا ہے اس کے
 الفاظ کو حفظ کئے ہوئے ہے یا اسکے احکام اور معانی میں غور
 غور کرتا ہے یا اسکے اوامر پر عمل کرتا ہے اور اسکے منہی
 سے باز رہتا ہے یا اسکو نماز میں پڑھتا ہے اور اسکے آداب
 سے خود کو آراستہ کئے ہوئے ہے۔

قال میرک المسد قہمان حقیقی
 و مجازی فالحقیقی تسبی زوال النعمہ
 عن صاحبہا و هو حرام باجماع المسلمین
 مع النصوص الصریحۃ الصحیحۃ و
 واما المجازی فهو الغبط وھی تمنی مثل
 النعمۃ التی علی الغیر من غیر تمنی وال
 عن صاحبہا فان کانت من امور الدنیا
 کانت مباحۃ وان کانت طاعة فھی مستحبۃ
 میرک فرماتے ہیں کہ حد کی دو قسمیں ہیں حقیقی اور
 مجازی۔ حقیقی تو اسکو کہتے ہیں کہ دوسرے سے نعمت کے
 زوال کی تنہا کرنے کے یہ باتفاق جین مسلمین حرام ہے اور
 اسکی حرمت نفوس مریدہ معیومہ سے ثابت ہے اور ہند مجازی
 غبطہ کہہتے ہیں جس میں غیر کی نعمت جیسی نعمت کی خود اپنے
 خود اپنے لئے تمنّا کرتا ہو لیکن اس سے زوال کی خواہش نہیں
 ہوتی اسکا حکم یہ ہے کہ اگر دنیوی امور میں ہو تو مباح ہے اور
 اگر طاعت میں ہو تو مستحب ہے

والمراد فی الحدیث لا غبطۃ محمودۃ
 الا فی ہاتین الخصلتین۔ قال المنظر
 لا ینبغی ان یتمنی الرجل ان یکون
 مثل صاحب نعمۃ الا ان نکون
 النعمۃ مما یتقرب الی اللہ تعالیٰ
 لتلاوة القرآن وتصدق بالمال
 وغیرہا من الخیرات
 اور حدیث میں یہ لہجے کہ غبطہ محمودہ بھی بجز ان دو چیز
 کے اور کسی میں نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ
 انسان کو نہ چاہیے کہ یوں تمنّا کرنے کے کہ میں فلاں صاحب
 نعمت جیسا ہو جاؤں مگر اسوقت جبکہ وہ نعمت اس تکمیل سے
 ہو جس کے ذریعہ حق تعالیٰ کا قرب ڈھونڈھا جاتا ہے مثلاً
 تلاوت قرآن یا تصدق بالمال یا اداء دوسری عبادت اور
 اعمال خیر۔

۵۔ عن عمر بن الخطاب قال
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب (قرآن)

ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواماً کے ذریعہ بہت سی اقوام کو رفعت اور بلندی بخشیں گے اور ویضع بہ آخرین کئی قوموں کو اسی کی وجہ سے بہت فرادیں گے۔

اسکے تحت صاحبِ مرقات لکھتے ہیں کہ:-

(بہذا الکتاب) اسی (اس کتاب کے ذریعہ) یعنی اسپر ایمان لانے والا ایمان و تعظیم شانہ اسکی تعظیم و تحکم کرنا دیکھنا اسکی احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے والعمل بہ والہراد بالکتاب اور کتاب سے مراد قرآن شریف ہے جو شرف و کرامت القرآن الباق و الشرف و تہم البرہان

(اقواماً) اسی درجہ جماعت کثیرۃ فی الدنیا والآخرۃ کو اسکی وجہ سے دین و دنیا میں بڑے بڑے مراتب ملیں گے بانحیثیہم حیوۃ طیبۃ اس طرح سے کہ دنیا میں انکو حیوۃ طیبہ عطا فرمادیں گے اور

فی الدنیا ویجعلہم من الذین انعم اللہ علیہم فی العقبی۔ (ویضع بہ آخرین) اسی الذین کانوا علی خلاف ذلک عن مراتب الکاملین الی اسفل

السافلین قال اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیراً ویہدی بہ کثیراً فہو ماء للمحبوبین ودماء للمحجوبین وقال عز وجل ونزل من القرآن ماہو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظلمین الا خساراً قال الطیبی

اس میں گرا دیے جائیں گے اور یہ قرآن کا دو مختلف عمل ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسکے ذریعہ سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور بہت سوں کو ہدایت بخشنا ہے۔ (القرض یہ قرآن محبوبین کیلئے ہمارا (پانی) ہے اور محجوبین کیلئے دمار (یعنی خون) چنانچہ حق تعالیٰ

کا ارشاد ہے کہ ہم قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفاء و رحمت ہے اور ناانصافوں کو اس سے اور ناقصقان بڑھتا ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اسکو پڑھا اور اس پر اخلاص کے ساتھ

فمن قرأه وعمل به مخلفاً رفعه عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو رفعت بخشیں گے اور جو محض دیکھ کر ہی
اللہ ومن قرأه مرثیاً غیر عامل کے لئے تلاوت کر لیا اور عمل بھی اس پر نہ کرے گا۔
وضعه اللہ (مرقات ج ۶) اللہ تعالیٰ اس کو بہت فرادیں گے۔

۶۔ عن عبد اللہ بن عمرو حضرت عبد اللہ بن رواہت کہتے ہیں کہ رسول اللہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (قیامت میں) تاروی قرآن سے
علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن کہا جائے گا کہ تلاوت کرتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ
اقرأ وارتق ورتل کما کنْتَ اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھو جس طرح دنیا میں تم پڑھتے
ترتل فی الدنیا فان منزلک تھے اسلئے کہ تمہارا آخری مقام وہی ہوگا جہاں تمہاری
عند آخر آیۃ تقرأھا۔ آخری آیت ہو۔

صاحب مرقات اسکی شرح میں فرماتے ہیں کہ ۱۔

(یقال) اسی عند (اس نے کہا جانیگا) یعنی بوقت داخلہ جنت کے
دخول الجنۃ و توجیہ جس وقت کہ سب عالمین اپنے اپنے عمل کے بقدر مراتب
العالمین الی مراتبہم پا کر اسکی جانب متوجہ ہو رہے ہوں۔ اسوقت صاحب قرآن
علی حسب مکاسبہم (صاحب سے یہ کہا جائیگا۔ اور صاحب قرآن سے مراد وہ شخص ہے جو
القرآن اسی من یلازمہ بالتلاوة اسکی تلاوت پر مداوم رہا ہو اور اس پر عامل ہو تو وہ شخص جو
والعمل لا من یقرء وهو یلعنہ قرآن کو اس طرح پڑھتا ہو کہ خود قرآن اس پر لعنت کرتا ہو۔
(اقرأ وارتق) اسی الی درجات پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ یعنی جنت کے درجات اور
الجنة و مراتب القرب (ورتل) قرب کے مراتب کی جانب (ورتل) یعنی ترتیل سے
اسی لا تستعجل فی قراءتک فی پڑھو اور جلدی نہ کرو یا مخصوص جنت میں کہ یہ مقام تو محض
الجنة الیٰ حمداً مجرد التلذذ تلذذ ہی کیلئے اور فالق اکبر کے شاہدہ کے لئے ہے جیسے
والشہود الاکبر لعبادة الملائکۃ فرشتوں کی عبادت کہ اس سے یہی مقصود ہے۔
کہا کنْتَ ترتل) اسی قراءتک وفیہ (جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے) مطلب یہ کہ تغیر تغیر کر پڑھو
اشارة الی ان الاجزاء علو فی الاعمال اس سے معلوم ہوا کہ جزا بھی اعمال ہی کے مطابق ملے گی

کیفیت و کیفیت ————— کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے
(فی الدنيا) من تجوید بھی۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں تجوید کے ساتھ اور قوت
الحروف و معرفة الوقوف کے قواعد کی رعایت کر کے انسان پڑھتا ہے اور یہ
الناسی عن علوم القرآن و اسی وقت ہوگا جب دنیا میں تلاوت کرے اور علوم قرآنیہ
معارف الفرقات۔ اور معارف قرآنیہ سے واقف ہو

قال الطیبی وقیل المراد ان الترقی یكون دائماً فکما ان قرآنه فی حال الاختتام استعدت الافتتاح الذی لا یقطع له کذا الذی هذا، لقرآه والترقی فی المنازل الی لا تنهاهی وهذا القرآه لهم کالتسبیح للبلاتکه لا تشغلهم من مستلذاتهم بل همی اعظم مستلذاتهم (مرقات و جمع) ۷۔ ایک اور حدیث سنئے۔

علاء الطیبی فرماتے ہیں کہ اس مقام کی شرح میں بھی
کہا گیا ہے کہ اسکی ترقی دائماً ہوتی رہے گی جس طرح سے
کہ جب اسکی قرأت اور تلاوت دنیا میں ختم ہو جاتی تھی تو وہ
دوبارہ شروع کر لیتا تھا اور ایسے انقطاع نہ ہوتا تھا بلکہ
یکے بعد دیگرہ مسلسل پڑھتا ہی رہتا تھا اسی طرح سے
قیامت میں اسکی قرأت اور درجات کی ترقی غیر متناہی
مدارج تک ہوتی رہے گی اور یہ قرأت اس کے لئے بمنزلہ
تسبیح ملائکہ کے ہوگی کہ کوئی دوسری لذیذ شے اس میں
عارض نہ ہوگی بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے نزدیک کوئی
شے لذیذ ہی نہ ہوگی۔

عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک وتعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطى السائلین وفضل کلام اللہ علی

حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے اور حدیث قدسی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک
و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قرآن میری یاد سے
اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کر دے یعنی اسکو قرآن
میں مشغولی کی وجہ سے میرے ذکر کی اور مجھ سے سوال کرنے
کی نوبت اور موقع ہی نہ آئے تو میں اسکو اس سے کہیں
بہتر اور بڑھ کر دوں گا جو اپنے سے سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں

سائرا کلام کفضل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور دوسرے کلاموں پر وہی شرف علی خلقہ۔
دربری حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی خلق پر ہے۔

صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ :-

(من شغله القرآن) (قرآن مشغول کر لے) یعنی اسکا حفظ اس کے الفاظ
ای حفظہ و علم مبانیہ و کی تلاوت اس کے معانی کا تدبر اور اس کے احکام پر عمل
تدبر معانیہ والعمل بما فیہ ان امور میں نہک ہونے کی وجہ سے ذکر اور دعا نہ کر سکے
(افضل ما اعطی المسائلین) ایک قول یہ بھی ہے کہ شغل قرآن سے مراد اس کے تفاسیر پر
قیل شغل القرآن القيام عمل اور اس کے حقوق کی ادائیگی ہے اور مسئلتی عطف
بمواجبہ و حقوقہ و مسئلتی تفسیری ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص قرآن شریف میں مشغول ہو
عطف تفسیری ای لا یظن وہ یہ خیال کرے کہ جب تک وہ سوال نہ کر لیا خاطر خواہ
المشغول به انه اذا لم یسأل اس کی حوائج پوری نہ ہوں گی ایسا نہیں ہے بلکہ جو شخص
لم یعط حوائجہ علی اکمل اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے (جیسا کہ شخص) تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے
العطاء فانه من كان لله ہو جاتے ہیں یعنی بدون سوال کے اس کی حاجات کی کفالت
كان الله له۔ فراتے ہیں۔

وعن المشیخ العارف اور شیخ عارف ابو عبد اللہ بن حنفیہ قدس اللہ سرہ
ابن عبد اللہ بن حنفیہ قدس سے منقول ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ مشغولی یہ ہے کہ
اللہ سرہ شغل القرآن لقیام انسان اس کے موجبات کے ساتھ قائم ہو یعنی اس کے فرائض پر
بموجبائہ من اقامۃ فرائضہ عامل ہو اور اس کے محام سے محبت ہو کیونکہ انسان جب
والاجتناب عن محارمہ فان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو گویا اسکا ذکر ہی کرتا ہے
الرجل اذا اطاع الله ذکرہ اگرچہ ظاہری اعمال و اذکار نماز و روزہ اس کے کم ہی کیوں
وان قلت صلاتہ و صومہ و اذا نہ ہوں اور اسکی نافرمانی کرتا ہے تو یسبیان و غفلت ہے
عماء فقد نسیہ وان کثرت صلاؤہ و اگرچہ اسکا نماز روزہ زیادہ ہو

(کفضل اللہ علی خلقہ) اور معطر ح سے کہ کلام اللہ کو دیگر کلام پر ایسی فضیلت

ای وکن الذ فضل الاستغفار ہے جیسی کہ اللہ تعالیٰ کو اسکی مخلوقات پر ۔ اسی طرح
 والمشتغل به علی کلام اللہ کے ساتھ مشغل یعنی تلاوت اور عمل کو نیز کلام اللہ
 غیرہ ۔ کان وجه الاستغناء کے ساتھ مشاغل یعنی قاری اور عالم کو بھی غیر پر ایسا ہی
 عن ذکر الذاکرین بذکر ثروت ہے ۔ پہلے فرمایا تھا ۔ عن ذکر ی ولسلیٰ مگر
 السائلین انہم من جملہ تہم بعد میں مروت سائلین کا ذکر فرمایا اور ذکرین کا ذکر نہیں
 من حیث انہم سائلون لے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ سائلین میں ذکرین بھی داخل
 بالفعل والقوة اذ لسان ہیں اسلئے کہ ذکرین یا تو بالفعل سوال کرنے والے ہیں
 حال کل مخلوق نا طاق اور یا نہیں تو بالقوة سائل ہیں جی اسلئے کہ تمام مخلوق بہ سان
 بالافتقار الی نعم الحق امد مال اپنے فقر اور حق تعالیٰ کی نعمتوں کی جانب اپنی امتیاز
 بعد ایجاد (مرقاۃ ج ۲) کی نظر اور پیدا کرنے کے بعد اسکی امداد کی طالب ہے
 ۸۔ ایک اور حدیث میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن شریف کے
 اوصاف بیان فرمائے ہیں ۔

عن الحارث الاعور حضرت حارث اعور سے روایت ہے وہ کہتے
 قال مررت فی المسجد فاذا ہیں کہ میرا گدڑ مسجد میں ہوا دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر کی بیکار آؤں
 الناس یخوضون فی الاحادیث اور قہقہہ کہانیوں میں مشغول ہیں یہ منظر دیکھ کر میں حضرت علیؓ
 فدخلت علیؓ فاخبرته کینھمت میں حاضر ہوا اور اسکی اطلاع کر دی ۔ سر دیا
 فقال او قد فعلوها قلت نعم کیا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں ؛ میں نے کہا کہ ہاں ۔ فرمایا کہ
 قال اما انی سمعت رسول اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ لوگو! سنو کہ فقر قریب فتنہ عظیم ہونے والا ہے ۔ میں نے
 الا انہا ستکون فتنہ عرض کیا یا رسول اللہ! اس وقت اس سے غلامی کی کیا
 ما المخرج منها یا رسول اللہ صورت ہوگی ؛ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب () ہی میں
 قال کتاب اللہ ۔ فیہ نبأ اسکی غلامی ہے ، اسلئے کہ اسکی اندر پہلے لوگوں کی خبریں
 ما قبلکم وخبر ما بعدکم ہیں اور آنے والوں کے حالات ہیں ۔ تمہارے آپس کے

وحکم ما بینکم ہوا لفصل
لیس بالهزل۔ من ترکہ من
جبار قہمہ اللہ ومن ابتغی
الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ
وہو جبل اللہ المتین وھو
الذکر الحکیم وھوالعزیز المستقیم
ھوالذی لا تزیع بہ الاہواء
ولا تلتبس بہ اللسنہ و
لا یشبع منه العلماء ولا یخلق
عن کثرۃ الرد ولا ینقضی
عجاہبہ وھوالذی لم تنتہ
الجن اذا سمعته حتی قالوا
انا سمعنا قرآنا عجبا یھدی الی
الرشد فامتابہ من قال بہ صدق
ومن عمل بہ اجر و من حکم بہ
عدل ومن دعا الیہ ہدانا مستقیم

اختلافات کا حل اور فیصلہ ہے وہ ایک قطعی اور یقینی چیز
ہے نواہد ہزل نہیں ہے۔ جو بابر اسکو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسکو
توڑ دیں گے اور جو شخص ہدایت کو اسکے فیض تلاش کرے گا
اللہ تعالیٰ اسکو گمراہ فرادیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک
سنگم رسی ہے اور اسکا ذکر مجسم ہے وہی صراط مستقیم ہے اور
ایک ایسی چیز ہے کہ اسی موافقت کی وجہ سے خواہشات میں
کبھی نہیں واقع ہو سکتی اور اسکے ساتھ زبانیں تلبیس نہیں کی جاسکتیں
علماء کو اس سے سیری اور سیرابی نہیں مائل ہوتی اور نہ یہ
کثرت بخوار سے کبھی پڑتا ہی ہوتا ہے اور اسکے عجائبات
کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ یہی وہ کلام ہے جسکو منکر جن بھی
یہ کہے بغیر نہ رو سکے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب سرگن سنا ہے
جو راہ راست بتلاتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ جس
شخص نے اسکو ذریعہ کوئی بات بھی اس نے صحیح کہا۔ جس نے
اس پر عمل کیا وہ اجر دیا گیا اور جس نے اسکے ساتھ حکم کیا
اس نے عمل کیا اور جس نے اسکی جانب دعوت دی وہی سید
رستہ کی ہدایت کیا گیا۔

سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اوصاف بیان فرمائے ہیں قرآن شریف کے بیشک
وہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے اسلاف نے اسکو ایسا ہی سمجھا تھا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی
قدر و منزلت کی قہمی جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے انکو معزز کیا اور آج ہم نے اپنے اسلاف
کا یہ سبق بھلا دیا ہے اسلئے اللہ تعالیٰ کی بھی نظر اعتبار سے ساقط ہو گئے ہیں۔

روایات سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن شرعاً مطلوب اور ایک امر محمود
ہے وہیں یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے دنیا لکانے والے پر حق تعالیٰ
کی نہایت درجہ تدارک فرماتا ہے اور وہ شخص موردِ مہبط ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ

عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من قرأ القرآن یتأکل بہ الناس
جاء یوم القیامۃ ووجعہ عظیم ^{علیم}
عزت بریدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں قرآن کو لوگوں سے
کھا تا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا تو قیامت میں اس
حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت نہ ہوگا

اور اسکی وجہ ماحب مرقات نے بہت عمدہ بیان فرمائی ہے سینے فرماتے ہیں کہ۔
لما جعل اشرف الاشیاء و ^{عظم}
الاعضاء و وسیلۃ الی ادناہا و ذریعۃ
الی اربابہا جاء یوم القیامۃ فی
اقبح صرۃ و اسوء حالۃ۔
ترین عضو کو ادنیٰ اور درسی شے کے حصول کا وسیلہ اور
ذریعہ بنایا تو (اسکی یہ مزا ہوگی کہ) یہ شخص قیامت میں
بدترین شکل اور نہایت ہی مذموم حالت میں آئے گا۔

قال بعض العلماء استجرار
الجیفۃ بالمعازف اھون من
استجرارھا بالمصاحف۔ و فی
الاخبار من طلب بالعلم المال کان کین
مسح اسفل مذاسہ و نعلہ بھما ^{لینظفہ} سنہ
بعض علماء نے فرمایا ہے کہ گھبرا کر مردار دنیا کا حاصل
کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ قرآن کے ذریعہ سے انسان دنیا
کمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے علم کے ذریعہ
سے مال کمایا تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے جوتے کے تے
کو اپنی ریش سے صاف کرے۔

وروی عن الحسن البصری
انہ قال البہلوان الذی یلعب فوق
الجال احسن من الذین یمیلون
الی المال لانہ یأکل الدنیا بالدنیا
وہو لا یمیلون الدنیا بالدين فیصدق
علیہم قولہ تعالیٰ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اَسْتَفْتَا
النَّصْلَ لَا یَا لَہُمْ دَنٰی فَمَا رَیَیْتُمْ
یَتَّجَرُتْہُمْ وَ مَا کَانُوْا مُعْتَدِیْنَ
و قد معہم المشاطی القراء السبعۃ و
حضرت من بصری سے روایت ہے کہ انھوں نے
فرمایا کہ وہ نٹ یا ماری جو رسی پر چل کر کھیل دکھاتا پھرتا
ان علماء سے کہیں اچھا ہے جو کہ (علم کے ذریعہ سے) دنیا
کمائے ہیں اسلئے کہ وہ تو دنیا کو دنیا کے ذریعہ حاصل کرتا ہے
اور یہ لوگ دنیا کو دین کے ذریعہ کمائے ہیں پس ان پر اللہ تعالیٰ
کا یہ ارشاد باطل صادق آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انھوں نے
گرا سب لے لی بجائے ہدایت کے سو سود مند نبوی انکو
یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے۔ اور علامہ شاطبی نے
قرآن سب اور انکے رُواۃ کی اسی وصف کے ساتھ مدح

روایتہم بقولہ ۷ فرمایا ہے چنانچہ میں کہ - "اے ناقہ نے ان حضرات
تخیر ہم نقاد ہم کل باج کو ہر ہر پر ترجیح دی اور سب سے بڑی بات جو اس جماعت
ولیس علی قرآنہ متاکلا میں تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے قرآن کو کھانا نہیں بنایا تھا۔
ایک دوسری حدیث سنئے :-

عن عمران بن حصین حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ وہ ایک فاضل
انہ فرعون قاص یقرآن ثم یستل (قدہ گو) کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال
فاسترجع ثم قال سمعت رسول اللہ کرتا تھا آپ نے یہ حال دیکھا کہ انہ روایا الیہ راجعون پڑھا
صلی علیہ وسلم یقول من اور یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
قرآن القرآن فلیسأل اللہ بہ فانہ آپ یہ فرماتے تھے کہ جو شخص قرآن پڑھے اسکو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
سیبوع اقوام یقرؤون القرآن سے سوال کرے اس لئے کہ آئندہ زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو
یسألون بہ الناس قرآن پڑھے گی اور اسکے ذریعہ سے لوگوں سے سوال کرے گی

اس کے تحت صاحب مرقات لکھتے ہیں :-

فاسترجع اسی عمران یعنی "فاسترجع" یعنی حضرت عمران نے اناللہ وانا الیہ راجعون
قال اللہ وانا الیہ راجعون لانہ بعد پڑھا۔ اسلئے کہ یہ طریقہ بدعت تھا اور اہل بدعت کت
وظہور معصیۃ وامارۃ القیامۃ - اور علامات قیامت میں سے تھا
(من یقرء القرآن فلیسأل اللہ) "فلیسأل اللہ بہ" یعنی قرآن پڑھو تو اسکے ذریعہ سے
اسی فلیطلب من اللہ تعالیٰ بالقرآن اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی دینی اور دنیوی حاجات طلب کرو
ماشاء من امور الدنیا والاخرۃ لا من الناس لوگوں سے مت طلب کرو
او المراد انہ اذا مر بایۃ حمۃ یا مراد یہ ہے کہ جب آیت رحمت پر گزرے تو اللہ تعالیٰ
فلیسألہا من اللہ تعالیٰ بایۃ عقوبۃ سے رحمت طلب کرے اور جب عقوبت کی آیات پر گزرے ہو تو
فیتعوذ الیہ بہا منها۔ اللہ تعالیٰ سے اس آیت کے ذریعہ پناہ مانگے
واما بانید عود اللہ عقیب یا مطلب یہ ہے کہ تلافی نہ م کرنے کے بعد منقولہ عاود
القرآنۃ بالادعیۃ الماثورۃ - کے ساتھ دعا مانگے۔

وینبغیان نیکوت الدعاء فی امور
الاخراة واصلاح المسلمین فی معاشهم ومعادهم
اور مناسب ہے کہ دعا آخرت کے امور اور عامر مسلمین
کی اصلاح معاش و معاد سے متعلق ہو۔

دیکھئے اس حدیث میں صفات ارشاد فرما رہے ہیں تلاوت قرآن کر کے انسان کو چاہیے
کہ اپنی دینی و دنیوی جملہ حوائج کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے اللہ تعالیٰ سے اس ہمکلامی کے
بعد غالب یہی ہے کہ انسان جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوگی۔ اور اسکو کس قدر ناپسند فرما رہے
ہیں کہ آدمی خدا تعالیٰ کا تو کلام پڑھے اور اپنی حاجات کسی دوسرے سے طلب کرے۔

اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم
سے مسلمانوں کو کیا ذریعہ رحمت فرما دیا ہے اس پر بھی اگر ہم اُدھر متوجہ نہ ہوں تو یہ ہماری انتہائی
نقصیسی ہے۔

ایک اور حدیث سنئے :-

عن عبیدۃ الملیکی وکان لہ صحبۃ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا اهل القرآن لا تتوسدوا القرآن
وانتوہ حق تلاوتہ من اناء اللیل
والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا
ما فیہ لکم ثلث حون ولا تعجلوا
ثوابہ فان لہ ثوابا۔
حضرت عبیدہ ملیکی سے روایت ہے اور یہ صحابی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قرآن! قرآن کو
مجھ نہ بنالینا بلکہ اسکو تلاوت کرنا دن اور رات کی گھڑیوں میں
اور اسکی اشاعت کرنا اور اسکے ذریعہ میرے مستغنی ہو جانا
اور اسکے مضامین میں تدبر کرنا شاید کہ تمکو فلاح نصیب ہو جائے
اور اسکا ثواب دنیا ہی میں نہ طلب کرنے لگنا اس لئے کہ تم
لئے اجر ہے اور اسکی جگہ آخرت ہے۔

قال الطیبی لا تتوسدوا وایمتل
وجہین احدهما ان یکون کنایۃ رمز
عن التکاسل احوال التعلل واما تامل
بل قولوا انتوہ اناء اللیل واطراف النهار
وهذا معنی قوله فان ثوابه حق تلاوته واثابا
ان یکون کنایۃ تلویحیۃ عن التغافل
علامہ طیبی کہتے ہیں کہ لا تتوسدوا جو منہر مایا تو
اسکے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ کنایہ رمزیہ ہو تاکہ اس
سے یعنی اسکو مجھ نہ بناؤ کہ جس پر سوؤ بلکہ اسکے ساتھ قیام کرو
اور رات دن کی مسامحت میں اسکی تلاوت کر دینی معنی میں
فانتوہ حق تلاوتہ کے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کنایہ جو
تغافل سے۔

(مکتوب نمبر ۱۸۶)

حال: یوں تو جب کبھی حضرت یہاں سے تشریف لجاتے تھے تو طبیعت پریشان ہو جاتی تھی لیکن ابھی دفعہ دوبارہ اس قدر جلد حضرت سے جدائی بہت زیادہ شاق گذر رہی ہے وہ تو حضرت والا کے چند قسلی بخش کلمات میں جو تسلی دیتے رہتے ہیں اسی سے کچھ تسلی ہے مجلس اوقات حضرت والا کے مقفل حجرے کے بند دروازوں کو دیکھ کر دل کا عجب عالم ہو جاتا ہے اور معلوم نہیں کیا گذر جاتی ہے! بس حضرت والا مہر و سکون کی دعار فرمائیں۔ حضرت والا ابھی یہاں قیام میں قلبی ایک خاص تاثر رہا اور ایک عجیب کیفیت طاری رہتی تھی جو بیان سے باہر ہے مجالس عالیہ سے بہت کچھ علمی و عملی ظاہری و باطنی فوائد محسوس ہوئے خصوصاً حضرت والا نے جو نفس کی بحث پھر سنت کی بحث فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ پر تفضیض و ترغیب فرمائی اس سے بہت نفع پایا اور مختلف اوقات میں جو دعائیں حضرت والا نے تعلیم فرمائیں انکو اپنا معمول بنالیا۔ اللہ تعالیٰ اسکے ثمرات عطا فرمائے۔

اس بحث کو چھوڑ کر حضرت والا نے جس طرح سنت نبویہ کے ایک باب کا احیاء فرمایا ہے اسی طرح ہم ضعیف و پرہیزگار بھی احسانِ عظیم فرمایا کہ قرب و قبول کا ایک نیا باب مفتوح فرمادیا اور سہل و اقرب طریق واضح فرمادیا اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عودۃ الوثقیٰ پکڑا دیا۔

حضرت والا دعار فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھال دے اور شیخ کی معرفت سنت کی معرفت اور اپنی معرفت نصیب فرمائے اور حضرت والا کے صدر مبارک میں جو سنت معطوفہ ہے اس سے بہرہ نصیب اہل حق کی حالت میں کوئی قابلِ ذکر بات نہیں۔ نہ تو کوئی جوش و خروش ہے اور نہ قبض کی کیفیت ہے۔ ایک معتدل حالت ہے۔

حقیق: یہ اعتدال محمود ہے جو کہ اقرب الی العبدیہ ہے۔ اعتدال ہر امر میں اچھا ہے

(مکتوب نمبر ۱۸)

حال: بیسی کی آٹھ روز کی حاضری پھر ۴۴-۴۵ روزہ آباد میں حاضری خدمت سے جو نفع ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جو مفایں خاص اس زمانہ میں حضرت نے بیان فرمائے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا فرض ہونا۔ نفس کو اڑانا سکے مکارے پہننا سنت نبوی کا بشریت کے ہر کاموں میں اتباع کرنا اچھی طرح مستحضر ہو گیا۔ تلاوت و نماز۔ ذکر وغیرہ شعور و آگہی کے ساتھ قریب قریب ادا ہونے لگے ہیں۔ حضرت والا کی یاد دل میں بسی ہوئی ہے، رات کو خواب میں بھی اکثر دیکھتا ہوں۔ اس مرتبہ حضرت کی تشریف آوری سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ آخری روز مجلس کی کیفیت اور تمام لوگوں کا متاثر ہو کر دھڑ میں مار کر دنا کبھی نہ بھولے گا پھر تشریف لیجاتے وقت اسٹیشن پر اتار ڈالا از دو حام والہانہ کیفیت کے ساتھ کبھی نہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو بایں کرامات و فتوحات قوت و توانائی کے ساتھ زمانہ زندہ و سلامت رکھیں ادا امت محمدیہ کی حضرت والا کے ذریعہ خوب خوب اصلاح و ہدایت ہو

تحقیق: آپ کے خط کے مضمون سے بہت خوش ہوا۔ الحمد للہ آپ نے جو حالات اپنے لکھے ہیں بہت اچھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا اور باطنی ترقی کا راستہ کھلا جس کا میں نظر تھا انشاء اللہ تعالیٰ اور نفع اور ترقی دیکھئے گا۔ آخر میں کہ خدا سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے اس قسم کے حالات کا پیدا ہونا محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور باطنی ترقی کے آثار ہیں۔

اگر آباد میں اور کسی کو نفع نہیں پہنچا آپ ہی کو مجھ سے یہ نفع ہوا تو میں اسکو بھی کم نہیں سمجھتا اور اسکو اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں۔ آپ کے لئے دعا کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۱۸)

حال: فی الوقت فافقا ہوں میں سجادہ نشینوں نے جس عبرت انجیر طور پر قبروں کی تجارت

کر دکھائی ہے اور شرک و بدعت کو فروغ دے رکھا ہے انکے درمیان حضور اپنی ضیاء شہاد سے بطرح غریب معطوفی برساں غمیش را کہ دیں ہمہ دست کی شمع جلا کر شرک و بدعات کی تاریکیوں کو دور کرتے جا رہے ہیں وہ امت محمدیہ کے لئے باعث ہدایت و باعث فلاح ہے۔ احقر حضور کا عقیدت مند بالخصوص اس لئے ہے کہ حضور والا "احسان خالص" کے داعی و رہنما ہیں۔ تمنا ہے کہ احقر کو حضور کا دیدار بھی حاصل ہو اور حضور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تحقیق، دعا کرنا ہوں۔

حال، حضور کی خیریت ۔۔۔۔۔ سے معلوم کرتا رہتا ہوں۔
تحقیق، ضرور کرتے رہیے۔

حال، اب جی چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مزاج خطا کے ذریعہ سے معلوم کروں۔
تحقیق، الحمد للہ اچھا ہوں۔ اعصابی تکالیف ختم ہو رہی ہیں اب ایک میل روانہ چل بھی لیتا ہوں
حال، حضور اپنے نرم نرم ہاتھوں سے تحریر فرمادیں تاکہ دالانہ کو چوموں اور ہاتھوں سے لپکے آنکھوں میں نگاؤں۔ تحقیق، اپنے ہاتھ سے نکھو رہا ہوں۔

حال، ہمارے حضور جس سے محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کو بقاء ہے تو محب فی اللہ کو بھی بقاء ہے اور ہماری محبت ہوتی ہے ناقص اسلئے صبح و شام اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے۔ تحقیق، بیشک۔

حال، مجھ گنہگار پر حضور کا بڑا احسان ہے۔ طریق کی حقیقت (حضور نے) سبقاً سبقاً سکھائی۔ طریق سے مناسبت تنہائی میں جھلا جھلا کر کرائی۔ قرآن کریم سے ذوق رمضان المبارک میں دن دن بھر پاس جھلا کر پیدا کرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پیدا کرائی۔ علم معاش علم معاہدہ کا بیان کر کے حق تعالیٰ کی محبت لیں سہاکی تحقیق، الحمد للہ۔

حال، جس وقت حضور کا رسالہ پڑھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے دارالعلوم میں بیٹھے ہیں اور شیخ العالم تقریر فرما رہے ہیں اور ہمارا دل خدا سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تحقیق، الحمد للہ۔

حال : اور ایسے مضمون پر تو مثلاً — اللہ تعالیٰ اپنے مخلصین کو مٹانے نہیں کرتے —
 آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہیں۔ تحقیق : الحمد للہ
 حال : الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکوہ ہے کہ اس ناکارہ کو حضرت والا کی دعا و توجہ
 کی بدولت خدمت اقدس میں عارضی کاموقع ملا۔ حضرت والا کے ارشادات کا
 عجیب انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ سوائے کتاب و سنت اور بزرگان دین کے واقعات
 اور اخلاق و اخلاص (کی تعلیم کے) کچھ نہیں، دنیا دار لوگوں کی طرح نہیں۔
 تحقیق : الحمد للہ۔

حال : بار بار ایک ایک آیت ایک ایک حدیث کو سمجھنا طریقہ رسول کے مطابق۔ کیا کیا
 کھا جائے میرا قلم تو قاصر ہے جتنا بھی لکھا جائے ٹھوڑا ہے۔ آخر میں تلذذ اور نعم
 کے بارے میں کیا اصلاح فرمائی ہے (سبحان اللہ) دودھ اور امروہ کی مثال ہے
 کہ بغیر شکوہ کے لذیذ نہیں معلوم ہوتا اسکی اصلاح نہیں ہوتی اور شکوہ مٹانے سے کیسی
 اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کھانے میں اگر نیت کر لی جائے کہ اس کھانے
 سے غرض بدن کو طاقت پہونچانا (تقویٰ علی الطاعة) اور اس سے عبادت کرنا
 اعمالِ حسنہ کرنا ہے تو اس نیت کے ملانے سے کھانا بھی طاعت ہو جاتا ہے۔
 جب سے حضرت والا کی خدمت سے روانہ ہوا ہوں اسی وقت سے وہ منظر
 سامنے رہتا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

(مکتوب نمبر ۱۸۹)

حال : آقا کی دعاؤں کی بدولت دفعہ بہت نفع محسوس ہوا جیسے سب نفع اکٹھا ہو رہا تھا
 اور بیماری پھوٹ پڑا۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : حضرت والا کی یادیں بہت زیادتی، موت کی یاد، قبرستان کا حساب و کتاب
 (پیش نظر)، رجار کا غلبہ، حسن ظن بہ خالق، قرآن و حدیث کی دعاؤں کو یاد کرنے
 اور انکو بندت اکمال پر پہنچنے سے بچد و بچسی اور شوق، تو بہ سے شوق و محبت و شوق

نفع وغیرہ ایسی نعمتیں مل گئی ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے تحقیق الحمد للہ

حال : اسم ذات کا چھ ہزار درود روزانہ پورا ہو جاتا ہے ۔ تحقیق : الحمد للہ ۔

حال : حق تعالیٰ کا مافروناظر سمیع و بصیر ہونے کا عقیدہ اب یقین کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے

قلب کی طرف دھیان رہتا ہے کہ اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس تصور سے بڑی

خوشی ہوتی ہے و عافرائیں کہ حق تعالیٰ کی محبت بدرجہ اتم پیدا ہو جائے ۔

تحقیق : دعا کرتا ہوں (اللہ تعالیٰ مکان سے منزہ ہیں ہاں قلب یومین انہی غاص قلبی گاہ ہے)

حال : توبہ روز کرتا ہوں مفید چیز ہے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انا البائس الفقیر

المستغیث المستجير ارحم روزانہ پڑھتا ہوں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے

قلب میں آراء دیں ۔ تحقیق : ہاں اشار اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں

حال : من عرف نفسه فقد عرف ربه کی جو تفسیر حضرت نے بیان فرمائی ہے

اس سے بحد خوشی ہوئی بحد نفع بخش ہے ۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : اس زمانہ میں یہ سب باتیں کون بتاتا ہے ؟ عہد سے یہ اشکال تھا الحمد للہ

ثم الحمد للہ حضرت کی توجہ کی برکت سے حقیقت و معرفت کا ایک بہت بڑا بافتتاح ہوا

تحقیق : الحمد للہ ۔

حال : اور دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شمع نور نبوت کو باصحت عاجلہ

مثمرہ عافیت کے ساتھ رکھے ۔ تحقیق : آمین

(مکتوب نمبر ۱۹)

حال : حضرت والا جب کبھی عریفہ لکھنے کا ارادہ ہوتا ہے تو برابر یہ خیال پیدا ہوتا ہے

کہ حضرت والا کی خدمت میں اپنا حال اچھایا برا جو کچھ ہوا سے بھی ضرور لکھنا چاہیے

اور سوچ کا ایک سلسلہ لگ جاتا ہے لیکن سب سے بڑی بد حالی تو یہی ہے کہ کچھ سمجھ

میں نہیں آتا کہ کیا عرض کروں بس غور و غوض سے اتنا سمجھ سکا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے

کہ حضرت سے جو تعلق ہے اس میں ظاہر و باطن کے خالفت کی آمیزش نہیں ہے

حقیق: الحمد للہ

حال: قلب میں تعلق واقعی جو کہ ہوئے معلوم ہوتا ہے۔ تحقیق: الحمد للہ
حال: اسلئے یاس اور قنوط نہیں ہے بلکہ اس بات کی امید غالب ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ
اسی طرح شدہ شدہ اسی تعلق کے واسطے سے اغلاص کا قد نصیب حصہ ضرور ملے گا

تحقیق: انشاء اللہ تعالیٰ

چوں نشینی بر سر کوئے کسے عاقبت بینی تو ہم روئے کسے
گفت پیغمبر کہ چوں کو بی درے عاقبت ناں در بردن آید سرے
یعنی جب تم کسی کے دروازہ پر اسکی ملاقات کے انتظار میں بیٹھو گے تو انجام کار کوئی سر
اور چہرہ تمہیں نظر آئے ہی گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کا دروازہ
کھٹکھٹاؤ گے تو اسکے بعد کوئی سر نظر آئے ہی گا۔

حال: میرا خیال ہے خدا کرے صبح بھی ہو کہ جب سے اس حقیر نے اس تعلق پاک کو ناپاک
آئینہ شوں سے اغراض کے غل و غش سے پاک کرنے کی سعی شر و ع کی ہے
حضرت والا کو اس بے پایہ کی جانب سے انشراح بھی ہونے لگا ہے جس کا ایک خاص
اثر یہ ہے کہ قلب کو بیکسوئی کی ایک خاص کیفیت نصیب ہوئی۔

تحقیق: ہاں۔ ہاں۔ الحمد للہ۔

حال: بس دل حضرت والا کی صورت و سیرت کے سوا کچھ اور کم ہی سوچتا ہے تحقیق: الحمد للہ
حال: اس مراقبہ اور تصور کیلئے غلوت چونکہ بہت ضروری ہوا اسلئے غلوت سے انس
دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تحقیق: الحمد للہ۔

حال: حضرت والا سے دوری کے خیالات برابر تاتے ہیں لیکن ہمیشہ یہی مراقبہ تسلی
اور تسکین کا سامان بنتا ہے۔ تحقیق: یہ محبت ہے۔ الحمد للہ

(مکتوب نمبر ۱۹)

حال: عرض ہے کہ گرامی نامہ نے مشرت فرمایا۔ حضرت والا کی کرم فرمائیکوں اور عنایتوں نے

بہت مسرور فرمایا اور دل منت گزار بہت متاثر ہوا

تحقیق: علیٰ ہذا میں بھی آپ کی محبت سے بہت مسرور ہوا اور محفوظ رکھی ہوا۔

حال: امید بندھ گئی ہے کہ حضرت والا کی توجہات سے انشاء اللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔
الہ آباد والوں پر آپ کے جس قدر احسانات ہیں انکا شکوہ نہیں ادا ہو سکتا۔ بس
اللہ تعالیٰ ہی اسکی جزائے خیر عطا فرمائیں گے نہ معلوم کتنے بندگانِ خدا کا رشتہ
مالکِ حقیقی سے جوڑ دیا، دین کی وہ وہ حقیقت و اشکات فرمائیں کہ جستور و محبوب نہیں
قربِ خداوندی کا سہل ترین راستہ دکھلا کر اس پر گامزن کر دیا۔

تحقیق: الحمد للہ علی احسان

حال: کلام اللہ کی عظمت و بزرگی اور برتری اس نر اے انداز سے ذہن نشین کرائی کہ
کسے نہ دیدہ نہ شنیدہ (کسی نے آج تک دیکھا اور نہ بھی نہ تھا) بس بے ساختہ
دل کی گہرائیوں سے یہی صدا نکلتی ہے کہ

جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی مرا با جانِ جاں ہمارا کر دی
یعنی اللہ تعالیٰ آپکو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اپنے ہماری آنکھیں کھول دیں اور ہمکو ہمارے
محبوب سے آشنا کر دیا۔ اے بر تو ہزاراں ہزار رحمت باد (خدا آپ پر ہزاروں ہزار
رحمتیں نازل فرمائے)، فراموشی کے مرتبہ کو اس طرح بیان فرمایا کہ جو فراموشی کے
شایانِ شان تھا جس سے اسکی بالاتری اور علو و افضل پر بدجہا فوقیت لے گیا ان سب
حقیقتوں پر پردہ پڑا ہوا تھا جبکہ حضرت والا کی منفردانہ کاوشوں نے آشکارا کر کے ہر سیت
اور رہنمائی فرمائی

تحقیق: الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا فضل مثالِ حال ہوا۔

حال: نفاق کو ایک زمانہ تک استقدر زیادہ بلاغت سے بیان فرمایا کہ واقعی جب حق و ملا
نے بیان فرمایا تھا کہ نفاق کو اتنا بیان کروں گا کہ لوگوں کو اس سے گھن و نفرت آئے
لگے، تو ایسا ہی ہوا۔

تحقیق: الحمد للہ۔

حال : اسکے بعد اخلاص کے ایک ایک گوشے کو اتنا جاگرایا کہ اس نے دلوں میں جھگڑائی
تحقیق : الحمد للہ

حال : اور آخر میں محبت الہی کا فرض ہونا اور نفس کے مکائد سے بچنا اسکو اتنی خوبی اور
دل میں آثار دینے والے انداز میں بیان فرمایا کہ ان محبت کے بیانات کے سننے وقت
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جان رنگ رنگ سے سمٹ کر کانوں میں آگئی ہے تحقیق : الحمد للہ
حال : ایک تحویت کا عالم طاری ہو جاتا تھا اور ہوا یہ کہ
دل کو آزار محبت کے مزے آئے تھے صدقے اس ساقی کے جس نے درد پیدا کر دیا
تحقیق : الحمد للہ

حال : حضرت والا کی صحت کے متعلق معلوم ہوتا رہتا ہے جس سے بے حد مسرت ہوتی ہے
جب یہ سنا کہ اس مرتبہ حضرت روزہ بھی رکھتے ہیں اور کھڑے ہو کر تراویح میں شریک
بھی سنتے ہیں تو دل پر سرور و انبساط کا وہ عالم طاری ہوا کہ جسم میں خون بڑھ گیا اور
تن مردہ میں جان آگئی۔
تحقیق : الحمد للہ، بارک اللہ۔

حال : اللہ تعالیٰ اور زیادہ صحت اور سلامتی عطا فرمائیں اور حضرت والا کے فیض سے اس
ہمی دامن کو بھی اپنی محبت اور مروت کے بحر بیواں کا ایک قطرہ عطا فرمائیں۔
تحقیق : آمین۔ آمین

گذشتہ شمارہ بہت تاخیر سے شایع ہوا اسکی وجہ سے اجاب بنے
جو خطوط لکھے اس سے انکے شدت انتظار اور قلبی تعلق کا اندازہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ انکے
اس حب شرفی اللہ میں پورے فائدہ ترقی عطا فرمائے۔ الحمد للہ کہ پیش نظر سالہ اپنے وقت
سے پہنچ رہا ہے۔ امید کہ یہ مسرت گذشتہ کلفت کی تلافی کر دے گی۔

راقم عرض کرتا ہے کہ بس یہ تھا حضرت صلح الامہ کا طریقہ و بارہ تبلیغ حاضرہ ہو گیا۔
انکار می کہنہ و نہ این کاری کہنہ، کامصدق تعالیٰ یعنی حضرت کا اپنا اصلاحی نصاب اور
اصلاحی نظام مستقل محتاج میں کسی بھی دینی کام کرنے والے سے مزاحمت تو بالکل دینی
اور یہ بھی پسند نہ تھا کہ کوئی دوسرا بھی ان میں چھوڑے اور ہمارے کام کو ناکافی قرار دے
اسی امر کے اظہار کیلئے یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ طریقہ یعنی ایک جگہ جم کر کام کرنا اور
اصلاح نفس کو مقدم جاننا اسکو سمجھ دو جھکو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ ہر شخص کو اپنے دین کا
اختیار ہے پھر اپنا تجربہ کردہ نظام دوسروں پر مسلط کرنے کا کسی کو کیا حق ہے۔
لیکن افراط و تفریط تو ہر جگہ بری شے ہے اور سبب فساد بن جایا کرتی ہے اسلئے
حضرت اقدس اول تو اس قسم کی بات زبان سے نکالتے نہ تھے کہ مبادا لوگ میری بات
کو دیکھ کر افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں اسلئے کبھی کبھی ان لوگوں سے دریافت بھی فرماتے
تھے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس سے آپ کیلئے کیا ہے؟ اپنے الفاظ میں اسکو دہرائیے تاکہ میں
بھی سمجھ لوں کہ آپ نے بات سمجھ لی ہے اور غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں۔ مبادا میری
اصلاحی معروضات کو سبب فساد بنالیا جائے۔

(۵)

(میری تعلیمات کا خیال آپ لوگوں کو ضروری ہوگا)

برادر موصوف الصدور نے پہلے بھی مجھ سے مشورہ لیا تھا اور حضرت والا کا
عرض حال والا نامہ دکھایا جس میں تبلیغ کے متعلق یہاں کے حالات کے باب میں رقم
لینے کا حکم ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ خیر اس میلے سے اسکول کے اساتذہ اور طلبہ کو کچھ
اپنی باتیں کہنے سننے کا موقع نکل آئے گا، مگر چند باتوں کا خیال بہت ضروری ہے:-
ایک یہ کہ اسکا سب سے زیادہ خیال رہے کہ کہیں خدا نخواستہ

شد غلامی کے آجیو آرد و آب جو آمد و غلام بر د
(ایک بچہ دیاسے پانی لینے کیلئے گیا اسکی ایک سچ ایسی آلی کہ بچہ ہی کو بہا کر لے گئی اور ڈبو دیا)

کا مصداق نہ جو جائے مطلبیٰ کا اسکا خیال رہے کہ دوسروں کی خاطر اپنا نقصان نہ ہو۔
دوسرے یہ کہ آجکل کی تمام خرابی نفاق علی کی اور صدق و اخلاص نہ ہونے کی
وجہ سے ہے اس شخص کے ماتحت علاج کی فکر ہو۔

تیسرے یہ کہ جس سے ملو اور جہاں جاؤ اپنے اکابر کے مسلک سے ذرہ برابر نہ ملو
یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے تمھارے اثر کو لینے والے ہوں اور تم کسی سے متاثر
نہو کہیں کسی جگہ تم سے زیادہ اثر رکھنے والا ساتھ ہو تو اس وقت کچھ عذر کر کے تم ہمراہ نہ جاؤ
چوتھے یہ کہ جماعت کے طریقہ کار کی پابندی کا لحاظ نہ رکھو اور اسکی مخالفت بھی
نکو۔ ہاں ایک بات ضروری ہے کہ جماعت کے بعض کارکنوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے
کہ ماہرین غیر ضروری ہیں اور نفس کی اصلاح جماعت کے کارکنوں کی خوب ہو جاتی ہے مشائخ
کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے لوگوں کو جو مشائخ کے پاس
جانا چاہتے تھے کچھ لوگوں نے درغلا یا (یہ کہہ کر) کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خانقاہوں میں رہنے والوں
کے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی، اور جماعت میں کام کرنے والوں کی ہو گئی۔ میں نے اس
شخص سے جس نے مجھے یہ آکر سنایا یہ کہا کہ خانقاہ میں رہنے والوں میں سے جبکی اصلاح نہیں ہوئی
تو یا تو وہ خانقاہ (اصلاحی خانقاہ نہ ہوگی یا جانے والے نفاق علی میں مبتلا ہوں گے۔ شیخ
کو دھوکا دیکو (ہاں سے) نفاق میں ترقی لیکر آئے ہوں گے۔ غرضیکہ یہ دونوں خیالات نہایت
خطرناک ہیں۔ حکمت علی کے ساتھ اسکی اصلاح نہایت ضروری ہے۔

ایک بات یہ ہے کہ اس میں غلو نہ ہو اور دور نہ جائیے گا، گاہے ماہے فرصت
کے وقت ایک آدمہ دن کیلئے تبلیغ کیلئے نکل سکے ہیں پھر اسکی بعد جب ساتھ آئیں والے
متوجہ نظر آئیں تو ضرور اپنے یہاں پاؤ آدمہ گھنڈہ کوئی وقت مقرر کر کے ان کے اندر سوخ
پیدا کرنے کیلئے ”دمیۃ الاحسان“ وغیرہ سنایا کریں حضرت والا کے متفرق ملفوظات جو
طویل مضمن کی شکل میں ہیں وہاں سے نقل کر کے لایا تقادہ بھی برادر موصوف کے حوالہ
کرو یا ہے کہ اسکو بھی سنایا کرو۔

ارشاد مرشد: آپ خود نسیم میں اور آپ کے برادر بھی۔ میری تعلیمات کا خیال

آپ دونوں حضرات کو ضروری ہو گا دیں۔ وحی اللہ علی عنہ

(۹)

(اب آپ لوگ بھی میرے طریقے کو سمجھیں گے تو کس سے توقع رکھوں)

عرض حال : آجکل یہاں مولانا محمد یوسف صاحب تبلیغی جماعت کے جلسے میں تشریف لائے ان کے بعض مواعظ میں شرکت کا موقع ملا۔ ان کے افلاس اور للہیت کا دل پر اثر ہے مواعظ بھی مؤثر تھے۔ وہ مجھے بھی اس جماعت میں شرکت کیلئے ساعی ہوئے اور دوسرے با اثر اجاب کے ذریعہ بھی مقرر ہوئے لیکن میں نے صرف یہ عرض کیا کہ آپ کے کام سے مجھے محبت ہے لیکن اپنے آپ کو تبلیغی جماعت میں داخل ہو کر کام کرنے کا اہل نہیں پاتا۔ میں ناقص ہوں اسلئے دوسروں کی تکمیل کا سبب نہیں بن سکتا۔ رہے چلے گا تو خدا رکھے اسکے لئے میرے شیخ کا درندہ ہے اور میں اپنی تکمیل کا واحد مقام اپنی مرشد کی درگاہ ہی کو سمجھتا ہوں اگر ہو سکا تو وہیں چلے گا اور وہیں۔ اجاب کے اصرار پر میں نے کہا کہ بھائی یہاں فوج تیار ہوتی ہے مگر میرے مرشد کے یہاں سپہ سالاروں کی تربیت ہوتی ہے اسلئے 'مرامہ' میں سپہ سالار بننے کے بجائے سپاہی کیوں بنوں۔ خدا گواہ انھیں دیکھئے اور ان کے جلسے کی بیڑ بھاڑ اور دھوم دھام دیکھئے کے بعد حضور والا کی محبت و عظمت پہلے سے بھی کہیں زیادہ محسوس ہونے لگی فاکھر شرعی ذلک السلام ارشاد ہر مرشد ، اکھڑ شرعیت ہوں۔ آپ کے جوابات سے خوش ہوا۔ اب آپ لوگ بھی میرے طریقے کو سمجھیں گے تو کس سے توقع رکھوں ؟

(درجہ نقل خطوط ۱۷، ۱۸، ۱۹)

(باقی عرض کرتا ہے کہ صاحب عرفینہ ایک عالم دین ہیں حضرت اقدس کے تلمیذ اور مرشد ہیں بچپن میں حضرت والا کی تربیت میں عرصہ تک رہے ہیں، حضرت والا نے انکے لئے جو طریق پسند فرمایا وہ جواب میں نمایاں ہے انہی ہم اید جواب پر مسرت کا اظہار فرمایا اور انہیں جو جملہ ارقام فرمایا ہے وہ کقدر حضرت اور محبت میں ڈوبا ہوا ہے حضرت انہیں

سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کیلئے تو بس ایک تازیانہ عبرت ہی ہے کیونکہ حضرت والا یہی چاہتے تھے کہ لوگ میرے طریقے کو خود سمجھیں مجھے اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے کہ تم یہ کرو اور وہ نہ کرو یا قی اہل علم اور خواص میں بھی مجھ سے تعلق کے بعد اگر اتنی بھی فہم نہیں پیدا ہو سکی ہے تو افسوس ہے اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین کے کسی بہتر طریقے سے انکو روکتا ہوں تو اپر مزید افسوس ہے کہ یہ بات تو عقیدت کے بھی خلاف ہے)

(۱۰)

(جو لوگ حضرات کے طریق پر نہیں ہیں مجھے ان سے مناسبت نہیں ہے)

الحمد للہ محدث بالسنۃ کے طور پر کہتا ہوں کہ حضرت والا کا طریق تعلیم و تلقین عرض حال: اور طرز امتیازی کہ سب سے زیادہ نظر خلوص و صدق پیدا کرانے کی طرقت رہتی ہے اور اصلاح اخلاص کا نہایت درجہ اہتمام اور پھر مجھ سیاح کار کا اہل اور مشاغل میں منہک اشخاص کے ہاں در جو انقلاب ہو رہا ہے کہ اپنے غیوب برابر پیش نظر رہتے ہیں اس کھلی کرامت کو دیکھ رہا ہوں تو میرا اعتقاد ہے کہ بجز اس طریق کے اور طریقوں میں تفسیح عمر ہے۔

اعتقاد ہی اس طریق میں افغ سے مگر جبکہ معرفت و بعیرت کے ساتھ ارشاد مرشد: ہو (اور یہ جو فرمایا کہ اور طریقوں میں تفسیح عمر ہے تو یوں کہنا چاہئے کہ) خلوص کے بغیر تفسیح عمر ہے (مطلب یہ کہ خلوص کے ساتھ اور طریقے بھی مفید ہو سکتے ہیں اور خلوص ہی نہ ہو یا اعتقاد و بعیرت ہی نہ ہو تو یہ طریقہ بھی چندان مفید نہیں)۔

کسی سے حضرت والا کے مناقب سنتا ہوں تو اس سے مجھے بڑی رحمت عرض حال: تو ہوتی ہی ہے (لیکن) بڑی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے کہ واللہ میں عقیدت اور بعیرت میں ان مناقب بیان کرنا ان کا محتاج نہیں ہوں۔ اسیں تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ طرقت عشق ناقصا یا استغنی است (ہمارے ناقص اور ناقص عشق سے ہمارے یاد کا جمال بے نیاز ہے)۔ ارشاد مرشد: الحمد للہ۔ بیشک۔

جو لوگ مشائخ اہل ایمان سے (یعنی اہل حضرت والا کے طرز و طریق پر نہیں عرض حال: ہیں مجھے تو ان سے ذرہ بھر مناسبت نہیں ہے۔ ویسے کسی مصلحت لی بنا پر) (کہ خواجہ شورش اور فقہ زہوی) وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے پاس جا کر مل لیتا ہوں۔ حضرت مولانا۔۔۔۔۔ صاحب اہتمام کے ساتھ صرف مجھ سے ملنے کیلئے دو دفعہ تشریف لائے مگر حضرت اقدس مولانا تھانویؒ کے طریق سے ذرا ہٹے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے بار بار فرمایا کہ میرے متعلق تجھے کوئی بات کھلتی ہو تو صاف کہہ دے اسلئے میں نے کہا کہ بس یہی بات کھلتی ہے کہ آپ حضرت اقدسؒ کے خلیفہ ہیں اور فرما رہے کہ فلاں صاحب سے بیعت ہو کر آ رہا ہوں۔ آپ کی یہ بیعت اُن سے، اپنے اتنے بڑے شیخ و مجدد فن کی توہین سی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے صرف۔۔۔۔۔ کے سلسلہ میں بیعت کی ہے۔ میں نے کہا کہ عام لوگوں کو کیا معلوم ہو گا اور وہ کیا فرق کریں گے (دو تو) بس یہی سمجھیں گے کہ حضرت تھانویؒ قدس سرہ سے جو کچھ حاصل ہوا ہے اس میں کسراقی رچی تھی اب یہاں اسکی تکمیل ہوئی۔ میری اس گفتگو سے بہت متاثر معلوم ہوئے۔ تحقیق: الحمد للہ

اور مجھ سے فرما گئے کہ اب میں تیری جیسی رائے ہے اسی کے مطابق وطن عرض حال: جا کر بیٹھ جاؤں گا باہر نہ نکلونگا دین میں بیٹھ کر تبلیغ کرنے والوں کو کچھ ہدایتیں کرتا رہوں گا۔ ارشاد مرشد: بہتر ہے۔ خدا کرے اس پر عمل کریں۔

اسکے پیش نظر کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک مجھے احساس ہے عرض حال: کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہوں۔ ارشاد مرشد: الحمد للہ۔

اور کسی سے خود جا کر حضرت والا کے متعلق دریافت بھی نہیں کرتا خود ہی عرض حال: کوئی یہاں آکر اپنے طوطے پر کچھ کہہ دے تو اس میں اگر حضرت کی ذرہ توہین ہوئی تو اس میں دماہنت بھی نہیں ہوتی۔

ارشاد مرشد: الحمد للہ۔

(۱۱)

(آپ لوگوں کی بدفہمی سے تو میں عاجز آ گیا ہوں)

تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع یہاں شہر میں ہونے والا تھا۔ ہمارے عرض حال، محلہ کی مسجد میں بھی جماعت کے چند اصحاب آئے ہوئے تھے۔ بعد میں مولوی... صاحب نے وعظ فرمایا، وعظ کا مافصل تو دین کی اہمیت اور دنیا سے نفرت ہی تھا اس سلسلہ میں اپنا طریقہ کار پیش کیا وعظ کے ختم پر فرداً فرداً جماعت کے اصحاب جماعت کی تبلیغ کرنے (جانے) کے لئے وقت کا وعدہ کرانے میں کوشاں ہوئے مجھ سے بھی ایک صاحب نے نہایت نرمی سے کہا۔ میں نے انکو یہی جواب دیا کہ۔ اپنی خیر خواہی رہنے دیجئے میں نے مولانا صاحب کا سن لیا ہے اب میں خود فیصلہ کرونگا (ہاں نعمت) یہ کلمات بیڑھڑک اور تیزی میں نکلے اسکے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے اور میں نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس واقعہ میں میری غلطی تیز بوج میں جواب دینا ہے یا بالکل جوابی نہ دیا ہوتا ارشاد مرشد: یہ ٹھیک تھا (کہ خاموش ہی رہتے اور تیز جواب نہ دیتے)

ایسا اتفاق پڑتا تو ہے لیکن بہت کم حتی الوسع میں رعایت ملحوظ رکھتا ہوں عرض حال: تبلیغ میں نکلنے کے اس قدر فغان کی بیان ہوتے ہیں گویا قیامت میں اللہ کا اسی کی پریشانی فرمائیں گے۔ اہل اللہ کی خدمت میں ایک لمحہ کے لئے بیٹھنا بہتر کراس سے بڑھ کر تبلیغ میں نکلنا ہے۔ میرے نزدیک تو اہل اللہ کی صحبت کے مقابلہ میں کوئی عبادت نہیں (یک زمانہ صحبت اولیاء + بہتر از صد سالہ طاعت ہے) حضرت میری اصلاح فرمائیں۔ ارشاد مرشد: خود جانتے ہو۔

(جواب کے ساتھ یہ تنبیہ بھی فرمائی)

آپ لوگوں کی بدفہمی سے تو میں عاجز آ گیا ہوں۔ افلاق سکھاتے سکھاتے تھک گیا لیکن جب سنتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بدفہمی کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے

اسکا اثر اور ضرر کہاں تک پہنچتا ہے۔ قرآن شریف پڑھتے ہیں اس میں ہے کہ قول
 معروف و مغفرتہ خیر و من صدقۃ تبیعھا اذنی (یعنی خوبصورتی کے ساتھ
 کچھ کہہ دینا اور مسائل کی خداوندی ہمت کو معاف کر دینا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے
 بعد اسکو ایذا پہلی دیکھائے) لیکن وقت پر کسی سے نرم بولی بولنے پر جیسے (آپ لوگ)
 قادر ہی نہیں ہیں۔ اسی لئے کہتا ہوں کہ عبادت گزار ہونا آسان ہے مگر اخلاق کے ساتھ
 متصف ہونا بڑا دشوار کام ہے۔ غلیظ آدمی مخالف کو بھی موافق کر لیتا ہے اور بدخلق موافق
 کو بھی مخالف بنا لیتا ہے۔ حسن خلق کی مدد سے لوگ کیسے کیوں کو نبھا دیتے ہیں ادا پلوگوں
 کیلئے چار آدمیوں کے ساتھ زندگی گزارنی مشکل ہے۔ آپ کا یہ معاملہ (یعنی یہ تیز جواب)
 پسند نہیں ہوا۔ اب بھی بات سمجھ میں آئی یا نہیں۔ نہ سمجھو گے تو یہاں آنے کی بھی اجازت
 نہ دوں گا۔ جب کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے تو کہیں آنے جانے سے فائدہ؟

در اتم عرض کرتا ہے کہ یہ تھا حضرت مصلح الامم کا اقبال کو علاؤ گوار تبلیغ میں تیز
 نہیں تھے لیکن ان حضرات کے ساتھ اپنے لوگوں کی اس نوع کی بدخلقی بھی پسند نہ تھی
 دیکھئے سالک مذکور پر کیا مواخذہ فرمایا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مواخذہ انکی تیز گلامی ہی پر ہوا تھا
 کہ یہ طرز و عمل آئینِ خانقاہ اور وضعِ صوفی کے خلاف تھا اور لوگوں کو حضرت اقدسؒ ہی
 سے بدگمان کر دینے کے مراد تھا اسلئے کہ آجکل لوگ مرید سے اس قسم کے امور کا شاہدہ
 کر کے براہِ راست اسکی نسبت شیخ ہی کی جانب کر دینے میں بھی تکلف نہیں کرتے۔ پس
 جس معاملہ میں حضرت والا سکوت اختیار فرمانا چاہتے ہوں اور اپنی زبان سے کچھ نہ کہنا چاہتے ہوں
 وہاں جس طرح سے اس خاموشی سے تائید اور شرکت کا استنباط صحیح نہیں ہے اسی طرح سے
 غیر عالم اور عوام کے لئے دوسروں سے دو قدح بھی ناپسند تھا رہے ظاہر تو اگر وہ کسی اثر کو
 پر دلیل شرعی کی مدد سے نکیر کر سوتو یہ انکا منصب ہے۔ رہائی مرید کے افعال کی نسبت پر کجماں
 کرنا یہ کچھ صحیح طریقہ بھی نہیں کیونکہ لوگ نبیؐ کے امتی ہو کر بھی خلافِ سنت کام کرتے اور اللہ تعالیٰ
 کے بندے ہو کر بھی معصیت کرتے ہیں تو اس سے معاذ اللہ اور رسولِ امملی اللہ علیہ وسلم
 پر کیا ایوان لیکن اہل زاد کا حال جو کچھ ایسا ہی اسلئے حضرت افغانیؒ نے علامہؒ کو خیال سے بھی پسند فرمایا تھا

(۱۲)

(الدین النصیحة)

(ہدایت مصلح الابرار کے متعلقین و متبیین خصوصاً و عامۃ المؤمنین عموماً)

مجھے مختلف مقامات سے اور معتبر ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے کہ ہمیں لوگ اس وقت تبلیغی جماعت سے کچھ الجھ رہے ہیں، ایک دینی کام کو نہ خود ہی (اپنے طور پر ہی) انجام دیتے ہیں اور نہ دوسرے ہی لوگوں کو کرنے دیتے ہیں بلکہ طح طرح سے اس کے کام میں درکار لگاتے ہیں اس کو نہایت ہی بُرا سمجھتا ہوں کہ آدمی نہ تو خود کوئی کام کرے اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دے بلکہ کام کرنے والوں پر اعتراضات کی اس قدر بھرا کرے کہ وہ ان سے گھبرا کر اس کام ہی کو ترک کر دے۔

اس زمانہ میں دینی کام کرنے کی جس قدر ضرورت ہے ظاہر ہے اور اسکے لئے اس قدر زیادہ کام کرنے والوں کی حاجت ہے یہ بھی مخفی نہیں ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ہر زمانہ میں کچھ نہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ضرور ہیں گے جو اسکے دین کی خدمت اور اس کی حفاظت دل و جان سے کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایک ہی مقصد کے لئے طریق کار مختلف ہوں۔ چنانچہ اس زمانہ میں بھی علماء اہل حق شکوہ اللہ سرا عیہم اپنے اپنے صواب کے موافق دینی جد جہد فرما رہے ہیں۔

اب اگر کسی کو کسی خاص طریق کار سے کچھ اختلاف ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنے طریقہ اور ہمت کے مطابق کام کرے لیکن دوسرے دینی کام کرنے والوں کی بھی ہمت افزائی و نصرت اور ان کے لئے دعائے خیر کو تا ضروری ہے اور اگر ان کے کسی تسامح پر مطلع ہو تو بطور نصیحت و غیر خواہی کے نرمی سے اس کو سمجھا دے نہ یہ کہ اس جماعت ہی پر یوں طنز شروع کر دے اور بعض افراد یا عوام کی بدسلوکی کی وجہ سے جماعت کے اکابر کو بھی مورد الزام قرار دینے لگے۔ میں اس کو نہایت ناپسند کرتا ہوں اور اس زمانہ میں اس کو بھی مسلمانوں کی تفریق کا موجب سمجھتا ہوں اور یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔

بشنو بشنو! حضرت رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وسلم در شب معراج
کر روز بازار ادا ہو چوں قدم در
عالم بالا نہاد فوجی از ملائکہ پیش آمدند
گفتند یا رسول اللہ مارا پند می دہ
حضرت رسالت فرمود بباد کہ بار و بگ
گشاخ وار مگو یزدن ننج بحدک
و تقدس لک چنین گوئید آں ملائکہ
از خجالت چناں سرور پیش آمدند
کہ تا قیامت ہچناں سرانگندہ خوانند
بود قطعہ

نخشب ز کار خویش کن
یا ز منت نہندہ یار دہاں
گر بخواہی کہ کار پیش رود
کار می کن و لیک کار دہاں

سلک صد و ہشتم

ارباب معرفت گویند
اگر درویشی در خاطر گذراند در ہم
عالم کسی از من بدتر نیست اورا
متکبر خوانند زیرا کہ معنی این ہم درویشی
است سبحان اللہ طائفہ کراشاں
مسکین و بیچارہ خود را خوانند

سنو سنو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں
جو کہ روز روشن کے مشابہ تھی جب قدم عالم بالا میں رکھا تو
فرشتوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ہمیں کچھ نصیحت
فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو خبردار اب کبھی دوبارہ
گستاخی کے طور پر نہ کہنا کہ ہم تو آپ کی حمد کی
تسبیح پڑھتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے
ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ یہ منکران فرشتوں نے
شرم کی وجہ سے سر نہ اٹھا کر لیا اور اسی طرح سے
قیامت تک سرنگوں رہیں گے۔

ترجمہ قطعہ

اے نخشب! اپنے کسی کئے ہوئے کام کا ذکر نہ کیا
کر۔ جو دوست کا احسان رکھنے والا ہو اسکو دوست
نہ سمجھنا چاہیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا کام آگے بڑھے اور
مقبول ہو تو کام کرو اس طرح پر کہ اسکو کوئی کام نہ جانو

سلک ۱۰ (مذلت دعویٰ)

ارباب معرفت بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سالک دُشتر
اپنے دل میں یہ خیال لگائے کہ تمام دنیا میں کوئی شخص اس سے بڑا
(برا) نہیں ہے (یعنی میں سب سے اچھا ہوں) تو بار بار
معرفت اسکو خیر کہنے ہیں۔ اسلئے کہ اسکے اس قول میں دعویٰ
چمکتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ گروہ جو کہ اپنے کو مسکین و بیچارہ
سمجھتا ہو وہ بھی جب اپنے آپ کو قباب سے خالی نہ

ایشان از عجبانی خانی نیز طبقہ رکہ
کہ در دعویٰ نخت و رعونت اند
حال ایشان چگونہ شود بشتونیشو
بمروح و شند و عصبی آدم ربہ در
خوردن دانہ گندم قصدی صحیح و عری
درست نداشت بنا بر آنکہ از وقت
نہی وقت خوردن دانہ پانصد سال
برآمدہ بود کہ تا او نہی کردہ فراموش
ساختم بود و لہذا قرآن در حق او
ایں نوید میدہد نفسی و لم نجدہ
عزما با اینہم معذور نہ استند
زیرا کہ ناسی جائزۃ الموائذۃ است
اما ایں مواخذہ از ایں امت بردعالم
صاحب امت دفع شدہ است
ر بنا لا توأخذنا ان نینا عزیرین
آدم علیہ السلام بنیان یکبار
ذلتی کرد باو چندین عتاب شد
تو کہ عمدہ چندین گناہ کبیرہ می کنی
نہید اغم کہ با تو چہ معاملہ خواہد گذشت
نخستی حال تو چہ خواہد شد
آدمی ہمدرد من نمونہ بود
در محلی کہ نیکو اں تر سند
حال چوں تو کسی چگونہ بود

سمجہ تو وہ طبقہ جو کہ خورد و تجر میں سرشار رہتا ہے
اسکا کیا انجام ہوگا۔ سنو سنو و عصبی آدم ربہ
کے طعن سے مجروح یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی
نیت مجہوں کے دانہ کے کھانے سے بالقصہ
منا نعت حکم الہی نہ تھی اس لئے کہ ممانعت کے
وقت سے نیکو کھانے کے وقت تک پانچ سو سال
کا وقفہ گذر چکا تھا یہاں تک کہ وہ ممانعت
ذہن سے فراموش ہو چکی تھی اسی لئے تو
قرآن شریف میں اسے متعلق یہ معافی بھی فرمائی گئی ہے کہ
نفسی و لم نجدہ عزما آدم بھول گئے تھے تعداد ایسا نہیں
کیا تھا تو بھروسہ صورت حال کے باوجود اسکو معاف نہیں
کیا گیا اسلئے کہ بنیان والے سے بھی مواخذہ کرنا جائز ہے مگر یہ
مواخذہ بنیاب اب اس امت سے صاحب امت علیہ السلام
کی دعا کی برکت سے اٹھایا گیا ہے کہ اپنے دعا فرمائی تھی کہ اے
ہمارے رب ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ فرما یہ کہ تو عزیرین
دیجو جب حضرت سیدنا آدم سے ایک مرتبہ وہ بھی بھول کر ایک لغزش ہو گئی
اور اسے ساتھ کیا مواخذہ فرمایا گیا اور تم ہو کہ کتنے کتنے گناہ منیرہ
نہیں کبیرہ نیفا نہیں تعداد کرتے رہتے ہو نہیں معلوم تھا کہ اے
ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا (اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے)
" اے نخستی تیرا کیا حال ہوگا؟ حضرت آدم کو
اس کے لئے نمود بنایا گیا ہے۔ پس جس مقام
میں کہ نیک لوگ بھی ڈرتے ہوں تجھ جیسے کا
اس مقام پر کیا حال ہوگا؟ "

سلک صد و نہم

سلک نمبر ۱۰ (تاثیر اخلاص)

جو لوگ کہ مسیح قدم گزے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مسجد میں رہو تو حق کے ساتھ رہو اور گرجے میں رہو تو حق کے ساتھ رہو اب جو شخص کہ گرجے میں ہو اور حق کے ساتھ ہو (یعنی خدا کا دراپنے اندر رکھتا ہو) وہ اس شخص سے (بظاہر) اچھا ہے جو کہ مسجد میں ہو اور خدا کے ساتھ ہو (یعنی منافق ہو یا کار اور دنیا دار ہو) بیان کرتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں ایک تہ چار سال تک بادش نہیں ہوئی اور کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے کہ کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہمدی ہے نبی وقت پر وحی آئی کہ یہ لوگ اپنے مکان کے باہری حصے اور گلیوں کو صاف نہیں کرتے ان گندی رہتی ہیں، اور یہ لوگ اسی راستے سے مسجد کو آتے جاتے ہیں اور اور مسجد کو بھی خواب و ناپاک کرتے ہیں اسلئے انکی دعا بھی بے اثر ہیں۔ عزیز من! پہلی اتوں کا یہ حال تھا کہ بعض لوگ اگر مسجد میں بھی جاتے تھے تو اسکو ناپاک کر دیتے تھے اور اس امت کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ گرجے کے اندر بھی داخل ہوئے تو اسکو کھڑو شرک سے پاک کر دیں گے۔ سنو سنو! ایک دن خواجہ خیر نواح کے چند مرید کسی گرجے کی سیر کو گئے جب وہاں سے واپس آئے تو شیخ نے دریافت کیا کہ گرجے سے کیا لیکر آئے ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت (دولت تو یہاں ملتی ہے) ہم گرجے سے کیا لیکر آئے۔ شیخ نے فرمایا آدمیں تمہیں گرجا جانا سکھلاؤں (یہ ہکراپنے ساتھ سب کو گرجا لے گئے) جب

مسیح قدموں گو نیند اگر در مسجد
اشی با حق باشی و اگر در کلیسا باشی
حق باش کسی کہ در کلیسا باشد
و با او باشد بہتر از کسی کہ در مسجد باشد
دلی او باشد چہیں گو نیند وقتی در
بنی اسرائیل چار سال باران بنارید
و دعا کسی مستجاب نشد گفتند خداوند
چونست کہ دعائی کسی مستجاب نشود
پیغامبران ہمدرا خطاب و ساینند
ایں قوم کو یہاں خود را پاک نمی کنند
و ہمدراں را ہ مسجد می روند و مسجد
را آلودہ می کنند اذال سبب ادعید
ایشان را اثر نیست عزیز من! با
در اہم سابق بعضی مردمان اگر در مسجد
می رفتند مسجد را ملوث می کردند
و در ایں امت اگر بعضی در کلیسا
می روند کلیسا را پاک می گردانند
بشنو بشنو! و دومی مرید سے
چند از مریدان خواجہ خیر نواح بہ نظارہ
کلیسا می رفتند چون اذ انہا میامدند
شیخ فرمود از کلیسا ہر آلودہ اید گفتند

وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس قوم نے حضرت عیسیٰؑ
اور حضرت مریمؑ کی تصویریں گرہے کی دیوار پر
بنارکھی ہیں اور سب لوگ اسی کی پرستش کر رہے
ہیں۔ شیخ نے اس تصویر کو مخاطب کر کے زور سے
فرمایا کہ اُنت قلت للناس اتخذونی و اُمی الہین
من دونی اُمہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے
اور میری ماں کو اللہ کے ماسوا خدا بناؤ اسی وقت
وہ تصویریں تو گرہے کی دیوار سے نیچے گر گئیں اور
وہاں کے ذرہ ذرہ سے آواز آئی کہ لاواللہ
لاواللہ یعنی بخدا نہیں بخدا نہیں۔

ترجمہ قطعہ

”اے نجشی یہ مخلوق بھی کتنی سنگدل ہے جو کہ اپنا معبود
بہت بڑا قرار دیتی ہے اگر ان بتوں کے زبان ہوتی تو اپنے
پہننے والوں پر دقت خوب خوب جنگ کرتے (اور انکو ستے) یعنی
خدا کا مقابلہ نہ میں کو ٹھمر آتی ہوا نہ آئی تو بٹلنے والوں کو“

از کلیسا پہ تو ان کو درویش گفتم بیانیہ
تا من شمارا پیش کلیسا رفتن بیا موزم
چوں آنجا رسیدند دیدند آن قوم
صورت عیسیٰؑ و مریمؑ بر دیوار کلیسیا
نقش کردہ اندومی پرستند شیخ
بانگ برآں صورت زد و گفت
اُنت قلت للناس اتخذونی و اُمی
الہین من دونی اُمہ وہ حال آں
صور تھا از دیوار کلیسا فرو نچند و
از ہر ذرہ ایٹاں آوازی آمد لاواللہ

لاواللہ قطعہ

نجشی خلق تا پر سنگدل اند
آہم معبود خود ز سنگ کنند
گر بتاں را زباں بود ہر دم
با پرستند تا پر جنگ کنند

سلک نمبر ۱۱ (لی مع اللہ وقت)

ملک طریقت کے مالک حضرات اور مملکت حقیقت
کے مالک صاحبان جو کہ نفس سے اس طرح سے نکل چکے ہوتے
ہیں جیسے سانپ اپنے کچھل سے نکل جاتا ہے وہ لوگ
یہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ میں
اپنے وجود کے سامان کو لیکر قدم نہیں رکھتا چاہیے

سلک صد و دہم

مالکان ملک طریقت و
مالکان مملکت حقیقت کہ ان نفس
چنان بروں آمدہ اند کہ مار از پوست
چنیں گویند راہ حق را ہی است
کہ درو بار خست و جود قدم نتوان نہاد

اللہ اللہ پر مشکل راہی و طرفہ بارگاہی
 کہ درو این کس را ہم این کس نزارم
 نماید بشنو بشنو! چون حضرت
 رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کراں راہ
 را جز او کسی بمنزل رسانیدہ خود
 فرمودی مع اللہ وقت لایسع فیہ
 ملک مقرب جبریل علیہ السلام
 شکستہ باطن شد باز فرمود خاطر جمع دل
 ولا نبی مرسل واذ این نبی مرسل
 خود را خواست بنا بر آنکہ در عہد
 دولت او افضل ختم بر درجک نبوت
 او نہادہ بودند و نبی مرسل و غیر مرسل
 نما نہ اسی جبریل اگر گویم مرا
 با حضرت جلال احد وقتی است
 کہ درو ملک نہ گنج شکستہ مشکو اکجا
 محمد نیز نبی گنجد بشنو بشنو! چون
 کمان کش قاب قوسین او ادائی
 از عالم قاب قوسین بازگشت
 جبریل علیہ السلام می پرسید یا محمد
 اذال عالم کہ می آئی در وہ دیدی
 او می گفت اسی برادر چہ جامی
 این سوال است کہ محمد از محمد ہم
 اسی پرسید کہ چہ دیدی علم من

اللہ اللہ یہ کس قدر دشوار گزار راہ ہے ادکیسی عجیب بارگاہ
 ہے کہ ہمیں ایسے طالب کیلئے بھی خود اس کی ذات (یعنی
 اس کا نفس ہی) لازم ہوتی ہے۔ سنو سنو! جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ہی (کہ آپ کے سوا اور کوئی اس راہ کو مہیا کر سکا حق ہے
 طے کر کے منزل تک نہیں پہنچ سکا ہے) یہ فرمایا کہ میرے لئے
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں
 کسی مقرب فرشتہ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی تو حضرت جبریل
 علیہ السلام یہ سنکر بہت ہی شکستہ دل ہوئے آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا
 جبریل خاطر جمع رکھو اس وقت میں ملک تو غیر ملک ہی ہے کسی
 نبی مرسل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی چنانچہ اس نبی مرسل سے
 مراد خود آپ کی اپنی ہی ذات شمر لیتے تھے کہ یہ تو آپ کے
 زمانہ مبارک میں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا کسی
 اور نبی کے ہونے کا احتمال ہی کیا تھا جو اس وقت میں موجود
 ہو سکتا ہے آپ نے مرسل اور غیر مرسل سب ہی کے اعتبار
 سے نبوت کے ڈپر تفل نگا رکھا تھا اور فرمایا کہ طے جبریل سنو
 اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے لئے حضرت جلال احد کے ساتھ
 ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ میں کسی فرشتے کی بھی گنجائش نہیں
 ہوتی تو تم اسکی وجہ سے شکستہ خاطر نہ ہو کہ اس وقت میں
 وہاں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گنجائش نہیں ہوتی (یعنی نبی
 فانی فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہو جاتا ہوں) سنو سنو! جب
 قاب قوسین او ادائی کی کمان کھینچنے والے (صلی اللہ علیہ وسلم
 عالم قاب قوسین (یعنی معراج) سے واپس تشریف لائے تو جبریل
 آپ کے دریافت کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس عالم سے واپس

علم و فہم من فہم۔ قطعہ
نخستی راز و صل دوست پر
بوالعجب عاشقی کہ و اگوید
آنکہ از غولیش بیخبر باشد
خبر از دیگری کجا گوید

کے ہیں ہاں کیا دیکھا اپنے فرمایا کھائی میرا سو کچھ زچہ کوئی نہ ہو
خبر سے ہی پوچھتے ہیں کہ تم نے ہاں کیا دیکھا جانا جس کہ جانا اور سمجھانے
کہ سمجھا۔ نخستی سے اسکے وصل یا کمال دہ چہرہ عاشق سمجھ
عاشق ہے جو کو بیان کرنے بھلا جس شخص کو خود اپنی ہی خبر ہو
وہ دوسرے کا حال کیا بیان کر سکتا ہے۔

سلک صدویار دہم

سلک نمبر ۱۱۱۔ (تواضع)

اہل قبول گویند التواضع
قبول الحق من الحق لعن عزیز من اگر
آدمی بداند کہ اول او پر بود و آخر او
چہ خواہ بود و ادبناشد مگر متواضع
بزرگی ما پر سیدند مرد متواضع کرا
گویند گفت کہ او خود را و خاکی را کہ
پی سپر خلق است یکساں داند آدمی
مرو خاکی کسی است کہ میان او و
میان خاک پیچ بیگانگی نباشد و
وقت شستن و خاستن میان او و
میان خاک جامہ واسطہ نگیرد و لہذا
بزرگی ما پر سیدند مرد ویش بچہ ماند
گفت بزمین گفت از چہ وجہ گفت
ہر چہ از نیک و بد بدو و جمع باشد
و کہ کان قوم من اصحاب العفۃ

مقبولین کا یہ کہنا ہے کہ تواضع کہتے ہیں حق سے حق کو
حق کیلئے قبول کرنا۔ عزیز من! اگر انسان یہ جان لے کہ اول
درجہ اس کا کیا تھا اور آخر کیا ہوگا تو وہ یقیناً متواضع ہی ہو جائے گا
ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مرد متواضع کسے کہتے ہیں
انہوں نے فرمایا کہ متواضع وہ شخص کہلاتا ہے جو خود اپنے کو اور
اس خاک کو جو کہ تمام مخلوق کی اصل ہے برابر جانے۔ ہاں ہاں
مرو خاک تو وہ اصل وہی ہے کہ اسکے اور خاک کے درمیان
کچھ بھی بعد اور بیگانگی نہ ہوئے۔ چنانچہ اٹھتے بیٹھتے وقت اسکے
اور مٹی کے درمیان لباس کا بھی حجاب نہ ہو۔ اسی لئے
کسی بزرگ سے جب لوگوں نے دریافت کیا کہ مرد ویش کی
مثال کیا ہے تو فرمایا کہ وہ زمین کی طرح ہوتا ہے۔ پوچھا گیا
کس وجہ سے؟ فرمایا کہ جو کچھ بھی بھلایا بڑا اس پر پیش آتا ہے
وہ سکا تحمل کرتی ہے اور درویش بھی ایسا ہی ہوتا ہے
چنانچہ اصحاب صفہ میں ایک جماعت ایسی تھی جو کہ اپنے اور
زمین کے درمیان کسی چیز کے عالم ہو نہ پسند نہیں کرتی تھی۔

یگر ہوں ان بھلو ابنتہم دین الزراب
 حالاً عزیز من! طائفہ کہ امروز
 ہمہ بر بلا منقش می شہینہ نمیدیم
 ایشان را فردا بر کدام بلا خوانند نشان
 و فردہ کہ اینجا ہمہ لباس ملون میپوشند
 هیچ معلوم نہ کہ مشر ایشان را کدام
 لباس خوانند پوشانند بشنوبلشنو
 بزرگی میگوید در بغداد مرد می بود کہ
 در زمستان دوا بستن یک جامہ پوشیدہ
 اورا گفتند چرا جامہ دیگر پوشی گفت
 من پیش از یہ میچنان می کردم تابشی
 مرا بہشت در خواب نمودند گر وہی
 یا ران خود را دیدم در مقامی رفیع
 بر سر ماندہ نشستہ من بر نعم و میان
 ایشان نشستہم فرشتگان مرا از آنجا
 دور کردند گفتہم ایشان یا ران من اند
 مرا از ایشان چرا دور می کنند گفتند
 میان تو و میان ایشان فرق بسیار
 است علو و اعلیٰ اصحاب ثوب واحد
 و لک قیصان فابتمعت و نذرست
 ان لا الہ الا تو با و اعدا عزیز من
 در عالم ظاہر ہر کہ یک جامہ پوشد او
 پوشیدہ شود در عالم باطن و ہر کہ دو جامہ

عزیز من! جو لوگ کہ آج دنیا میں نرم نقوشین بستروں
 پر بیٹھے ہوئے ہیں نہیں کہہ سکتا کہ کل (بروز قیامت)
 انکو کس قسم کے بستر پر بٹھایا جائے گا اسی طرح سے جو
 لوگ کہ آج رنگ پرنگ کے ذوق برق لباس زیب تن
 کئے ہوئے ہیں کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کل کو انکو کیا لباس
 پہنایا جائیگا۔ منسو سنو! ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بغداد
 میں ایک درویش تھا جو گرمی سردی ہر موسم میں بس ایک
 ہی لباس پہنے رہتا تھا اس سے لوگوں نے پوچھا کہ کیسا آپ
 اپنا لباس بدلی کیوں نہیں فراتے انھوں نے فرمایا بھائی
 پہلے میں بھی ایسا ہی کرتا تھا (یعنی لباس بدل لیا کرتا تھا)
 لیکن ایک مرتبہ میں نے خواب میں جنت کو دیکھا اور یہ دیکھا
 کہ میرے احباب خاص میں کی ایک جماعت ایک بلند
 مقام پر ایک دسترخوان پر جمع ہے۔ میں بھی جا کر ان کے
 ساتھ بیٹھ گیا فرشتے آئے اور مجھے اٹھا دیا میں نے کہا اسے
 یہ سب لوگ میرے احباب ہیں آپ مجھے ان سے علیحدہ
 کیوں کر رہے ہیں! انھوں نے کہا کہ تم ہیں اور ان لوگوں میں
 بڑا فرق ہے وہ یہ کہ وہ سب لوگ تو وہ ہیں جنھوں نے دنیا
 میں زندگی صرف ایک کپڑے پر بسر کی ہے اور تمھارے پاس
 تو دو قمیصیں ہیں! سردی کی الگ اور گرمی کی الگ) یہ منظر دیکھ کر
 میں بیدار ہو گیا اور اس دن سے طے کیا کہ اب صرف ایک ہی قمیص
 ہمیشہ پہنوں گا عزیز من! عالم ظاہر میں تو جو ایک لباس
 پہن لے وہ اسکی وجہ سے ستر پوش ہو جاتا ہے (یعنی لباس اسکا
 ساترین جاتا ہے لیکن عالم باطن میں جو شخص دو لباس پہن لے

تو وہ عریاں ہو جائیگا (یعنی مکی دنیا داری جہاں ہو جاتی ہے)
 اسے بخشی یہ پیاز بد بو دار اسی وجہ سے ہوئی کہ اسکی ذات
 کے اوپر ایک ہی پوست (یعنی ایک ہی لباس) نہیں ہے
 (بلکہ یہ پوست بر پوست ہے) چنانچہ سمجھ لو کہ جس کے پاس
 دو پیرہن ہوں تو اہل طریق اسکو عریاں اور نکاحی سمجھتے ہیں

ہو شہاد و برہنہ گرد و قطعہ سے
 بخشی زان پیاز گندہ شدہ است
 کہ وجودش ندارد از یک پوست
 ہر کہ اوراد و پیرہن باشد
 نزد اصحاب دین برہنہ ہواست

سلک نمبر ۱۱۲ (اقدام نفس)

جاننا چاہئے کہ نفس ایک بیکار کی طرح ہے چنانچہ اسکی
 خواہشات کو اسے دنیا بمنزلہ سم قاتل ہے۔ اسکا علاج تو بجز
 اسے اور کچھ نہیں جو کہ اسکی خواہشات کو اس سے روکا جائے
 ہاں جس شخص نے اپنے قدم کو خواہشات نفسانی ہی سے متمتع ہونے
 میں ڈال رکھا ہو وہ خاک میں ملے یا ہلاک ہو وہ جائے۔ اب
 یہ سمجھو کہ نفس کی تین قسمیں ہیں ایک نام نفس مطلقہ ہے اور
 یہ وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت کر کے اپنے اندر
 اطمینان اور سکون حاصل کرے اور اللہ کی مخالفت اسکا
 شیوہ ذرہ جائے۔ دوسری کا نام نفس توامرہ ہے یہ وہ نفس ہے
 جو اپنے صاحب کو اللہ تعالیٰ کی معیت کرنے پر ملامت کرے
 اور تیسری کا نام نفس آمادہ گویہ اسکو کہتے ہیں جو افراط کو براہیل
 کا حکم کرے اور اسکو ہلاکت کی جانب بلائے۔ اسے
 میرے عزیز! خوب سمجھ لو کہ نفس کی سلامتی اسکی مخالفت
 ہی میں ہے اور اسکی متابعت سرسراہل و معیبت ہے۔

سلک صد و اودہم

بہایدانست کہ نفس بمشابه
 بیماری است و آرزوی او بدو
 رسانیدن زہر قاتل است کہ هیچ
 تریاق او نیست مگر ہوار او ازو
 بازداشتن آدمی ہر کہ پامی برہو اند
 او بباد و رود جان خود را در سر ہوا کند
 اکنون بدان کہ نفس بر سرہ نوع است
 یعنی رامطلب گویند و علی التی اطلانت
 بطاعت اللہ تعالیٰ ولا یطلب مخالفتہ امرہ و
 دوم را توامرہ گویند و علی التی تلوم صاحبہا
 علی معاصیہ و سوم را آمادہ گویند و علی
 التی تا مر بالسوء و تدعو الی الہلاک
 عزیز من! سلامتی نفس در مخالفت او
 باشد و بلا و در متابعت او۔

ہمیری با انبیاء بروا شتند اولیار را بمجو خود پنداشتند
 (انبیاء علیہم السلام کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے تھے اور اولیاء کو اپنی ہی طرح کا انسان سمجھتے تھے)
 گفت اینک ما بشر ایشان بشر ما و ایشان بستره خواہیم و خور
 (یعنی یہ کہتے تھے کہ جس طرح سے ہم بشر ہیں یہ بھی بشر ہیں چنانچہ کھانے اور سونے کے پابند ہماری طرح سے یہ لوگ بھی ہیں)
 این نہ استند ایشان از غلی در میاں فرقتے بودے منتہا
 (لیکن ان لوگوں نے اپنی کور باطنی کی وجہ سے یہ نہ جانتا کہ ان دونوں کے کھانے میں بے انتہا فرق ہے)
 این خورد و گرد و پلیدی زو جدا داں خورد و گرد و ہمہ نور خدا
 (یعنی یہ لوگ جو کھاتے ہیں وہ نجاست و نجان سے جدا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں تو وہ سرا پا خدا کا نور بن جاتا ہے)
 کہ ایک کھاتا ہے تو اس سے پلیدی نکلتی ہے دوسرا کھاتا ہے تو اس سے نور خدا نکلتا ہے
 میں جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مثنوی پڑھا کرتا تھا تو اس شعور میں مجھے خیال ہوا کہ یہ فرق
 محض شاعرانہ طوط پر مولانا نے فرمایا ہے کیونکہ واقعی فرق تو اس وقت ہو سکتا ہے جب اہل اللہ کے
 پیٹ سے فضلہ نہ نکلتا جب سبب شروع ہوا تو حضرت قبلہؐ نے کیا خوب فرمایا کہ پلیدی سے مراد
 اخلاق ذمیمہ ہیں اور خدا سے مراد اخلاق حسنہ ہیں مطلب یہ کہ اہل اللہ کھاتے ہیں تو انکو اخلاق حمیدہ
 میں مدد ملتی ہے اور دوسرے لوگ کھاتے ہیں تو انکو اخلاق ذمیمہ میں مدد ملتی ہے تو باوجود
 اس فرق عظیم کے کفار نے نہ سمجھا اور انبیاء کو اپنی مثل کہا کیونکہ انہیں کوئی انوکھی بات نہ تھی وہ
 کھانا بھی کھاتے تھے پانی بھی پیتے تھے۔

(۹۷) کھانا پینا چھوڑنے کا نام بزرگی نہیں ہے

۱۔ بالکل بھی ایسے لوگوں کو جو کھانا چھوڑ دیں پانی چھوڑ دیں بہت بزرگ سمجھا جاتا ہے
 میں کہتا ہوں کہ اگر پانی کے یا کھانے کے چھوڑنے پر بزرگی کا مدار ہے تو ٹرمری اور سانڈا جو
 ایسے جانور ہیں بہت بزرگ ہیں کیونکہ ٹرمری پانی بالکل نہیں پیتی اور سانڈا نہ کھانا کھاتا
 ہے اور نہ پانی پیتا ہے صرف ہوا اسکی غذا ہے۔ صاحبزادہ بزرگی تو وہ چیز ہے کہ وہ
 میان عاشق و معشوق رمزیت کرانا کاتبیں راہم خبر نیست

دعا حق اور عشق کے درمیان ایک ایسا خفیہ تعلق ہوتا ہے کہ کرانا کا تین کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی (یعنی بزرگی نسبت مع اللہ کا نام ہے جسکی پوری حقیقت کا بعض دفعہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں نہیں تھا البتہ اسکی ظاہری علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ تمام افعال و اقوال و حرکات میں تشبہ ہو یعنی جس طرح نماز ادا کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کیجائے اسی طرح آپس کے برتاؤ و راز و مخفی باتوں میں سونے جاگنے میں غرض ہر ہر بات میں حضور کے اتباع کی کوشش کیجائے اور یہ اتباع عادت ہو جائے کہ بے تکلف سنت کے موافق افعال صادر ہونے لگیں۔ تو بزرگی اور نسبت کی علامت یہ ہے اور کم کھانے یا کم پینے کو اس میں کچھ دخل نہیں۔

(۸۰) کم کھانے کی اصلی حقیقت

دوسرے کسی شخص کی نسبت یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بہت کھاتا ہے یا کم کھاتا ہے تو قطع نظر بزرگی کی علامات ہونے کے خود اسکا حکم بھی مشکل ہے کیونکہ کم کھانا یہ ہے کہ بھوک سے کم کھائے تو ممکن ہے کہ جس کو تم بہت کھانے والا سمجھے ہو اسکی بھوک خود اک سے دو ٹنی ہو تو وہ تو کم کھانے والا ہوا۔

حکایت : ایک شیخ سے انکے مریدوں نے ایک دوسرے مرید کی شکایت کی کہ حضرت یہ بہت کھاتا ہے چالیس پچاس روٹیاں کھا جاتا ہے شیخ نے اسکو بلا کر کہا کہ بھائی اتنا نہیں کھایا کرتے غیر الامور اور سہل اس مرید نے کہا کہ حضرت ہر ایک کا اوسط الگ ہے یہ صحیح ہے کہ میں اتنی مقدار کھا جاتا ہوں لیکن یہ غلط ہے کہ میں زیادہ کھاتا ہوں کیونکہ اصلی خوراک میری اس سے بہت زیادہ ہے جب تک مرید نہ ہوا تھا اس سے دو ٹنی کھایا کرتا تھا۔ تو اس حکایت سے معلوم ہوا جو گا کہ بعض آدمیوں کی خوراک ہی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اصلی خوراک سے وہ بہت کم کھاتے ہیں۔ تو یہ معیار صحیح نہیں ہے۔

(۸۱) قلت طعام و منام کی شرح اور ہر ایک کیلئے اسکا مشابہ ہونا

اگر کسی کو شبہ ہو کہ بزرگوں نے قلت طعام اور قلت منام کا حکم فرمایا ہے تو سمجھو کہ اول ذہر ایک کی قلعہ جدا ہے جیسا کہ حکایت بالا سے معلوم ہوا دوسرے ہر ایک کے لئے قلت کو تجویز بھی نہیں کیا جاسکتا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انکے لئے کسی بڑے مفیدہ کے دفع کرنے کیلئے کسی خفیف سکروہ کے ارتکاب کو بھی جائز رکھا جاتا ہے جبکہ اس کے ذریعہ سے کسی گناہ کبیرہ سے بچانا مقصود ہو۔

حکایت : چنانچہ ایک چور کسی بزرگ سے بیعت ہوا اور چوری کرنے سے توبہ کی لیکن چونکہ مدت کی عادت پڑی ہوئی تھی اس لئے ہر شب چوری کرنے کا سخت تقاضا طبیعت میں پیدا ہوتا اور اسکو دبانے کے لئے وہ یہ کرتا کہ تمام ذاکرین کے جوتے اٹھا کر گزرتا اس کے جوتے کیساتھ اُسکا اُسکے جوتے کے ساتھ اُسکا 'غرض کسی ایک کا جوتہ بھی اپنے ٹھکانے نہ ملتا آخر لوگوں نے دق ہو کر ایک شب بیدار رہ کر دیکھا معلوم ہوا کہ یہ نوگزدار ہیں صبح ہوئی تو شیخ سے شکایت کی انکو نے بلا کر اس سے دریافت کیا 'اس نے کہا حضور میں بیشک ایسا کرتا ہوں لیکن اسکی وجہ یہ ہے کہ مدت سے مجھے چوری کرنے کی عادت تھی اب میں نے توبہ کر لی ہے لیکن وہ کہ طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا ہے جسکو میں پورا کرتا ہوں۔ اب اگر آپ مجھے اس سے منع فرمائیں گے تو میں اضطراب پھر چوری کر دنگا 'غرض میں نے چوری سے توبہ کی ہے میرا پھیری سے نہیں کی ہے۔ شیخ نے کہا کہ بھائی تجھے اسکی اجازت ہے، تو میرا پھیری کر لیا کر۔ لیکن ان مراتب کو سمجھنا بڑی بعیرت پر موقوف ہے۔

(۸۲) سالک کیلئے بعض اوقات قطع تعلقات و معاش مضر ہو ہیں

ہمارے حضرت حاجی صاحب ترک ملازمت اور قطع تعلقات کی ہرگز اجازت نہ دیتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ ابھی تو صرف ایک بلا میں گرفتار ہے چھوڑ دیکو تو خدا جانے کیا کچھ کرے گا اور کس قسم کی آفات کا شکار ہو گا تو اتنی بلاؤں سے ایک ہی بلا اچھی ہے۔ اب لوگ اس سے

خوش ہوتے ہیں کہ پیر صاحب ٹکڑے بندھوا دیں اور بیوی بچوں کو چھڑا دیں۔ ایسے لوگوں کو تنخواہ پیر صاحب تو دینے سے رہے نتیجہ یہ ہوتا ہے اور ہوتا چاہئے کہ جب حوائج ضروری پوری نہیں ہو پاتیں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا تو جھوٹی شہادتیں دینا جھوٹے مقدمے لڑانا قرض لیکر بالینا غرض اسی طرح کے صدمات آفات میں گرفتار ہو جاتا ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ملازمت ترک کرانے کی کیا ضرورت خدا تعالیٰ کا نام جب دل میں جگہ کرے گا وہ خود ہی چھڑا دیگا کیونکہ

عشق آل شعلہ است کو چون فتخت ہرگز معشوق باقی جملہ سوخت

(عشق وہ شعلہ ہے کہ جب یہ اٹھتا ہے تو پھر سوائے معشوق کے ہر شے کو جلا دیتا ہے)
تج لا در قتل غیر حق بر آند در بنگہ آخر کہ بعد لا چہ ماند
(پس لاکہ تلوار کو غیر حق پر چلاؤ اور پھر دیکھو کہ لاکہ کے بعد کیا رہ جاتا ہے)
ماند الا اللہ و باقی جملہ رفت مر جاے عشق شرک سوزفت

(صرف اللہ ہی رہ جائے گا اور باقی سب جل جائیگا اے عشق تو کیا ہی شرک سوز تیرا کیا بنا مشہور ہے کہ آب آمدیم بر خاست پس آب کو تو آنے دو ہم خود ہی جاتا رہیگا۔ یہی راز تھا جس کے لئے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چھڑانے کی کیا ضرورت ہے وقت پر خود ہی چھوٹ جائیگا اور یہ حکم ایسے شخص کیلئے تھا جس کے کھانے پینے کی کوئی سبیل نہ ہو کہ اس بلا دفع بلائے بزدل۔ اور اگر کسی کے پاس ایسا کوئی ذریعہ موجود ہو تو اسکو یہی مناسب ہے کہ اپسر قناعت کر لے اور یاد میں مشغول ہو۔ مولانا نظامی فرماتے ہیں

خوشا روزگارے کہ دارد کسے کہ بازار حرص بنا شد بے

(کیا ہی اچھا وقت اس شخص کا ہے کہ جس کے اندر زیادہ حرص دنیا موجود نہ ہو)
بقدر ضرورت زیادے بود کند کارے امر و کارے بود

(بقدر ضرورت وسعت اور فراخی اسکو حاصل ہو اب اگر وہ طالب خدا ہو تو کچھ کام کر کے جائے یعنی اگر ضرورت کے لائق موجود ہو اور اس پر قناعت کر کے کام میں مشغول ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو اس فرق کو دریافت کرنا اور لوگوں کے حالات اور طبائع کا اندازہ کرنا

کامل ہی کا کام ہے

(۸۳) مشیخت حقہ کی حقیقت

اور یہی شانِ شیعہ ہے ورنہ کسی بزرگ کے ملفوظات یا ذکر لپنے یا تصوف کے سائل ازہر ہونے سے شیعہ نہیں ہوتا۔ مولا نافرمانے ہیں۔

حرف درویشاں بہ دزد و مرد دُوس تاکہ پیش جا ہلاں خواندہ فسوں
(بزرگوں کے الفاظ چڑاتا ہے کیونکہ شخص تاکہ جاہلوں کے سامنے انخواندہ منتر کے استعمال کرے
باتوں کے یاد کر لینے سے کچھ نتیجہ نہیں اگر کسی شخص کو بہت سی مٹھیائیوں کے نام یاد ہوں اور
نسیب ایک بھی نہ ہو تو اسکو فقط اسمار سے کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر نام ایک کا بھی یاد ہو
اور کھانے کو دونوں وقت ملتی ہوں تو سب کچھ حاصل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ

میم دواؤ و میمنوں تشریف نیست لفظ مؤمن جز بے تعریف نیست

(ہم کا دواؤ میمن اور میمن صرف لفظ مؤمن کے اطلاق سے شرف نہیں ملا کرتا یہ بعض ایک کلمہ ہی شرافت کیلئے ہوتا ہے کہ کمال متاع نہیں ہے کہ نام تو صرف پہچان کے لئے ہے ورنہ اس میں کیا رکھا ہے اصل تو معنی میں ہے اور وہ اس سے بفرار دور ہیں۔ آج یہ حالت ہے کہ دو چار تعویذ گڈے یا دکر لئے بھاڑ بھونک سیکھنی اور شیخ و قلم بن گئے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں یہ

اے پیغمبر کجوش کہ صاحب خبر بشوی تاراہ میں نباشی وکے راہ برشوی
(اے پیغمبر کجوش کہ کمال کیا لیکن تو صاحب خبر نہ رہا۔ خود کو جو کمال اندیکھے ہوئے نہ ہو گے رہبر کیسے ہو جا دے گے)
در مکتب حقانی پیش ادیب عشق ہاں اے پسر کجوش کہ روزے پدشوی

۱۰ اور علیؑ کے مکتب حقیقت میں مشن کے عمل کے سامنے ڈاؤن تفرقہ کو اندوب و فتنہ کو کٹا کر ختم خود غرض سے امشل ہو جاؤا تو پہلے پسر تو بن لیں اسکے بعد پیر بننے کی نوبت آئیگی ۔ یہ تو پیروں کی حالت ہے مریدوں کی یہ حالت ہے کہ انھوں نے انتخاب کے معیار عجیب و غریب انتراع کر رکھے ہیں جس میں ذرا موافق پاتے ہیں اسکو بزرگ سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ یہ محض گرمی طبع سے ہونے لگتا ہے ۔

حکایت ، ایک شخص شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت میرا قلب

جاری ہو گیا آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ دل کے دھڑکنے کو قلب کا جاری ہونا نہیں کہتے قلب کا جاری ہونا یہ ہے کہ ہر وقت خداوند تعالیٰ کی یاد دل پر حاضر رہے۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی بوٹیاں تھرتھکتی ہیں یہ بہت کامل ہیں اور جن لوگوں میں یہ بات نہیں ہوتی انہی نسبت کہتے ہیں کہ نیک بخت ہیں یعنی ان میں کمالات باطنی نہیں حالانکہ کمالات باطنی بالکل خفی ہیں اور انکو بوٹیوں کے تھرنے سے کچھ بھی تعلق نہیں۔

(۸۴) کمالات واقعیہ جو مدار مشیخت میں

وہ کمالات ہیں کہ فن میں ماہر ہو، امت کے لئے حکیم ہو، شریعت کا پورا پابند ہو یہ باتیں نہ ہوں تو ہزار مجاہدہ و ریاضت ہو کچھ نہیں۔ جفاکش کہیں گے غفٹی کہیں گے لیکن بڑی سے کچھ علاقہ نہیں بہر حال عوام الناس اپنے اعمال میں بھی غلط معیار پر چلتے ہیں اور انتخاب بھی غلط معیار سے کرتے ہیں کہ انہی بدولت اکثر حقوق واجبہ بھی تلف اور ضائع ہو جاتے ہیں۔

حکایت : ایک سرحدی عابد کی نسبت مناسبت ہے کہ آخر شب میں تہجد ادا کرنے کے لئے مسجد میں آئے اتفاق سے اس روز مسجد میں کوئی مسافر بھی سوا تھا، آپ نے نماز شروع کی لیکن مسافر کے خراٹوں کے سبب سے نماز میں مرضی کے موافق یکسوئی اور اجتماع خیالات نہ ہو سکا آپ نے نماز توڑ دی اور مسافر کو خواب سے جگا دیا کہ ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے اسکے بعد پھر اگر نیت باندھ لی مسافر چونکہ مکان سے بہت غصہ ہو رہا تھا تھوڑی دیر میں پھر سو گیا اور خراٹوں کی آواز پھر شروع ہوئی آپ نے پھر نماز توڑ کر اسکو بیدار کیا اور اسکے بعد نماز شروع کی تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا تو آپ کو بہت غصہ آیا اور چھری لیکر اس غریب مسافر کو شہید کر دیا اور پھر بغراغت نماز پڑھی۔ صبح کو نماز کیلئے لوگ مسجد میں جمع ہوئے تلاش کو دیکھا تعجب سے پوچھا کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا تو عابد صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے ہماری نماز میں خلل ڈالا اسلئے ہم نے قتل کر دیا یہ تو بالکل کھلی حماقت تھی اس لئے لوگوں نے اس پر نفرین کی ہوگی لیکن آج اس سے بہت بڑی بڑی حماقتیں لوگ کرتے ہیں اور انہی طرف ذرا

الغفات نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس سے غافل ہوتی ہیں

(۸۵) کیفیات و مواجید کمال مقصود نہیں

اور سبب اس غلطی کا یہ ہے کہ لوگ کیفیات کو مطلوب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے مقبول نہ ہوتے تو ہم پر یہ کیفیات کیوں طاری ہوتیں، حالانکہ یہ کفار پر بھی طاری ہوتی ہیں اسکی حقیقت ایک واقعہ سے سمجھ میں آجائیگی

حکایت : ایک سجادہ نشین نے مجلس عرس میں صاحب کلکٹر اور صاحب جج کو مدعو کیا وہ چونکہ خلیق تھے شریک ہو گئے آخر تن تن شروع ہوئی اور قوالوں نے گانا شروع کیا کچھ ایسا سماں بندھا کہ صاحب جج پر جویت کے آثار طاری ہونے لگے اور وہ بے اختیار ہوکہ کرنے لگے تو ڈی ویر تو عمل کیا جب دستعمل سکے تو صاحب کلکٹر سے کہا کہ مجھ کو کیا ہوا کہ میں گرا جاتا ہوں، صاحب کلکٹر نے کہا کہ میری بھی یہی حالت ہے آخر وہ دونوں وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیئے۔ تو صاحب جو ایک یہ صاحب کلکٹر اور صاحب جج بھی بزرگ تھے، معلوم ہوا کیفیات کا مدار قبول اور بزرگی نہیں ہے وہ ایک انفعال ہے جو کہ ذکر و شغل اور دوسرے اسباب سے بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح بعض اشغال سے ذکر میں یکسوئی بھی زیادہ ہوتی ہے اور خطرات کم ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان اشغال سے رطوبات کم ہو جاتی ہیں تو یہ سب اسباب طبعیہ کے دخل سے ہوتی ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ کیفیات محض بیکار ہیں ہرگز نہیں لیکن مقصود یہ ہے کہ اس میں زیادہ دخل اسباب طبعیہ کو ہے۔

حکایت : ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے بڑھاپے میں روتے تھے سبب پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ جوانی میں لذت زیادہ ہوتی تھی میں سمجھتا تھا کہ یہ نسبت کا اثر ہے لیکن اب وہ حالت نہیں رہی معلوم ہوا کہ وہ سب جوانی کا نشاط تھا اب چونکہ وہ نہیں رہی اس لئے وہ کیفیت بھی نہیں رہی اور نسبت کی گرمی بڑھاپے میں جا کر اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

خود قومی ترمی شود خسر کہن فامد آں خمرے کہ باشد من لدن

دہائی لڑکوں کو بھی بہت قوی انداز ہوتی ہے بالخصوص وہ شراب جو کہ من لدن ہو یعنی خوارہ نمی عطیت ہو

دوسرے بزرگ فرماتے ہیں :

ہر چند پرستہ و بس ناواں شدم ہرگز نظر بروئے تو کردم جواں شدم

اگر میں ہذا نصیحت اور ناواں پرچیا ہوں لیکن اب بھی یہ حال ہو کہ جب بھی تیرے چہرے پر نظر کرتا ہوں جواں ہو جاتا ہوں (غرض یہ نفسانی کیفیات نہ محمود میں نہ مذموم ہیں البتہ اگر یہ آثار مقصود کا رہن جابیں تو پھر محمود ہو جاتی ہیں درود بیچ میں مثلاً بعض کیفیات بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھی باقی رہتی ہیں اور اسلئے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مقبول اور غامضان خدا میں ہیں لیکن یاد رکھو کہ وہ مذموم ہیں اور یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا کہ مخالفت احکام پر بھی دعویٰ مقبولیت کا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ *كُنْ اَبْنًا وَاَدْبًا وَاَحْبًا وَاَكْرَهًا* یعنی ہم مثل بیٹے کے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ہر حال میں چاہتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ ہم کو ہر حال میں چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کے اس خیال کا رد فرماتے ہیں کہ *قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ تَوَسَّلُوا* اس امت میں بھی بعض لوگ اس خیال کے موجود ہیں مگر سمجھ لینا کہ قیامت میں ایسے لوگوں کی گردن ناپی جائیگی ان اعمال کی وہاں کچھ بھی قدر نہ ہوگی کیونکہ مقصود عبادات میں مجاہدات و ریاضات مقصود نہیں (۸۶) مجاہدات و ریاضات کی مصلحت

لیکن چونکہ ہم لوگوں کو عبادات میں وہ خلوص مطلوب پیدا نہیں ہوتا اسی لئے یہ مجاہدات کئے جاتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں اور نیز دوسری عبادات میں صحابہ کی عبادات کی شان پیدا ہو جائے جس پر ریاضات مقصود بالغیر ہوئے۔

حکایت : لکھا ہے کہ حضرت عبید کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حضرت وہ تصوف کے حکمت جو زندگی میں بیان ہوتے تھے یہاں بھی کچھ کام آئے فرمایا کہ سب نثار ہو گئے ہاں کچھ نثار آخر شب میں پڑھ لیتا تھا وہ البتہ کام آئی مانتنا الاولاد کی عبادات فی جوف اللیل لوگ خدا جاننے ان کیفیات کو کیا کچھ سمجھ ہوئے ہیں :

خواجہ پندار دکر دار د حاصل خواجہ بجز پندار نیست

(ایماں صاحب لکھتے ہیں کہ نیکوں کا ایک ذخیرہ اپنے پاس ہو جو وہ مالا و لا ذخرہ و پندار کا ہے اور کچھ نہیں)

پیشانی لکھی گئی ہے۔ قلمی و لکھائی کا یہ مجموعہ
ذاتی اسلوبی ماحول پر مبنی ہے۔

الغلیظ و الصیبة

شماره ۷ جولائی ۱۹۸۰ء جلد ۲

تبعہ و تصنیف
الغلیظ و الصیبة



مالِ مضامین تصوف و احسان مآہنامہ افادیت وحی الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی

لغہ

نور و پیئے

العصر و السلام

چندہ سالانہ

میں

اتحادہ روپیئے

الہ آباد



زمرہ سربراہی حضرت مولانا قاری شاہ محمد قینین صاحب مدظلہ العالی

بانشین حضرت مصلح الامۃ

چندہ

مدیر: عبدالمجید عفی عنہ اید

فی ہجرت

شہادہ، رمضان المبارک ۱۳۸۰ مطابق جولائی ۱۹۶۰ء

فہرست مضامین

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| ۱۔ پیش لفظ | ۱۔ برکات مہوم | ۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ |
| ۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ | ۲۔ منہج تلاوت قرآن | ۳۔ مضمون انوت معلوم |
| ۳۔ حالات مصلح الامۃ | ۳۔ مضمون انوت معلوم | ۴۔ ترغیب الفقراء والملوک |
| ۴۔ ترغیب الفقراء والملوک | ۴۔ از جاتی | ۵۔ از جاتی |

ترسیل زر کا پتہ: مولوی عبدالمجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب ٹرور تجرار کرکھی پریس لاہور سے چھپوا کر دفتر باہمارہ و مینۃ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۵-۱۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پیش لفظ

بروقت یاد آگیا کہ یہ رسالہ رمضان شریف کے بالکل اوائل ہی میں آپ حضرات کی خدمت میں انشاء اللہ پہنچ رہا ہے (ظاہر یہی جو یوں حقیقت حال غلامی کے علم میں ہے کہ کوئی گزشتہ شمارہ الرحمن کوڈ کتابیں بھیجا جا چکا تھا لیکن وہاں ہی کے کسی ہذرے، اگر کوئی داندہ ہوا) ہمارے حضرت صلح اللہ ہر سال شہر رمضان کے شروع ہی میں مندر ایام سلسل ہی تقریر فرماتے تھے جو اس بار رسالہ میں چرچہ ناظرین ہے گو یہ معنون رسالہ میں پہلے بھی العلوم تحقیقی اور پھر اسکی تخلیص حقوق و مفاد کے نام سے یوں دو مرتبہ طبع ہو چکا ہے لیکن احباب کا اصرار ہوا کہ حضرت اقدس کے اسی معنون کو پھر بارہ جدید ترتیب کے ساتھ شائع کر دیا جائے۔ دقیقہ سلجھونے کی وجہ سے لوگوں کو اس نفع پہنچے گا اور حضرت کا انداز بیان چونکہ نہایت دلآویز ہوتا ہے اسلئے اس میں کشش زیادہ ہے پیش نظر معنون میں اسکی مخالفت کی پوری سعی کی گئی ہے۔ نیز معنون کو بھیجنا باقی رکھنے کیلئے ہمارے معنون ایک ہی قطع میں شائع کیا جسکی وجہ سے مکتوبات اصلاحی اسد فہم کو نا پڑا۔ بہر حال اس ترتیب جدید کے بعد یہ انشاء اللہ ایک مستقل چیز ہو جائیگی جو ناظرین کے ہمیشہ کام آئیگی اللہ تعالیٰ اسکا نفع عام و تمام فرمادے اور مرتب کو اجر قاسم سے نوازے اور ناظرین کو نیز خود احق کو اس اہ مبارک کی برکات خصوصی سے فیضیاب فرمائے۔ آمین

الحمد للہ مدرسہ و مہیۃ العلوم۔ الہ آباد کا یہ تعلیمی سال بخیر و خوبی انجام کو پہنچا۔ چار طلبہ نے حفظ قرآن میں فراغت حاصل کی۔ چھ طلبہ عربی کے درجہ اخیر میں تھے، جلالین اور ہادیہ ختم کر کے یہاں سے فارغ ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے علوم کی تکمیل فرما کر ان کو اپنے دین کے کام کے لئے منتخب فرمائے۔ آمین طلبہ امدادی کی تعداد بھی اس سال پچاس اور ساتھ کے درمیان رہی اور مدرسین کی تعداد بھی وہی گیا رہی جو سال گذشتہ تھی۔

آج عام طور سے دینی مدارس کا دینی حال اتر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام سے خصوصی درخواست ہے کہ اس اہ مبارک میں مدارس و دینیہ اور دین مبین کی خدمت کر کے والوں کے لئے خاص طور سے دل سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انکو اپنی اس مخصوص خدمت میں لگا دیا ہے تو اسکا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ناشکری سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔ والہام (ادارہ)

برکاتِ صوم

تمہید فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من تمسک بسننی عند فساد امتی فله اجر مائتہ شہید قاضی ثناء اللہ صاحب نے من تمسک کا ترجمہ ہر کہ لازم گیرو سے کیا ہے اور عند فساد امتی کا ترجمہ روزانہ غلبہ کفر و معاصی۔ مطلب یہ کہ جو شخص میری سنت کو محکم پڑے گا کفر و معاصی کے غلبہ کے زمانہ میں اسکو توشہیدوں کے برابر ثواب ملے گا اور صاحبِ مرقاۃ نے عند فساد امتی کی شرح عند غلبۃ البدعۃ والجهل والفسق سے فرمائی ہے ان دونوں بزرگوں نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا۔ لیکن میں کہتا ہوں فساد کی شرح اگر حب دنیا اور عدم حب آخرت، غلبہ نفس اور غلبہ ہوا و ہوس سے کیجائے تو بات زیادہ واضح ہو جائے اسلئے کہ ہم اس زمانہ میں انھیں چیزوں کا دور دورہ دیکھ رہے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ آج زمانہ میں جہل بھی موجود ہے اور ایسا جہل کہ آدمی ایک کام کو کرتا بھی ہے مگر اسکے آداب و شرائط سے قطعی ناواقف ہوتا ہے جسکی وجہ سے اعمال کرنے کے باوجود اسکی برکتوں سے وہ محروم ہوتا ہے، اور فسق بھی موجود ہے اور ترکِ سنت بھی موجود ہے اسی کا دور سرائیام بدعت ہے۔ بس ان امور کی موجودگی کو دیکھ کر کچھ شبہ نہیں رہ جاتا کہ یہی وہ زمانہ فسادات ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسے وقت میں تمک بالسنۃ اجر کثیر کا موجب ہے۔

لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آخر یہ بدعت یا جہل یا فسق کا جو شروع ہو گیا ہے تو اسکا نشانہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسکا نشانہ حب دنیا اور عدم خوفِ آخرت اور غلبہ نفس ہی تو ہے۔ اسی کا اثر اس کتاب معینیت بھی ہے اور اسی کا ایک اثر احکامِ شریعت سے غفلت بھی ہے۔ اسی کو میں نے کہا ہے کہ آج لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس کام کو نہیں کرتا اسکی حدود و شرائط سے تو کی واقف ہوتے جن امور کو انجام دیتے ہیں اسکی بھی نہ حقیقت نہ واقف ہوتے ہیں نہ شرائط سے اسلئے ایک کام کو کرتے ہیں اشتقت اٹھاتے ہیں اور اپنا

دانست میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے لیکن آخرت میں جہل کر معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہوا۔ منجملہ ان اعمال کے جن کو ادا کرنے کے باوجود اس میں حدود و شرائط کا لوگ لحاظ نہیں کرتے ایک عمل روزہ بھی ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں وہ تو اسلئے کہ نفس اور جہالت کے سبب وہ اسکی اہمیت اور فضیلت ہی سے ناواقف ہیں مگر جو لوگ کہ روزہ دیکھتے ہیں انہیں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں ہاتھ اپنے روزہ سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں لگتا۔ یہ بہت برا حال ہے اور اس میں شک نہیں کہ خیر ان عظیم کا سبب ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت اسی کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ غور سے سینے۔

فضائل حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اس میں یہ منسرایا کہ اے لوگو! تم پر ایک مبارک ہینہ سایہ لگن ہوا ہے وہ ایسا ہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو کہ ہزار راتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اسکے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص کو اس ہینہ میں کوئی بھی نفل کام کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اسکے غیر میں فرض کا ادا کرنا اور جو شخص اس میں کوئی فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اسکے غیر میں اس نے ستر فرض ادا کئے ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ صبر کا ہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ اور یہ مواساة (غنیواری اور جود و سخا) کا ہینہ ہے اور ایسا ہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس ماہ میں کسی کو افطار کرائے تو یہ اسکے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور ایسا ہوگا کہ گویا اس نے جہنم سے ایک رقبہ کو آزاد کیا اور اسکو اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب بھی ملے گا بغیر اسکے کہ اسکے اجر میں کچھ کمی ہو۔ صحابہؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے بہت سے لوگ تو ایسے نادار ہیں کہ کسی روزہ دار کو افطار کرانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ

یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی سے افطار کرا دے۔ باقی جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھا نہ کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسکو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر وہ دخول جنت تک پیاسا نہ ہوگا اور فرمایا کہ یہ ایما جینہ ہے کہ جبکا اول رحمت ہے اور وسط اسکا مغفرت ہے اور آخر اسکا دوزخ سے دہائی ہے اور جو شخص اس ماہ میں اپنے غلام سے کام لینے میں تخیف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسکی مغفرت فرمادیں گے اور اسکو دوزخ سے رہائی دینگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت رمضان کیلئے شروع سال سے سہائی جاتی ہے چنانچہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا جلتی ہے جنت کے پتوں سے گزر کر اور جو عین پر گزرتی ہے وہ کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب اپنے بندوں میں سے ہمارے لئے ازواج بنا دیجئے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے انکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ چنانچہ ہم کو یہ ہوا اور حوروں کی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ملی ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام باب الایمان ہے اس میں بجز روزہ داروں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لئے رکھا تو اسکے پچھلے گناہ سب معاف کر دیئے جائیں گے اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا (تراویح اور نوافل پڑھیں) ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کیلئے تو اسکے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص لیلۃ القدر میں ایماناً اور اعتساباً کھڑا ہوا اسکے گزشتہ گناہ سب معاف کر دیئے جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری شب میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے مساکین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں مگر بات یہ ہے کہ مزدوری مزدوری کا ختم ہو جانے پر دی جا یا کرتی ہے

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ماہ مبارک ہمارے پاس آیا ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار راتوں سے بڑھ کر ہے جو اس سے محروم رہا وہ ہر قسم کے خیر سے محروم رہا اور اس کے خیر سے نہیں محروم رہا کرتا مگر وہی شخص جو بے نصیب اور عبادت سے بے ذوق ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے چنانچہ نغذہ کئے گا کہ اسے میرے پروردگار میں نے دن میں اسے کھانے پینے اور شہوات سے روک رکھا تھا لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن کئے گا کہ میں نے اسکورات میں سونے سے روک رکھا تھا لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ تعالیٰ احب عبادی الی اعجلہ فطرًا یعنی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں (یعنی وقت آجانے کے بعد پھر تاخیر نہیں کرتے)

اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر یعنی لوگ ہمیشہ خیر پر ہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی اور تعجیل کرتے رہیں گے یعنی جب تک اس حیثیت پر قائم رہیں گے شرفاد سے مامون رہیں گے علامہ توربشتی نے کہا کہ یہ اسلئے کہ تعجیل فطر میں اہل کتاب کی مخالفت جو اسلئے کہ وہ لوگ خوب تار سے پھیل جانے تک انتظار کرتے ہیں چنانچہ ہماری ملت کے اہل بدعت (اہل رفض وغیرہ) کی یہی عادت ہو گئی ہے (جو سنت کے قطعی خلاف ہے) اور یہ تعجیل محبوب اسلئے ہے کہ اس میں بندہ کی عاجزگی اظہار ہے جو کہ عبودیت کے مناسب ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے رخصت اور اہوازت پاکر اسکی نعمتوں کی جانب مبادت ہے آگے علامہ توربشتی فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراطِ مستقیم ہے۔ جو شخص اس سے کج ہوا تو اس نے گویا گمراہی کی کجی اختیار کی اگرچہ وہ

عبادت ہی میں کیوں نہ ہو۔

حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کھانے کیلئے یہ فرماتے ہوئے بلایا اھلکم الی الغداء المبارک یعنی آؤ جی مبارک کھانا کھاؤ۔ دیکھئے اسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مبارک کھانا فرمایا۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ تسحر وافان فی السحور بركة یعنی لوگو! سحری کھایا کرو اسلئے کہ اس میں برکت ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ مراد برکت سے اگلے دن کے روزہ پر قوت کا حاصل کرنا ہے اسلئے کہ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ہے استعینوا بمقایدۃ النہار علی قیام اللیل وباکل السحور علی صیام النہار یعنی تقویت حاصل کرو دن کے قبلوں سے رات کے قیام پر اور رات کی سحری سے دن کے صیام پر یا مراد برکت سے زیادتی ثواب ہے اس لئے کہ اس نے مرسلین کا طریقہ اختیار کیا۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزہ کے درمیان جو چیز فارق ہے وہ یہی سحری کا کھانا ہے (کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ لوگ نہیں کھاتے)

حدیث شریف میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللھم لذہ صمت وعلی رزقک افطرت یعنی اے اللہ! میں نے آپ کے لئے روزہ رکھا اور آپ ہی کے دئیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ اس کے تحت صاحب مرقاۃ فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ میں روایت ہے ان اللہ صائم عند فطرہ دعویۃ لا ترد یعنی روزہ دار کے لئے اس کے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا وَاَسْمِعُ الْفَقِیْلَ اِغْفِرْ لِي یعنی اے وسیع فضل والے میری مغفرت فرما۔ نیز بوقت افطار آپ سے یہ دعا بھی ثابت ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَعَانَیْ فَمُتُّ وَرَزَقَنِیْ فَاَفْطَرْتُ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میری اعانت کی تو میں نے روزہ رکھا اور اسی نے مجھ کو رزق دیا تو میں نے افطار کیا۔

دیکھا آپ نے یہ دعائیں تو آپ نے مانگی تو کیا سنی بھی ہو گئی اسی سنت پر عمل کیجئے اور ایک دعا تو افطار کے وقت مانگ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت روزہ نہیں ہوتی اور دعا اس لئے نہیں ہوتی کہ اس نے روزہ رکھا تو جب روزہ قبول ہوا تو دعا بھی قبول فرمائیے ہیں۔ پس ایک تو دعا عبادت دوسرے عبادت کے اندر اس کو شامل کیا اسلئے وہ بھی مقبول اور روزہ چونکہ افطار کے وقت ختم ہو جاتا ہے اسلئے اسی وقت دعا کی تاکر اسکا جب یہ عمل صالح اوپر جائے تو ساتھ ساتھ دعا بھی جائے انبیاء علیہم السلام چونکہ غارت کامل ہوتے ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ کے شیون سے پورے واقع ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے ختم پر یہ دعا اسلئے فرمائی کہ یہ عبادت یعنی روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے تو انکی محبوب شے کے ساتھ اپنی اس حاجت کو بھی پیش کر دیا کہ انکی ذات کریم ہے اور وہ یہ نہیں کریں گے کہ جو ان سے متعلق ہے اسکو تو لے لیں اور دعا کو رد کر دیں جو بندہ سے متعلق ہے۔ اسلئے روزہ کے ساتھ ساتھ دعا بھی لے لی جاتی ہے۔ اسی واسطے آپ نے اسوقت دعا مانگنے امت کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ کریم سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ آدمی جب طریقہ سے اٹھتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے

اسی لئے کہتا ہوں کہ سنت کا علم حاصل کرو کیونکہ عمل بدون علم کے ہو نہیں سکتا اور بدون سنت کے جانے ہوئے اور طریق سنت پر چلے ہوئے راستہ بہت دشوار ہو جائیگا اور بہت محنت اٹھانے اور مجاہدہ کرنے کے بعد بھی جہاں کے تہاں ہی نہ ہو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ سنت پر منحصر ہے

پہنڈا سعدی کہ راہ صفا تو ان رفت جز بر پے مصطفیٰ

غلاف پیمبر کسے وہ گزید کہ ہرگز بہ منزل نخواہد رسید

دوریں بحر جز مرد داعی ز رفت گم آں شد کہ دنبال داعی ز رفت

(یعنی سعدی یہ نہ سمجھنا کہ راہ صفا یعنی خدا کا راستہ بدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے طے کیا جاسکتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ آپ کے غلاف جو شخص راستہ اختیار کرے گا

کبھی بھی اسکی رسائی منزل مقصود تک نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اس بونا پیدا کنار میں سوا آپ کے اور کوئی چل نہیں سکا۔ لہذا جو بھی کرامی کے پیچھے پیچھے نہیں چلے گی راستہ گم کر دے گی) اور سننے روزہ کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کی نیکیوں کا ثواب ایک کا دس اور دس کا سات سو تک ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے (سئلے کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اسکا بدلہ دوں گا کیونکہ بندہ اپنی شہوت کو اپنے کھانے پینے کو میری ہی خاطر چھوڑتا ہے۔

اور فرمایا کہ روزہ دار کیلئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی تو اسکو افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسوقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ سے ہو تو سبھیائی کی باتیں نہ کرے، نہ شور و منہب مچائے اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے مکاری گلوچ کرنے پر یا لڑنے پر آئے تو یہ کہہ دے کہ میرا روزہ مجھے (اور وہاں سے ہٹ جائے) ان روایات سے معلوم ہوا کہ روزہ کتنی عظیم الشان عبادت ہے میں کہتا ہوں کہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے لیکن اسکا بھی یہ حال ہے کہ وہ پیشاب پاخانہ اور سونے سے ختم ہو جاتی ہے مگر روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ جاگ رہے ہوں تو روزہ دار سو رہے ہوں تو روزہ موجود پیشاب پاخانہ جائیں تو روزہ آپ کے ساتھ ساتھ غرض کسی حال میں یہ آپ سے جدا نہیں ہوتا اور یہ اسی کی خصوصیت ہے اس شان کی کوئی دوسری عبادت نہیں اور ایک بڑی خصوصیت اس عبادت کی آپ نے یہ ملاحظہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اور عبادتوں سے مستثنیٰ کر کے یہ فرمایا کہ الا الصوم فانہ فی وانا اجزیء مطلب یہ کہ اور دوسری طاعات کا بدلہ تو فرشتوں کے ذریعہ دلویا جائے گا مگر روزہ کا بدلہ حق تعالیٰ خود بنفس نفیس عطا فرمائیں گے۔

ایک مرتبہ حضرت تھانویؒ مجلس میں اسی حدیث پر ایک تقریر فرما رہے تھے

بیان کرتے کرتے اچانک رک گئے اور مجلس سے اٹھ کر کتب خانہ میں تشریف لے گئے اور حدیث کی کوئی کتاب نکال کر اسی مقام کو دیکھا پھر اگر حاضرین سے فرمایا کہ مجھے بیان کرتے کرتے یہاں ایک کھٹک پیدا ہو گئی تھی وہ یہ کہ اول حدیث اور آخر حدیث کے مضمون میں کچھ ربط سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ ابتدائے حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرما رہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہر آدمی کا عمل دس گنے سے لیکر سات سو گنے تک زیادہ ہوتا ہے پھر اسی کے بعد ہے کہ قال اللہ تعالیٰ الا الصوم فانه لی الخ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے تو شبہ یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث قدسی ہے تو شروع ہی میں قال اللہ تعالیٰ ہوتا چاہئے تھا اور اگر نہیں تو درمیان میں قال اللہ تعالیٰ کیسا اسی کو کتاب میں دیکھا تو یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہی قول ارشاد فرمایا شروع کیا چنانچہ ثواب عمل کا قانون بیان فرماتے ہوئے ایک کلیہ ارشاد فرمایا کہ نبی کا ثواب دس گنے سے لیکر سات سو گنے تک ملا کرتا ہے یہ کلیہ سب عبادات کے لئے عام تھا کہ اسی اثنا میں آپ پر وحی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اس سے مستثنیٰ فرماتے ہوئے فرمایا کہ الا الصوم الخ یعنی بجز روزے کے کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی روزہ دار کو جو ثواب اور جتنا ثواب دینا چاہوں گا دوں گا (چونکہ یہ حق تعالیٰ کا ارشاد تھا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل قال اللہ تعالیٰ فرمادیا تاکہ حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں خلط نہ واقع ہو)۔ واقعی نہایت عمدہ توجیہ ہے اور اب اسکے بعد حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا اور یہ حدیث نہایت عمدہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے روزہ دار بندوں سے جو تعلق ہے اور انہی اس عبادت کی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو قدر و منزلت ہے وہ اس حدیث کے مضمون سے خوب ظاہر ہے۔

اسی حدیث کو قاضی ثنوار رحمہ اللہ صاحب پانی پتیؒ نے مالا بظہر میں نقل کیا ہے اسکے تحت محشی مالا بظہر میں لکھتے ہیں کہ لفظ "اجزی" روایت میں معرود و مجہول دونوں طرح آیا ہے چنانچہ مصنف نے بروایت مجہول ہی ترجمہ فرمایا ہے یعنی "انا اجزی ہی" یعنی یعنی من خود جزائے روزہ بہم یعنی اس کے روزہ کی جزا میں خود ہوں۔ مطلب یہ کہ اسکے

روزہ کی جزا آخرت میں میرا دیار اور دنیا میں میری معرفت ہے۔ آگے بحثی مکتھے ہیں کہ حق کی روایت میں ہے کہ کسی شخص نے سفیان ابن عیینہ سے اس حدیث قدسی کے معنی یافت کئے انھوں نے فرمایا کہ یہ حدیث نہایت ہی صحیح اور مستند ہے اور مطلب یہ ہے کہ امت میں جب لوگوں کے اور ان کے خصوم کے مابین فیصلہ کیا جائیگا تو اگر کسی کے ذمہ کچھ نوق العباد ہونگے تو اسکے بدلہ میں اسکی نیکیاں اہل حقوق کو دیدی جائیں گی یہاں تک کہ اسکا کوئی نیک عمل باقی نہیں رہیگا مگر جب نوبت روزہ کی آئیگی تو حق تعالیٰ اسکے حقوق کو روزہ کے عوض نہ دیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ تو خالص میرے لئے ہے اور اس روزہ دار کے دوسرے بقیدہ مظالم کو خود رکھ لیں گے اور اہل حقوق کو اپنے پاس سے ثواب دیکر رضی فرما دیں گے۔ پس روزہ صاحب روزہ کے ہمراہ ہو کر اسکو جنت میں بھیج دے جائے گا (کذا فی ح العزیز)

اور بعض علماء نے تخصیص صوم کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اور جملہ اعمال خیر یعنی نماز تلاوت ذکر اعتکاف حج اور جہاد یہ سب اپنی ایک ظاہری اور محسوس صورت رکھتے ہیں چنانچہ اگر کوئی شخص محض ریاکاری کے طور پر انکی صورت اختیار کرے یعنی انکو عمل میں لے آئے تو وہ ایسا کر سکتا ہے بخلات روزہ کے کہ اسکی کوئی مخصوص صورت ہی نہیں کہ مخلوق اس پر مطلع ہو سکے سوائے اسکے کہ روزہ دار خود ہی اپنی زبان سے کہے کہ میں روزہ سے ہوں لہذا اس کہنے میں بھی وہ متہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ جھوٹ کہہ رہا ہو یا بطور شجاعت کہہ رہا ہو پس اس عمل میں ریاکاری کا گز نہیں ہے یعنی مخلوق کو اسکے ذریعہ دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ روزہ پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کرائے کا تبین تو مطلع ہو جاتے ہیں تو میں کہوں گا کہ کرائے کا تبین کو اطلاع اس امر کی تو ہو سکتی ہے کہ اس نے کھایا نہیں پیا نہیں اور کوئی شخص صوم نہیں لایا لیکن دودھ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتا اور نیت کی انھیں خبر نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو فرمایا کہ نیت کی اطلاع کرائے کا تبین کو بھی نہیں ہوتی اسی مضمون کو کسی نے یوں ادا کیا ہے

بیان عاشق و معشوق و نریست کرائے کا تبین را ہم خبر نیست

یعنی عاشق و معشوق کے درمیان ایک ایسا راز ہوتا ہے کہ کراما کا تبین کو بھی اسکی خبر نہیں ہوتی
 سبحان اللہ کیسی حدیث ہے حق تعالیٰ کے کرم و عنایات اور الطاف بے غایات
 کو ظاہر کرنے والی۔ گندے بندے کی یہ عبادت یعنی روزہ انکے دربار میں اتنی وقیع ہے
 اور ذات مقدس کو اتنی پسند ہے کہ اسے بندے کے اعمال میں سے الگ نکال لیتے
 ہیں اور اسکی قدر افزائی کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میرے لئے قاص ہے اور میں خود
 اسکا بدلہ دوں گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ والوں پر اس مژدہ کو سن کر کیا گزر جاتی ہوگی یہ حضرات
 اس موقع پر بھی کہتے ہیں۔ صر۔ برس مژدہ گرجاں فشانم رواست۔ یعنی اس خوش خبری پر
 اگر جان بلی نثار کر دوں تو رواست ہے۔

آپ کو جب یہ حدیث ہی نہ معلوم ہوگی تو آپ روزہ کی کیا قدر کریں گے اسی لئے
 کہتا ہوں کہ عمل کے لئے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ علم سے اعتقاد درست ہوتا ہے رغبت اللہ
 شوق پیدا ہوتا ہے کسی چیز کی غلط اور اسکا درجہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ علمائے عظیمین امت
 اصلاح اسی طرح سے کہتے ہیں کہ پہلے انکو علم سے واقف کراتے ہیں اب شریعت چونکہ
 خدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے خود اسمیں حسن رکھا ہے اور کشش پیدا فرمائی ہے اگر عالم دین
 صرف خدا اور رسول کی بتلائی ہوئی باتیں سیدھے سادے طریقہ پر لوگوں کے سامنے پیش
 کر دیں تو شریعت سے لوگوں کو محبت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ سنیئے کہ۔

فرصیت صوم کی اصل غرض حصول تقویٰ ہے | مشکوٰۃ شریف میں
 ایک حدیث آئی ہے

من لم یبدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و
 شربه یعنی روزہ رکھکر جو شخص قول زور اور عمل زور کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اسکے
 صرف کھانے اور پانی کے چھوڑ دینے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ کھانے پینے سے وہ منزہ
 ہے لہذا اسکے ترک سے یہ تو ہے نہیں کہ اللہ کو کچھ فائدہ یا اسکی حاجت روائی ہوتی ہو
 اسلئے اس پر نظر قبول نہیں کیونکہ جو چیز مقصود سے خالی ہے وہ لغو ہی ہے۔

صاحب مراقبہ فرماتے ہیں کہ قول ذکر سے مراد قول باطل ہے یعنی جس کے ارتکاب

یہ گناہ ہوا بخواہ وہ کس چیز پر ہو یا کفر کا قول ہو۔ شہادت زور ہو یا افتراء و بہتان ہو یا غیبت و شکایت ہو یا قذت یعنی اہمت زنا ہو یا سب و شتم اور لعن طعن ہو یہ سب چیزیں ہیں داخل ہیں اور عمل زور سے مراد خواہش اعمال میں اور انکو زور اسلئے کہا کہ ان میں گناہ ہوتا ہے جطرح سے کہ زور اور کذب میں گناہ ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ زور اگرچہ احوالہ قول کی صفت ہے مگر چونکہ جارحہ لسان کا یا عمل بھی ہے اسلئے بطور عطف تغیری قول زور کی شرح داخل ہے۔

اور اس حدیث میں تو قول زور ہی کا تذکرہ ہے لیکن ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو کہ روزہ اور وضو دونوں کے لئے ناقض ہیں وہ یہ ہیں۔ جھوٹ بونا۔ غیبت کرنا۔ جھٹی کھانا۔ بد نظری اور جھوٹی قسم کھانا۔ پھر ان موامی میں سے بعض سخت ہیں چنانچہ غیبت کے متعلق ظاہر ہے کہ روزہ میں کھائے حدیث شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ افطر من ظل یا کل لحوم الناس۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔ و انما حق بن راہویہ وزاد اذا غتاب الرجل افطر (فسم القدیر) یعنی جو شخص لوگوں کی غیبت کیا کرتا ہے اس نے اپنا روزہ توڑ دیا اور اقطاع کر دیا اس شخص نے جس نے غیبت کی اسی طرح سے ہایہ میں ماثیہ پر غشی نے ایک اور حدیث نقل کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے کہ ان میں ایک دوسرے کے پچھنے (سینگی) لگا رہا تھا ان میں سے ایک نے کسی کی غیبت کی اسکو دوسرے شخص نے سنا اور اس پر نیکر نہیں کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم یعنی حجام اور محجوم دونوں نے اپنا روزہ افطار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (راوی حدیث) فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ افطار حجامیت کی وجہ سے آسیں ہوا بلکہ غیبت کرنے اور سننے کی وجہ سے ہوا۔

دیکھو! اس حدیث سے روزہ دار کے لئے غیبت کرنے اور غیبت سننے کی کیسی شراعت معلوم ہوتی ہے کہ اسکی وجہ سے روزہ ہی جاتا رہتا ہے ظاہر ہے کہ عید اللہ بن مسعود نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی ہو گا کیونکہ ایک حکم دینی کو

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی رائے سے نہیں بیان کر سکتے تھے

افطار الحاکم والجموع کا یہ مطلب اس کے مشہور معنی کے خلاف ہے کیونکہ مشہور تاویل تو اس حدیث کی یہی ہے کہ ہاجر کا روزہ افطار ہونے کے قریب ہو گیا اس لئے کہ وہ خون چوستا ہے جس میں امن نہیں کہ اس کا کچھ حصہ اس کے خلق میں بھی نہ چلا جائے۔ اسی طرح سے نجوم کا روزہ بھی افطار ہونے کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ جب نہیں کہ خون زیادہ نکل جانے کے سبب اس کو ایسا ضعف لاحق ہو جائے جس کے ازالہ کیلئے اسے دوا استعمال کرنی پڑے اور اس کا روزہ ختم ہو جائے۔

غیر بحث تو ضناً آگئی تھی بیان یہ کہ رہا تھا کہ روزہ میں اور معصیت میں منافات ہے روزہ کے ساتھ وہ جمع نہیں ہو سکتے اہم حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہؓ نے اس شخص کے روزہ کی (جو معاصی مذکورہ کا مرتکب ہو) عدم قبولیت کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ کھانا پینا پانی وغیرہ چیزیں پہلے صبح میں پس انھیں ترک کر کے اور ایسی چیز کا ارتکاب کر کے جو اپنی ذات کی رو سے حرام میں یہ شخص غضب الہی کا مستحق ہوا اور لائق ہے کہ اس کی طاعت کو اس کے منہ پر مار دیا جائے کیونکہ روزہ دار سے مطلوب مطلقاً معاصی کا ترک تھا نہ یہ کہ بعض کو اختیار کرے اور بعض کو ترک کرے۔

جامع صغیر میں ہے کہ پانچ خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے روزہ افطار ہو جاتا ہے کبر و غیبت، انیمہ، نظر، شہوت اور ہمین کا ذہب آپ سمجھتے ہو گئے کہ ہم نے تو یہ سب باتیں نہیں سنیں تو اس کے متعلق کہتا ہوں کہ کہاں سنتے؟ کجبری یا ازار میں مطلب میرا یہ ہے کہ جب تم سننے کی جگہوں پر جاؤ گے اور کوئی تمہیں سنا بیٹھا بھی تو سنو گے۔ اچھا تو سنو!

آگے صاحب مرقاة فرماتے ہیں کہ قاضی فرماتے ہیں کہ مقصود صوم سے کسر شہوت ہے اور یہ کہ نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے تو جب اہم کتاب معصیت کے سبب صوم سے یہ بات حاصل ہو سکی تو اللہ تعالیٰ کو اس کے صوم کی کچھ پرواہ نہیں اور اس کی طرف نظر غایت سے نہ دیکھیں گے۔ اس لئے کہ تقدیر نادانی اور حماقت کی بات ہے کہ جو چیز غیر اہم صوم میں مباح تھی یعنی کھانا پینا تو اس نے ترک کیا اور جو چیز کربہ زمانہ میں حرام تھی یعنی غیبت و غیرہ

اسکا ترکب ہوا۔

آگے صاحبِ رِقَاۃ فرماتے ہیں کہ عالم کی ایک حدیث میں ہے کہ لیس العیام من الاکل والشرب فقط انما العیام من اللغو والرفث یعنی روزہ صرف کھانا اور پانی ہی چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ نغوا اور بھائی کی باتوں کے ترک کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صاحبِ رِقَاۃ نے حدیث شریف کی خوب ہی شرح فرمائی اور اس میں شک نہیں کہ اس مقام کا حق ہی ادا کیا اسکی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ سینے ۱۔

صوم کا ایک تو ظاہر ہوتا ہے اور ایک اسکا باطن ہوتا ہے ظاہر تو یہی ترکِ اکل و شرب ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ صرف اتنے کا نام کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ترکِ اکل و شرب بالذات انسان کے لئے محمود نہیں ہے اسلئے کہ ایسا تو آدمی غصہ میں بھی کر لیتا ہے پس روزہ سے مقصود ترکِ اکل و شرب کا ثمرہ و نتیجہ ہے یعنی محرماتِ شرعیہ سے بچنا اور حرام کا ارتکاب نہ کرنا یعنی کذب و غیبت وغیرہ سے بچنا اسی کا نام تقویٰ ہے اور یہی صوم کی حقیقت اور اسکا باطن ہے اور شریعتِ صوم سے یہی مقصود ہے اسلئے متعلق نص موجود ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی اسے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرضیتِ صوم کی حقیقی غرض حصولِ تقویٰ ہے۔ یعنی انسان کی شہوت کا کسر ہوا اور اسکا نفس امارۃ مطمئن بن جائے اور اسکے اندر ملکاتِ حسنہ، فضائلِ سنیہ اور فضائلِ حمیدہ پیدا ہو جائیں۔ اگر یہی چیزیں نہ حاصل ہوں اور صرف بھوک اور پیاس ہو اور نام ہو روزہ کا یہ تو ایک لغوی بات ہے ایسے روزہ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں اور ایسے روزہ پر فقیہ چاہے حکمِ صحت لگا دے اور شرعی فتویٰ کی دوسے چاہے اسکو صحیح قرار دیا جائے مگر اللہ و رسول کے نزدیک یہ روزہ مقبول نہیں ہے اسلئے کہ اللہ و رسول نے ایسا روزہ مشروع ہی نہیں فرمایا جو غیر تقویٰ نہ ہو۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ اپنے روزہ سے انکے معدے میں صرف پیاس ہی آتی ہے اور بہت سے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انکے معدے میں بھر شربِ بیداری کے اور کوئی چیز نہیں پڑتی صاحبِ رِقَاۃ اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ حدیث مذکور کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے مگر ان کے

انفال میں کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ اپنے روزے سے ان کے حصہ میں صرف بھوک آتی ہے۔ منامرقاۃ
نکلتے ہیں کہ اول حدیث میں ظلماء یعنی پیاس کا تذکرہ فرمایا باقی مراد جوع وغیرہ بھی ہے اور اس کے
اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شقت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے قائم کے لئے سہر یعنی بیدار
کا تذکرہ کیا ہے اور مزدوہ سب چیزیں جو اسکے مانند ہوں مثلاً پاؤں کی تھکاوٹ چہرہ کی زردی اور
دن کا ضعف وغیرہ۔

علامہ طیبی کہتے ہیں کہ روزہ دار اگر ثواب کی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ روزہ نہ رکھے اور معاصی مثلاً جھوٹ، غیبت و بہتان وغیرہ سے نہ بچے تو اسکو سوائے بھوک اور پیاس کے روزے کچھ حاصل نہیں اگرچہ فریضہ سرے اتر جائیگا اور یہی حال مغصوبہ زمین میں نماز پڑھے کا ہے یا کسی عذر کے بغیر جماعت نماز پڑھنا کہ قضا تو اس سے بھی ساقط ہو جاتی ہے مگر ثواب نہیں ملتا ابن ملک کہتے ہیں کہ یہی حال تمام عبادات کا ہے مثلاً رجب و ذکاء کہ جب وہ اخلاص سے خالی ہو تو ان کے کرنے سے بجز مال کے خسارہ کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور تعب بدن میں نقد و وقت ہوگا۔ ظاہر یہ ہے کہ حدیث سے بالغہ مقصود ہے یعنی اسکی نفی کمال پر محمول ہے مطلب یہ کہ اس پر پورا ثواب نہیں ملے گا یا مردہ اعمال ہوں جو بطور دیار کے کئے گئے ہوں اس میں ثواب بالکل نہیں ملتا۔ بہر حال حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انکے لئے روزہ سے کچھ حاصل نہیں بجز بھوک پیاس کے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو روزہ سے بھی اس لئے کھانا پانی ترک کئے ہوئے ہیں مگر تقویٰ نہیں اختیار کیا جسکے لئے روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں روزہ مقبول ہوتا ہے تقویٰ سے اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے امورات شرعیہ پر عمل کرنے اور ممنوعات و مخطورات سے اجتناب کرنے سے۔ یہ شخص اپنے طور پر خوش ہوتا ہے کہ اس نے بڑا کام کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا کام یہی ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس پیدا کر لے اس پر ثواب کا وعدہ ہے نہیں بلکہ ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور کسی عمل کو نہ

پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کے متعلق فرمایا ہے کہ کُنْ يَتَّالِ اللّٰهُ لِحُومِهَا وَادْمَاءُهَا وَلِكُنْ يَتَّالِهُ السَّعْوِيُّ مَعْنَى اللّٰهُ تعالیٰ کے پاس تمہاری ان قربانیوں کا گوشہ

پرست اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اسکے پاس پہنچنے والی چیز تو صرف تمہارا تقویٰ ہے۔ اسی طرح
 سے یہاں بھی سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لئے فرض فرمایا ہے کہ اس سے شہوت کا کسر ہو
 اسکی آگ بجھے نفس امارہ نفس مطمئنہ بنے اور انسان کے اندر صلاح و تقویٰ پیدا ہو لیکن جب
 روزہ رکھنے پر اسکا فائدہ ہی مرتب نہ ہوا تو اب جو تم بھوکے پیاسے رہے تو خدا و رسول کے حکم
 کے منشاء کے خلاف رہے لہذا تم جانو اور تمہارا کام جانے اور اس پر جو تعجب تھیں ہو
 اسکے تم خود مرد و زوجہ دین شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے قول زور نہیں چھوڑا ادا پر
 عمل کرنا ترک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزہ کی کچھ پروا نہیں ہے کہ اس نے اپنا کھانا
 چھوڑا یا پانی۔ اسی لئے کہتا ہوں کہ صرف کھانا پانی چھوڑ دینا تو آسان ہے لیکن جب ایسا
 روزہ رکھنے کا جس میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو تو مشکل پڑ جائیگی۔ چنانچہ بہت سے لوگ
 یہاں دنیا میں روزہ کی مشقت برداشت کر رہے ہیں مہینہ بھر کا روزہ رکھ کر سوکھ کر کانٹا
 ہو جاتے ہیں مگر چونکہ اسی کے ساتھ غیبت، شکایت اور کذب وغیرہ کے بھی مرتکب ہوتے
 رہتے ہیں اسلئے آخرت میں اسکا ثواب بھی نہ پائیں گے اور یہاں کھانے پینے سے الگ
 محروم رہے خسر الدنیا والآخرۃ کا مصداق ہونگے۔

غرض روزہ کی خاص شان ہے۔ یہ دین کا ایک فریضہ اور شعار اسلام ہے
 اسلئے اسکا اہتمام بھی زیادہ ہے چنانچہ آدمی اگر اس کا حق ادا کرے تو اجر بھی اسکا بہت زیادہ
 ہے اور وہ حق یہی ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ پوہے بدن کی عبادت ہے یعنی کھانا پینا تو ترک
 کرنا ہی ہو گا زبان کی بھی حفاظت کرنی ہوگی کہ غیبت نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے اور یہ زبان کا
 روزہ ہے اور کان کی عبادت یہ ہے کہ غیبت نہ سنے اور اسی میں آنکھ کی بھی عبادت ہے
 کہ نامشروع محل میں اسکا استعمال نہ کرے۔ جب انسان ان سب امور کا لحاظ رکھے گا تو یہ علامت
 ہوگی اسکی تقویٰ اسکے قلب میں موجود ہے اور مقصود محوم اسے حاصل ہو رہا ہے اور
 ظاہر معاشی کا ترک یہ تو تقویٰ کا پہلا درجہ ہے اور دوسرے درجات اسکے آگے ہیں وہ یہ کہ
 اس میں فرشتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے گویا کہ انسان کو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے
 کہ آدمی دکھانا ہے یہی ہے ہر وقت ذکر اللہ ہی میں رطب اللسان رہتا ہے

ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بڑا درد ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان متعلق باخلاقی اللہ ہو جائے یہ اسلئے کہ کھانے پینے کا عدم منجملہ صفات الہیہ کے ہے اور بندہ بحالت روزہ اس سے متعنت ہوتا ہے۔ بہر حال یہ مقامات تو عاید میں انکو بڑے لوگوں کے لئے رہنے دیجئے آپ تو صرف یہی کہیں تو بہت ہے کہ اپنے آپ کو معافی سے بچالیں اور گناہ نہ کریں۔ اسی میں ان لوگوں کو غیبت سمجھتا ہوں جو روزہ میں سوتے رہتے ہیں اسلئے کہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص گواس وقت کوئی ظاہری طاعت تو نہیں کر رہا ہے تاہم غیبت اور مصیبت سے تو بچا ہوا ہے اسے اجر کو کم ملے گا مگر اسکا روزہ نامقبول تو نہ ہوگا اور یہ اس لئے کہتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے غیبت میں بھی گزار دیتے ہیں اور لطف یہ کہ اسکو برا بھی نہیں جانتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر اس طرح نہ کریں تو روزہ کیسے کئے۔

اللہ والوں نے تو اپنا روزہ کا ماتھا اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر کے تم سے یہ سب تو پڑتا نہیں اسلئے تم اپنا روزہ کاٹتے ہو غیبت کر کے اور لوگوں کا گوشت کھا کر کے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو اسلئے کہ بعض ظن گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہ کرنا اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کئے کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یعنی ظاہر ہے کہ تم اسکو پسند کرتے ہو پس غیبت کرنے کو بھی ایسا ہی سمجھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی کی غیبت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا تم نے جو غیبت کی ہے اسکی وجہ سے مجھے تمہارے منہ سے کچے گوشت کھانے کی بو آ رہی ہے۔

اسی طرح سے لوگوں کو دیکھا کہ روزہ رکھ کر تاش و فیر کھیلنے میں اور کہتے ہیں کہ ہم روزہ بہلا رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب دین سے دور ہو کر ذکر اللہ اور تلاوت سے مناسبت ختم کر لو گے تو پھر اپنا روزہ ادھر ادھر کی بکواس اور تاش کھیلنے سے نہ بہلاؤ گے تو اور کیا کرو گے؟ جیسا اچھی چیزوں کو ترک کرو گے تو بری چیزیں انکی جگہ ہی میں لگی جب سنت کو چھوڑ دو گے تو عورت

اسکی جگہ آجائیں گی یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ کچھ وقت تو اپنا سونے میں گزارتے ہیں اور کچھ غیبت اور شکایت میں اور عصر کے بعد کا وقت عمدہ افطاری کی تیاری میں، میں کہتا ہوں افطاری کی تیاری بھی بیشک مشروع ہے اور اچھی نیت سے ہو تو موجب اجر و ثواب بھی ہے چنانچہ روزہ دار جب شام کو افطاریاں سجا کر اذان کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اسکی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ دیکھو کھانے پینے کی خواہش موجود اور سامنے کھانا پانی بھی موجود مگر اذن الہی کا منتظر ہے کھاپی نہیں رہا ہے جو اسکا غایت درجہ کا انقیاد اور انتہائی جمودیت کا مظاہرہ ہے اسلئے یہ عمل موجب اجر و ثواب ہے مگر کس کے لئے اسکے لئے جس نے روزہ کا حق ادا کیا ہو یعنی اپنے سارے اعضاء اور جوارح کو روزہ میں شریک رکھا ہو آنکھ کو بھی زبان کو بھی کان کو بھی قلب و ذہن کو بھی یعنی اس نے محض اللہ کے لئے اسکے حکم و اشار کے مطابق کھانے پینے کو چھوڑا ہو تو بلاشبہ اسکے لئے افطار کا وقت غایت خوشی اور انتہائی فرحت و مسرت کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں اس خوشی کا ذکر آتا ہے کہ روزہ دار کو ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے۔ باقی جس شخص نے غروب سے پہلے ہی اپنا روزہ غیبت سے، کذب سے، غیبر سے، بر نظری سے یا جھوٹی قسم سے افطار کر لیا ہو اسکے لئے بھلا کیا خوشی کا مقام ہے کیونکہ اس نے تو اپنے اوپر معصیت کا ایک انبار جمع کر لیا ہے ایک تو یہ کہ دن ہی میں قبل از وقت روزہ افطار کر لیا دوسرے یہ کہ افطار بھی کیا تو کسی جاگ اور حلال چیز سے نہیں بلکہ ایک حرام سے غیبت یا غیبر وغیرہ سے یہ اس نے ستم بالائے ستم کیا اور تیسرا گناہ یہ کہ اپنے اس معصیت بھرے عمل پر خوش بھی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرا روزہ مقبول ہے حالانکہ اسکو چاہیئے تو یہ تھا کہ اپنے ایسے عمل پر روتا تو بہ و استغفار کرتا اسکے بجائے وہ معصیت پر خوش ہو رہا ہے یہ خلاف اس کے مومن متقی کا جو روزہ ہوتا ہے وہ معاصی تو بھلے خود رہے انکو تعزبات سے بھی بچاتا ہے چنانچہ وہ جب افطار کرتا ہے تو طاعت کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کا شکو بجالاتا ہے اور اسکی خوشی کچھ افطار کرنے کی خوشی نہیں ہوتی بلکہ اس بات کی ہوتی ہے کہ روزہ جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے غیرت سے ادا ہو گیا یعنی معاصی سے بچا رہا پس اسکی یہ خوشی ایمانی خوشی ہوتی ہے اور دن بھر تکب پر مہر کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے انوع و اقسام کی نعمتیں اپنے

اپنے سامنے دیکھتا ہے اور ان کے استعمال کا اذن یعنی اجازت پاتا ہے تو زبان حال سے
بھی کہتا ہے کہ

لہذا محمد زہدیم و ریدم بدوست آفریں باد بریں ہمت مرواؤں ما
یعنی خدا کا شکر ہے ہم مرے نہیں اور دوست تک پہنچ گئے ہماری اس ہمت مرواؤں پر آفریں ہے
آج جو ہم لوگوں کو روزے نماز کی قدر نہیں ہے اسکا نشانہ شریعت سے جہل ہے۔
قرآن و سنت میں اسکے فضائل موجود ہیں لیکن لوگ بیان نہیں کرتے ظاہر ہے کہ جب
کسی چیز کو بیان ہی نہ کیا جائیگا تو لوگوں کو اسکا علم کون ہوگا اور جب علم نہ ہوگا تو اس پر عمل
کیسے کریں گے اور جب عمل نہ ہوگا تو اسکی برکات کیا ملیں گی؟ ہمارے اسلاف ایسے نہیں
تھے بزرگمان دین رمضان شریف کے ایام کی بڑی قدر کرتے تھے اور اس ماہ میں طاعات
و قیروں کا بڑا اہتمام کرتے تھے کیونکہ جو شخص ٹھیک ہوتا ہے وہ اسی ہینہ میں ٹھیک ہوتا ہے
اور جیسا عمل اس ہینہ میں کوئی شخص کر لیتا ہے سارا سال اسی طرح رہتا ہے

بہر حال روزہ رکھنا اور صحیح طریقہ سے اسکو رکھنا کچھ کم فرحت کی چیز نہیں ہے جو مشکل
ضرور ہے پھر جب بندے کے اخلاص کی وجہ سے اسکا کوئی عمل قبول ہو جاتا ہے تو اسکی
ہر چیز قبول ہو جاتی ہے اور جہت مقبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی قدر دانی فرماتے ہیں
چنانچہ کسی کا روزہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گیا تو اسکی وجہ سے جو چیزیں پیدا ہوتی
ہیں سب اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو ملی جوانوں
کے نزدیک ایک ناخوشگوار چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے
بھی بڑھکر محبوب ہے۔

اسی لئے کہتا ہوں کہ طریق بہت آسان ہے اس میں کچھ زیادہ مجاہدہ کی ضرورت
نہیں ہے بس آپ اپنا یہی نماز روزہ ٹھیک کر لیجئے یعنی نماز وقت سے پڑھئے، روزہ کو حکم الہی
سمجھ کر اس کے مطابق ادا کیجئے یعنی ان ایام میں طعام کو، مشہوت کو، معاصی کو یعنی صغیر و کبیرہ
کبیرہ سب کو چھوڑ کر دیکھئے کہ آپ کو کیا لطف آتا ہے اور اُدھر سے کتنی عزت افزائی کی جاتی ہے
اللہ والے اپنے قلب سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کتنا تقرب ہوا اور کتنی صفائی دل میں پیدا ہوئی

اودکتی مشابہت اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ بڑی قدر کا ہینہ ہے بزرگوں نے اسکو ماہِ مجاہدہ بھی کہا ہے یہ اسلئے کہ رہاں کہ اب بھی موقع ہے اسکو بیچاؤ اور کچھ کرنا چاہو تو کرو اور نہیں تو جو جی چاہے کرو۔ جو لوگ اسکی قدر کو پہچان لیتے ہیں وہ اسی رمضان کو پاکر بہت بہت ترقی کر جاتے ہیں اور جو نہیں سمجھتا اس پر کتنے رمضان آتے ہیں اور گزند جاتے ہیں (مگروہ جہاں کا تھاں ہی رہ جاتا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے)۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے ممبر پر تشریف لے جانے لگے اور جب پہلے زینہ پر قدم رکھا تو دوسرے آئین کہا پھر دوسرے زینہ پر جب قدم رکھا تو پھر آئین کہا اسی طرح سے تیسرے زینہ پر جب چڑھے تو پھر آئین کہا، صحابہؓ نے بعد میں آپ سے اسکی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینہ پر قدم رکھا تو جبریلؑ نے دعا کی کہ اس شخص کیلئے طاقت ہو جسکو رو برو آپ کا نام نامی لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آپ پر دو نہ پڑے جس نے کہا آئین۔ دوسرے زینہ پر انھوں نے کہا اس شخص کا براہو جس نے اپنے والدین کا زمانہ پایا اور انکی خدمت کر کے جنت کا حاصل کر لی، میں نے کہا آئین۔ اور تیسرے زینہ پر چڑھنے لگا تو انھوں نے کہا اس شخص کا تاس ہو جائے جس نے رمضان کا ہینہ پایا اور اپنے کو خدا سے بخشوا دیا اپنی مغفرت نہ کر لی میں نے اس پر بھی آئین کہا۔ ایسے گ ہم سے اگر کہتے ہیں کہ کیا باتیں کریں کہ انہو میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں جنت و دوزخ کا اور اہل جنت اور اہل دوزخ کا ذکر اسی لئے تو کیا گیا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں۔ اسی طرح سے احکام کے متعلق نصوص میں ایسی ایسی ترغیبات موجود ہیں کہ اگر ان میں خود اثر لیکر بات کو سمجھایا جائے تو سب کے سب شریعت کے عاشق ہو جائیں۔ چنانچہ دیکھئے روزہ ہی کے متعلق کیسے کیسے فضائل بیان کئے گئے ہیں کیا اثر لینے کیلئے یہ ارشادات نبویؐ کم ہیں؟ انکو یاد کیا اور انکے ذریعہ لوگوں پر اثر ڈالئے اثر ہی لینے کیلئے تو قرآن اتنا دلیا گیا ہے سمیں زبردست تاثیر رکھی گئی ہے مگر اثر ڈالنے کیلئے شرط یہ ہے کہ انسان جوان کو پیش کرے وہ پہلے خود ان سے متاثر ہو تب انھیں پیش کرے تو دوسروں پر بھی اثر ہو گا اور ہندو ہو گا آپ اگر عوام ان اس پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو اسکی واحد صورت یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر ان کے مضامین سے پہلے خود اثر لینے اسکے بعد دوسروں کے سامنے انکو پیش کیجئے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ ان کے اس طریق سے مسلمانوں کو نفع پہنچ رہا ہے۔ فالحمد للہ تعالیٰ علی ذلک۔

فان من جعل القرآن وسلة يلزم منه النوم فيلزم منه الغفلة يعني لا تغفلوا عن تدبر معانيه وكشف اسراره ولا تتوانوا في العمل بمقتضا والاخلاص فيه وهذا معنى قوله حق تلاوته

مطلب یہ کہ اس کے معانی میں تدبر کرنے اور اسرار کے کشف کرنے سے غافل نہ ہو اور اس کے مقتضی پر عمل کرنے سے مست نہ ہو۔ اور اس میں اخلاص کے ساتھ لگے ہی معنی میں حق تلاوتہ کے۔ اور وافشوة کے معنی ہیں کہ اسکی چڑاؤ کر دے۔

ووافشوة اسی بالجهر والتعظیم۔ اور دوسروں کو پڑھا کر اسکی اشاعت کرو اور اس پر عمل کرو۔ اسکو نکھو اور چھاپو اور اس کی تعظیم کرو۔

ولا تعجلوا اى لا تستعجلوا اور اس کے ثواب کی جلدی مست کرو۔ قال الطيبي اى لا تجعلوا ثوابه۔ علامہ طیبی کہتے ہیں کہ اسکو دیوبی مفلوظ نہ بنا لو من المفلوظ العاجله (فان له ثوابا) بلکہ اسکو دیر آخرت بناؤ کیونکہ آخرت میں اس کے اسی ثبوتہ عظیمہ اجلہ لئے بڑا اجر ہے۔

جس تلاوت کا مطالبہ مسلمانوں سے ہے وہ وہ ہے جو قلب کی شرکت کے ساتھ ہو بعض سانی قرأت اور لہجہ کا درست کرنا اور قلب کا غافل رہنا یہ شادع کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ

اقروا القرآن بلحوت لعرب واصواتها وياكم و لون اهل العشق ولحون اهل الكتابين وسبحي بعدى قوم رجعون بالقرآن ترجيع الغنا والنوح يعبا وزحنا جهم مفتونة قلوبهم لوب الذين يعجبهم شانهم

قرآن کو عرب کے لہجہ اور انہی آواز اور طرز سے پڑھا کر داور اہل عشق اور یہود و نصاریٰ کے لہجوں سے بچو۔ میرے بھائی ایک ایسی قوم آئیگی جو قرآن کو گانے اور نغمہ کے طور پر مزہ میں لگائے گی مگر وہ ان کے گلے سے آگے نہ تجاوز کرے گا۔ ان لوگوں کے قلوب بھی مفتون ہونگے اور ان کے بھی جنکو انکا پڑھنا اچھا معلوم ہوگا اور شوق سے اسکو سنیں گے۔

قال الطيبي لحون جمع علامہ طیبی کہتے ہیں کہ کون کون کی جمع ہے

لحن و هو لطیف و تر جیم
المرتب قال صاحب جامع
الاصول ویشبه ان یکون ما یفعله
القرآن فی زماننا بین یدی الوعاظ
من المحون العجمیة فی القرآن
مانهی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہٖ وَاٰلہٖ وَسَلَّمَ (قال
الطیبی ای لا یصعد عنہا الی السماء
ولا یقبلہ اللہ منهم ولا یخدر
عنہا الی قلوبہم لیدبروا آیاتہ
و یعملوا بمقتضاہ -

لحن کے معنی گانے اور آواز کو مز میں لوٹانے کے ہیں
صاحب جامع الاصول فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے
جیسا کہ ہمارے زاد کے قاری صاحب (جلد وغیرہ میں)
واعظوں کے وعظ سے پہلے بھی ہجو میں قرآن کو گاکر پڑھتے
ہیں اور گلا پھاڑ پھاڑ کر آواز نکالتے ہیں اور اس سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔

لا یجاوز حاجرہم) قال
الطیبی ای لا یصعد عنہا الی السماء
ولا یقبلہ اللہ منهم ولا یخدر
عنہا الی قلوبہم لیدبروا آیاتہ
و یعملوا بمقتضاہ -

یہ ہے کہ ایسی پڑاوت آسمان کی جانب نہ چڑھے گی یعنی
اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قبول نہ فرمائیں گے اور نذر کرنے کیلئے
ان کے قلوب ہی کے اندر اترتی ہے کہ وہ تدبر کریں اور
اس کے مقتضی پر عمل کریں۔

المفتون ہیں یعنی حب دنیا میں اور تعریف پسندی
میں یہ لوگ مبتلا کر دیئے گئے ہیں۔

یحبہم نشأتم) ای
یسبحون قرأتہم ویستمعون
تلاوتہم -

یحبہم شأتم یعنی جن کو ایسی قرأت اچھی ہے
اور جو لوگ اچھی قرأت کو سنیں ان سب کا دہی مال ہو گا
جو خود ان کا ہو گا کہ سب مفتون القلب ہوں گے۔

باقی تلاوت یوں اگر ان منکرات سے خالی ہو تو اس کو عن صوت سے پڑھنا یہ امر
مطلوب ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ :-

حسبوا القرآن باصواتکم فان
الصوت الحسن یزید القرآن
حسنا -

تلاوت قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ زینت دو یعنی
اچھی آواز سے اس کو پڑھو اس لئے کہ اچھی آواز سے
قرآن کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے۔

دیکھئے کس قدر اعتدال ہے کہ اہل عشق اور اہل کتاب کے فخر سے بچنے کے
منع فرمایا لیکن اہل عرب کے ہجو کے ساتھ پڑھنے کا امر فرمایا اور خوش آوازی کے ساتھ قرأت

اسی طرح سے اجتماعی طور پر دو جماعتیں۔ مٹی ایک دوسرے کی بھائی ہیں اور ان دونوں ہی میں نزاع و قتال ہوتا ہے اور دونوں ہی میں صلح کرانے کا حکم ہے اور خطاب فاصلہ جو اس میں سلطان یا امیر کو ہے یا ہر اس شخص کو ہے جو ان میں صلح کرا سکتا ہو مثلاً قوم کا چودھری اور عالم یا شیخ وغیرہ میں بہت دنوں سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں مگر لوگ سمجھنا تو دور رکنا سمجھنے کا ارادہ تک نہیں کرتے اور جب پوچھتا ہوں کہ سبھی تو زور زور سے گردن جھٹکا دیتے ہیں کہ ہاں سمجھ گئے اور انکا حال بس ایسا ہی ہے جیسا بڑا خفش کا کہ خفش بخوشی کی باتوں کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ بڑا خفش کا قصہ آپکو معلوم ہے؟ خفش نامی ایک بخوشی گزرا ہے مشہور ہے کہ اس نے ایک بکری پال رکھی تھی بڑے کہتے ہیں بکری کو اور نحو کا کوئی مسئلہ بکری کا کان پکڑا کر اسے سامنے اسکی تقریر کرتا اور اسے کان چھوڑ کر اس سے پوچھتا کہ سمجھی؟ بکری کا قاعدہ ہوتا ہے کہ اسے کان پکڑنے کے بعد جب چھوڑیے تو وہ سر ہلا کر کان کو چھینٹا ہے لہذا اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ نہیں سمجھی لہذا پھر اس مسئلہ کی اور واضح تقریر کی اور پھر کان چھوڑ کر اس کا کہا کہ سمجھی؟ اس نے پھر سر ہلا دیا یہ سمجھا کہ پھر نہیں سمجھی پھر تقریر کرتا۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ تو نہایت محقق بخوشی ہو گیا اور وہ بکری بکری ہی رہ گئی۔ بڑا نہ ماننے کا اسی طرح سے آپ لوگوں کا حال ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے معلوم کئے لوگ مقرر ہو گئے اور انکی تقریریں صاف ہو گئیں کیونکہ انھوں نے آپ کے سامنے تقریر کی آپ نے واہ واہ کیا آپ کی تعریف کرنے کی وجہ سے انھوں نے دوسری مرتبہ اور اچھی تقریر کی اس پر اور زیادہ تعریف ہوئی تو انھوں نے اور زیادہ اچھی کی۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ تو ہو گئے مقرر اور آپ جہاں تھے وہیں رہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوجہ سے ہم لوگ تو مقرر ہو جائیں اور آپ لوگ جیسے تھے ویسے ہی رہیں یہ کیسا ہے؟ اسی طرح سے کوئی شخص کوئی مضمون وغیرہ ٹھکرتا ہے تو دیکھتا ہوں کہ دور دور کے لوگ تو اسکا کچھ اثر بھی لیتے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں پر اسکا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے متعلق بھی ذرا فرما دیجئے کہ یہ کیسا ہے؟ کچھ غیرت اور انھوں کی بات ہے یا نہیں؟ اجازت دیجئے تو میں اسکی وجہ بیان کروں۔ بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ مضمون پڑھ کر صاحب مضمون

کا تصور کرتے ہوئے کہ یہ شخص کوئی خوب موٹا تازہ عالم ہوگا نہایت نفیس عجایب ترقی
کئے ہوگا اور ایسا ایسا شخص ہوگا اس تصور سے کچھ وقعت اور عظمت صاحب مضمون
کی ان کے قلب میں ہو جاتی ہوگی۔ لیکن آپ لوگ تو مجھے ہر وقت ہی دیکھتے ہیں یہ
تن و توش اور لباس کو بھی دیکھتے ہیں کہ خجف سا انسان ہے اسلئے میری طرح میرے
مضمون کی بھی وقعت نہ ہوتی ہوگی اور اپنے متعلق تو میں یہ شعر اکثر پڑھ دیتا ہوں کہ
ایک مشہد استخاں ہوں بلکہ کچھ اس سے بھی کم۔ جو کہیں میں اپنی ہے سچ تو یہ ہے اسکا کرم
یعنی جس طرح سے کوئی چھوٹی سی چیز یا آدمیاد اسکو شکار کرنے کے لئے کہیں گاہ میں گھاٹ
لگا کر بیٹھ گویا اسکا طالب ہو تو وہ یہ کہے کہ

جو کہیں میں اپنی ہے سچ تو یہ ہے اسکا کرم
ایک مشہد استخاں ہوں بلکہ کچھ اس سے بھی کم
اسی طرح میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ ایک مشہد استخاں ہوں بلکہ کچھ اس سے بھی کم
اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی انسان کی عظمت قلب میں ہوتی ہے تو اس کے کلام کی عظمت
بھی دل میں ہونا گزیر ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے قتال سے منع فرمایا اور باہم اتفاق و اتحاد پیدا کرنے
کیا عمدہ اور موثر عنوان اختیار فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة اس میں سب
کو آپس میں بھائی بھائی فرمایا گیا سب ایک ہی ہیں اور جنگ کے لئے ضروری ہے
وہاں تعدد ہو۔ آدمی کسی سے اسی وقت لڑتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ میں اور
وہ اور۔ ورنہ اگر تعدد نہ ہو تو جنگ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اپنے سے کوئی
جنگ نہیں کرتا۔ ہاں یہ صوفی لوگ بیشک اپنے ہی نفس سے جنگ کرتے ہیں مگر اس
عرف عام میں جنگ نہیں کہا جاتا بلکہ اسکا نام تو مجاہدہ ہے۔

اب آپ لوگ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں آیا۔
کہ انما المؤمنون اخوة مگر اسکا مطلب نہیں سمجھتے خود کیجئے گا تو اتفاق و اتحاد کے
کی اس آیت میں دلیل نقلی کے ساتھ ساتھ دلیل عقلی بھی پائیے گا اور وہ یہی ہے
ابھی میں نے بیان کیا کہ جنگ ہمیشہ فیر سے ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے س

مسلمانوں کو بھائی بھائی کہہ دیا تو گویا سب کو باہم ملا دیا غیریت اور تعدد کو ختم کر دیا پھر باہم اختلاف کے کیا معنی؟

مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس عنوان کو اللہ تعالیٰ نے اتحاد کے لئے ایسے سوئر طریقہ سے بیان کیا تھا آج اسکا کچھ اثر ہم نہیں لیتے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انما المؤمنون اخوة مسلمان سب آپس میں ایک دوسرے کے (دینی) بھائی ہیں یعنی جس طرح نسب اور رشتہ دوستی کے مخصوص کو باہم ایک کر دیتا ہے اور اسکی وجہ سے ان میں اخوت قائم ہو کر اتحاد ہو جاتا ہے۔ پھر اختلاف اور لڑائی نزاع اور جنگ ان میں مقصور ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان چیزوں کا انتشار اور سبب تو تعدد ہوتا ہے جس کو یہاں دوستی نے ختم ہی کر دیا ہے۔ اسی طرح سب مسلمان گوان میں نسبی اخوت نہ ہوتا ہم ایک دین میں خلک ہونے کے سبب وہ بھی بمنزلہ بھائی ہی کے ہیں اور اس دینی رشتہ نے بھی جب ان میں اخوت و دینی پیدا کر دیا تو اسکا بھی تقاضا ہے کہ اب ان میں نزاع و خلاف جنگ و جدال اور سیلاب و قتال نہ ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں تعدد کے ثمرات ہیں اور یہاں دین نے انہیں اتحاد اور وحدت قائم کر دیا ہے چنانچہ آیہ انما المؤمنون اخوة میں اسی مضمون کی جانب متوجہ فرمایا گیا اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔

مگر دیکھا جاتا ہے کہ آج اس عنوان سے بھی اس مضمون پر مسلمانوں کو لایا جاتا ہے تو انکو کچھ نفع نہیں ہوتا، اس آیت کا دھڑکا بیان کیا جاتا ہے مگر بے سود۔ جانتے ہیں آپ اسکی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس مضمون کو سوئر بنانے کیلئے یہ عنوان اختیار فرمایا تھا آج ہم پراسکا کوئی بھی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اسکی یہ ہے کہ اسکی بنا پر اس پر عمل کی گئی ہے نسبی بھائی بھائی میں تو اتحاد و اتفاق اور ان میں باہم اخوت و محبت تو مسلم تھی اصلے فرمایا تھا کہ ایمانی اور دینی رشتہ کو بھی ایسا ہی سمجھو کہ اسکی وجہ سے بھی دوستی کے مخصوص میں گویا ایک قسم کی اخوت ہی قائم ہو جاتی ہے اب اس عنوان کی اہمیت اور اس ارشاد کی عظمت تو اسوقت ذہن نشین ہوتی اور اس کا اثر قلب جب لیتا کہ دینی اخوت کو جس اخوت پر محمول فرمایا تھا یعنی نسبی اخوت پہلے سے اسکی اہمیت اور اسے اثرات اور ثمرات مل جاتے

زہارا حال آج یہ ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات اور ہمارے اندر روزمرہ کے
ش اسنے واسطے واقعات بتاتے ہیں کہ یہ نسبی اخوت اور اسکا اثر اتفاق و اتحاد اور
ہمیں محبت و مودت کا ہونا ہی ہم کو تسلیم نہیں رہ گیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر اختلافات
زاعات آج ایک خاندان اور ایک برادری میں ہیں اور جیسا کہ جنگ و جدال، سباب و
ال آج خود بھائی بھائی میں ہے شاید ہی کسی دوسرے میں ہو پس جب اس نسبی اخوت
ہی اتحاد و اتفاق مسلم نہیں ہے تو اخوت ایمانی بھی گویا تسلیم نہیں ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں
ہمارا تعلق آج خود اسلام سے اسدرہ و ضعیف اور فاسد ہو گیا ہے کہ خود سلمان کو اسلام
دایمان کی ہی اہمیت اور وقعت جیسی کہ ہونی چاہیے نہیں ہے۔

یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یوں تو اخوت ایمانی، اخوت نسبی سے بڑھی
ہی ہے کیونکہ وہ شخص جو نسبی بھائی ہوں مگر ایک ان میں سے مسلم ہو غیر مسلم ہو تو آپس میں میراث
میں جادہ ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ دینی اخوت، نسبی اخوت سے اہم ہے۔ لیکن چونکہ
ہی رشتہ اور اسکی وجہ سے آپس کا اتحاد اور ظاہر تھا اسلئے ایمانی اخوت جو کہ باطنی چیز تھی
سکوا سکے ذریعہ سے سمجھایا گیا مگر نسبی اخوت جو کہ ظاہر شے تھی اب اس زمانہ میں چونکہ وہ
تم ہو چکی ہے اور تعلقات بھی سب ختم بلکہ قطع ہو چکے ہیں اسلئے اب اسکی اہمیت بھی
عہد میں نہیں آتی چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب اس اخوت کے عنوان سے دینی اتحاد کو بیان
یا جاتا ہے اور آیت انما المؤمنون اخوة کا وعظ کیا جاتا ہے تو اسکا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا اور
سب کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں کیونکہ اثر تو اسوقت ہوتا کہ خارجی اور ظاہری اخوت
بنی اخوت نسبی کا مفہوم اور اسکی اہمیت ذہن نشین ہوتی اور جب وہی نہیں رہی تو اخوت
یعنی اور ایمانی کو تو لوگ کیا سمجھیں گے اور اسکے متعلق کسی وعظ یا مضمون سے کیا تاثر ہو
اسی آیہ کی تفسیر کے سلسلہ میں اسوقت کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا غور سے سنیے
آیات سورہ حجرات کی آیات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ
دب سکھایا گیا ہے چنانچہ ابتداء ہی اس سے فرمائی ہے کہ:-

اے ایمان والو! اللہ و رسول

بَلَايُتَّقَا اللَّهَ الَّذِي تَأْتُوا اللَّهَ

لَا تُقَدِّرُوا بَيْنَ يَدَيِ
اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
کی اجازت سے پہلے تم سبقت مت
کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جبکہ
اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا اور سب
افعال کو جاننے والا ہے۔ (سورہ حجرات)

دیکھئے اس میں حضرات صحابہ کو ایک ادب آپ کا یہ سکھایا گیا کہ کسی قول یا فعل
میں آپ سے سبقت اور تقدم نہیں کرنا چاہیے اس آیت کے شان نزول کے متعلق احادیث
میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک بار جنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت ابو بکر
اور حضرت عمرؓ میں باہم آپ کی مجلس جہی میں اس امر پر گفتگو ہوئی کہ ان لوگوں پر حاکم کس
بنایا جائے حضرت ابو بکرؓ نے تقعار بن سعید کی نسبت رائے دی اور حضرت عمرؓ نے قرع
بن حابس کی نسبت رائے دی اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اس پر یہ حکم
نازل ہوا۔ پھر اسکے آگے فرماتے ہیں کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ
النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے
بلند مت کیا کرو اور نہ اُن سے ایسے کھل کر بولا کہ
جیسے تم باہم ایک دوسرے سے کھل کر
بولا کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال
بر باد ہو جائیں اور تم کو اسکی خبر بھی نہ ہو۔

اس میں بوقت گفتگو ایک ادب یہ تعلیم فرمایا کہ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی آواز پر نہ بلند کریں اور نہ ہی آپ کو اس طرح سے نام لیکر پکاریں جیسے بعض لوگ
پکارتا ہے کہ بوجہ قلت تہذیب کے یہ بھی منع ہے اور پھر اس پر دھمکی بھی دی کہ اگر ایسا نہ
تو تمہارے اعمال جہاں ہو جائیں گے۔ اس دھمکی کو سن کر حضرات صحابہؓ کے تو ہوش ہو
اڑ گئے جن صحابہ کی آواز بلند تھی تو جو لوگ قادر ہو سکے انہوں نے اپنی آواز کو آہستہ کیا اور
جو لوگ اس پر قادر نہ ہو سکے وہ گھر بیٹھ رہے۔ چنانچہ بیہقی میں ہے کہ اسکے بعد حضرت
ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قسم ہے اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح

ہوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو۔ اور حضرت عمرؓ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا۔ اور حضرت ثابت بن قیس کی باوجود یکہ خلق آواز بلند تھی مگر یہ سنکر وہ بہت ڈرے اور روے اور نہایت تکلف کر کے اپنی آواز کو گھٹایا۔

علمائے تفریح کی ہے کہ جو حضرات دین کی بزرگی رکھتے ہوں ان کے ساتھ بھی یہی آداب برتنا چاہئے گو سوادب کا وبال اس درجہ کا نہ ہوگا لیکن تا ذی بلا ضرورت میں حرمت ضرور ہے؟ (بیان القرآن)

اس آیت کے نازل ہونے سے صحابہ کو اتنا رنج ہوا کہ مارے غم کے گھٹ گئے اور عجب نہ تھا کہ مارے غم کے ان میں سے بعض ختم ہی ہو جاتے اس پر اللہ تعالیٰ نے انکی یہ روح نازل فرمائی کہ

اِنَّ الَّذِیْنَ یُعْصُوْنَ
اَوْصَاۡتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
الَّذِیۡمِ تَاٰمَنُوْا بِہُمْ
یَنۡتَقُوْا لَہُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ
عَظِیْمٌ ۝

بیشک جو لوگ اپنی آوازدوں کو رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے سامنے پست رکھتے ہیں یہ وہ
لوگ ہیں جنکے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے
لئے قاص کر دیا ہے ان لوگوں کیلئے مغفرت
اور اجر عظیم ہے۔

اور یہ تو حضرات صحابہ کرام ہی کا حق تھا کہ جب اپنے سے اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی ناراض پاتے تھے تو اپنے کئے ہوئے فعل پر اتنا نادم ہوتے اور اس فعل کی ایسی تلافی کرتے اور اتنی تلافی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے خوش ہی کر کے مانتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت نازل فرما کر انکی پوری تسلی فرما دیتے تھے جب جا کر انھیں سکون ہوتا تھا چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔

پھر آگئے انھیں بنی تمیم کا ایک واقعہ اور بیان کر کے انکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ادب کی جانب متوجہ فرماتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے کہ:-

اِنَّ الَّذِیۡنَ یُنَادُوْنَکَ مِنْۢ قَدَآءِ
الْحُجُرٰتِ اَکْثَرُہُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ ۝

جو لوگ حوروں سے ابھرے آپ کو پکارتے ہیں
ان میں سے اکثر لوگ کو عقل نہیں ہے اگر

وَكُنُوا لَهُمْ مَصْرُوحًا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ
یہ لوگ خدا مبرا اور انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر ان کے
پاس آجائے تو اچھے لئے بہتر تھا (کیونکہ ادب کی بات تھی) اور
اللہ بخیر و رحیم ہے۔

واقعہ یہ ہوا تھا کہ کچھ دیہاتی لوگ بنی تیم کے آپ کے حضور میں آنے کے لئے
آئے اس وقت آپ دولت خاں میں تشریف رکھتے تھے ان لوگوں نے بوجہ قلب علیہ وسلم
کے آپ کو نام لیکر باہر ہی سے پکارنا شروع کیا یا محمد اخرج الینا سپر یہ آتیں
نازل ہوئیں اور انھویہ ادب سکھایا کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پکارنا بے ادبی ہے جو آپ کی ایذا کا حبيب ہے لہذا تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ
باہر ہی مبرا و انتظار کرتے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود ہی تمہارے پاس
تشریف لاتے تو پھر ملے یہ تمہارے لئے کہیں بہتر تھا۔

علمائے یہاں تخرج الیہم میں یہ نکتہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ان ہی کی طرف تشریف لاتے تب ہی انکو ملنا چاہیے تھا یعنی بالفرض آپ باہر تشریف
بھی لاتے مگر ان سے ملنے کیلئے نہیں بلکہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا کہ کسی اور کام سے تشریف
لائے ہیں تب بھی انکوں ملاقات کا تقاضا مناسب نہیں تھا بلکہ مزید مبرا کرنا چاہیے تا آنکہ
آپ انہی جانب متوجہ ہوتے۔ سبحان اللہ کس قدر آداب کی رعایت کی تعلیم فرمائی گئی ہے
جو نیک پہلے ایک ادب یہ بیان فرما چکے ہیں کہ تقدیم بین یدی اللہ و رسولہ
نہیں کرنی چاہیے اس لئے اہل سنی آئمے ایک واقعہ کے سلسلہ میں حکم شرعی سے
سبقت کرنے کو منع فرماتے ہوئے اسکے خلاف کرنے کو بھی تقدیم بین یدی
اللہ و رسولہ کا ایک فرد قرار دیتے ہیں :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ بِبَيِّنَةٍ فَبَيِّنُوا أَن تَصِيبُوا لَكُمْ
بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ
شُدَّ مِيزَانُ ۝
اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق یا شریر آدمی تمہارے
پاس کوئی خبر دے تو اسکی خوب تحقیق کر لیا کرو
ایسا نہ کہ کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر پہنچا
پھر تلو اپنے کئے پر پچھتا پڑے

ہے کہ اسکی کوشش کھائے کہ سب مسلمانوں میں باہم الفت و مودت پیدا ہو اور بغض و اقلوب سے دور ہوں کیونکہ کسی بھی دینی اور عمومی کام کے بار آور ہونے کا سب سے افراد کا باہمی اتفاق و اتحاد ہی ہے۔

لہذا میں تمام مسلمانوں کو عموماً اور اپنے متعلقین اور منتسبین کو خصوصاً یہ ہدایت کہ کسی بھی دینی کام کرنے والی جماعت سے (خواہ تبلیغی جماعت ہو یا کوئی بھی نہیں بلکہ جدا مکان انہی نفرت اور اعانت ہی کو دیا کرے اور کچھ ہوسکے تو دعا کرتا تو میں بہر حال کیا ہی کریں کیونکہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ بھی اپنے اکابر میں سے ڈانڈہ کوئی مبتدع یا غیر مخلص شخص نہیں ہے کہ انہی جماعت پر رد و انکار کیا جائے اور اصول صحیح کے ساتھ کام کرنی والی ہو)

رہی یہ بات کہ بعد کے لوگوں میں کچھ طریق کار میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اسکے متعلق یہ معلوم ہوا ہے کہ خود جماعت کے اہل علم حضرات اور خواص کے علم میں یہ چیزیں آگئی راسکی طرف سے وہ غافل نہیں ہیں لہذا وہ خود ہی اسکی اصلاح کر لیں گے۔ ہم کو اور فی کیا ضرورت ہے کہ ایک کام دین کا جو ہو رہا ہے اس میں رخنہ اندازی کر کے مسلمانوں کے لئے ایک نیا باب فتنہ کا کھول دیں۔

اس نازک زمانہ میں معمولی سے معمولی فتنہ کو بھی مسلمانوں کے حق میں جملک ہی سمجھتا بھی اس سے دور ہونا چاہتا ہوں اور اپنے مجاہدین کو بھی اس سے دور رہنے کی نصیحت کہ دین نصیحت ہی کا نام ہے۔

حضرت مصلح الامۃ نے اپنے اس ارشاد میں حسب ذیل امور پر اپنے لوگوں کو تنبیہ

ہے۔

کسی دینی جماعت سے الجھنا اور کسی بھی دینی کام میں رخنہ اندازی کو میں پسند نہیں کرتا دین کے کام کے لئے بہت لوگ دوکار ہیں انسان خود بھی کوئی کام نیکوے اور دوسرے کو بھی نیکوے دے یہ تو بہت بُرا ہے۔

- (۳) یہ ٹھوسکتا ہے کہ ایک ہی کام کے لئے طریق کار مختلف ہوں۔
- (۴) کسی خاص طریقہ کار سے اگر کسی کو اختلاف ہو تو اپنے طریقہ اور محنت کے مطابق ہی کام کرے یہ صحیح ہے کیونکہ اصل کام ضروری ہے نہ کہ کوئی خاص طریقہ کار۔
- (۵) کسی دینی کام کرنے والی جماعت سے اچھے نہیں بلکہ اگر ہو سکے تو اسکی اعانت اور نصرت ہی کر دے، اور کم از کم اسکے لئے دعا کرنا بھی اعانت ہی ہے۔
- (۶) کسی جماعت کی کوتاہی کی اصلاح مناسب ہے کہ اسکے اکابر خود کریں۔ دوسروں کے اصلاح کرنے میں مخالفت کا شبہ کیا جاسکتا ہے جو مفید نہیں ہوا کرتا۔
- (۷) خواص کو عوام کی جانب سے غافل نہیں رہنا چاہیئے بلکہ انکی غایوں کی اصلاح کو دینی چاہیئے اور نہ ہی لوگ انکو بھی بدنام کر دیں گے۔ چنانچہ اسی کی کڑی یہ تحریر اور اس سے پہلے کا جواب بھی ہے کہ حضرت ادریسؒ کو اپنے لوگوں کے متعلق تجاویز کی ذرا بھی اطلاع ملی تو خطاب خاص اور خطاب عام کے ذریعہ انھیں ضرور تنبیہ فرمادی گئی۔ حضرت والاؒ یہی بات اور حضرات سے بھی چاہتے تھے کہ عوام کو مدد سے نہ بڑھنے دیں اور انکے کام پر کڑی نگرانی رکھیں۔

(۸) ہر نامح کو اپنا مخالف ہی نہ جانا چاہیئے بلکہ معترض کے شبہ کی تحقیق کرے اور اگر واقعی ہو تو اعتراف کرے اور پھر اصلاح کی کوشش کرے۔

(۱۳)

(جو طریقہ اسلام اور انسب سمجھ میں آئے اختیار لیجئے)

(خواہ سکوت و خاموشی۔ یا۔ اخلاص و نرجی کیساتھ کچھ کہہ دینا)

عرض حال: حضرت والاؒ نے فقہ (مال زبا) میں وہاں سے میرے رفعت ہونے کے دن نصیحت کے طور پر چند ارشادات فرمائے تھے منجملہ ان کے ایک یہ بھی تھا کہ جماعت آئے تو انکی تقریریں بھی بیٹھ جا۔ انکی دعوت بھی کبھی کر دے۔ کوئی ایسی صورت پیش نہ آنے دے کہ وہ تجھے اپنا مخالف سمجھنے لگیں باقی اپنے اکابر کے اصول پر مضبوط رہ۔ الحمد للہ

اس ارشاد کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔

اب ان حضرات کو دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ہی حدود سے باہر ہو رہے ہیں اپنی تقریبات میں بے باکانانہ علار اور مشائخ پر طنز طعنے اور حملے شروع کر دیئے ہیں جو ان کے ساتھ باہر نہیں نکلتے۔ ابھی قریب میں یہاں ایک جماعت آئی تھی ایک مقرر نے کہا کہ ”تجربہ کے بعد اکابر نے کہا ہے کہ بڑے سے بڑا شیخ صاحب نسبت اس کام میں حصہ نہ لے تو اسکی نسبت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت مولانا۔۔۔ کے ایک غلیظہ کو حضرت ابو۔۔۔ نے جواب میں اگر حکم کیا کہ ہم کو قبر میں پہنچنے کے بعد جماعت کی غفلت کا احساس ہو کاش کہ اگر زندگی میں یہ بات معلوم ہوتی تو میں مدرسہ چھوڑ کر اس کام میں نہ تھا۔ اب تم کو تا کیس کرتا ہوں کہ اس کام میں شریک ہو جاؤ۔

اس قسم کی تقریر کھل کر کرتے رہتے ہیں جس سے سخت اذیت ہوتی ہے۔ ایک نے فقہ کا بڑا اندیشہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت والا اب ان لوگوں کے ساتھ کیسا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے حال ہے کہ

مراد و نیست اندر دل اگر گویم مذاہب سوند و گردم در شتم ترسم کہ مغر استخاں سوزد
گوشتر ماہ یہاں بڑا اجتماع ہوا جس میں مولانا۔۔۔ صاحب نے بھی شرکت کی تھی اور مدرسہ۔۔۔ کے ایک مولانا۔۔۔ صاحب بھی آئے تھے، تعجب ہو رہا تھا کہ مولانا صاحب نے مدرسہ کا کام چھوڑ کر شرکت کیوں کی؟ میں نے خلوت میں دریافت کیا کہ حضرت کی یہاں تشریف آوری کی غرض کیا ہے؟ تو جواب دیا میں نے مولانا الیاسؒ کا کام بھی قریب دیکھا ہے بلکہ اس میں علیؒ کے حصہ بھی لیا ہے لیکن حج کی نوعیت ہی کچھ ہو گئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ خیر کی صورت میں شریعت پھیل رہا ہے۔ یہ لوگ اور علماء کثرت رہے ہیں۔ بڑے فقہ کا اندیشہ ہے۔ جو عالم مدرسہ چھوڑ کر اس میں حصہ لینے لگتا ہے تو وہ اسکے لئے درس و تدریس کی طرف رخ کرنا وبال جان معلوم ہونے لگتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا اسکا سد باب کیسے ہوا اور کیا کہہ کر سمجھایا جائے؟ (یہ ساری باتیں مولانا صاحب ہی نے فرمائیں) مولانا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ کسی کی نہیں سنتے۔ اگر کوئی ان کے جلسہ میں

ایک آدھ بات کوئی اصلاحی کہہ دے تو دوسرے موقع پر وہ ناسکے ایسا طریقہ اور معاملہ کر دیتے ہیں، گویا ان سے اسکی شرکت اور اصلاحی بات پر خوشی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ میں ہی ایک آدمی مستثنیٰ ہوں کہ چونکہ مولانا محمد الیاس صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے اور دوسری بھی بعض خصوصیتیں میں جنکی وجہ سے میرے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کا موقع نہیں ہے اسلئے میرے کہنے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر مجھے عجیب الجھن اور پریشانی اسکے متعلق ہے۔

اس وقت معلوم ہوا کہ یہ لوگ یہاں آ رہے ہیں عوام خالی الذہن کے ذہن میں معلوم نہیں کیا کیا والا جائے یہ نیا علاقہ ہے گو میری ضعیف العمر والدہ اسوقت فریش بھی ہیں یہ بھی کب قوی مانع موجود تھا اور پھر مدرسہ کا تعلیمی حرج دس بارہ دن کا دوسرا منع ہوتے ہوئے میں نے سفر اختیار کیا۔۔۔۔۔ صاحب نے بھی اسکو نہایت اہم سمجھ کر رخصت دی۔ میں نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی نظر میں مدارس اور علماء و مشائخ سے وابستگی اور غفلت کی جو کچھ اہمیت تھی اسکو اجتماع میں بیان کیا۔ اور مولانا یوسف صاحب نے بھی کسی موقع پر دوسرے علماء کی طرف سے علماء و مدارس سے کئے پراحتجاج شکر کہا تھا کہ —————
”خدا وہ دن کبھی نہ دکھائے جس میں جماعت کے کارکنوں کے اندر ذرا بھی علماء و مدارس سے بے اعتنائی پیدا ہونے لگے۔“ —————
جمع عام میں میں نے اسکو بھی سنایا بس اسی کام کی غرض سے میرا سفر ہوا انتہی کلام۔

حضرت والا اب آئندہ ان کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرنا مناسب ہوگا؟ ایسے الجھے ہوئے حالات کے متعلق حضرت والا ہی کے حکمت آمیز ارشادات پر عمل کرنے سے فتنوں سے امن و حفاظت کی امید ہے ورنہ خاموشی اختیار کرنے میں بھی ٹر پھیلنے کا اندیشہ ہے اور کچھ کہنے میں بھی فتنہ کا اندیشہ ہے۔ گو حضرت والا کی برکت سے یہاں کچھ حکمت آمیز طریقہ سے کہنے میں فاصلہ کو اپنی بستی میں زیادہ فتنہ کا اندیشہ تو بظاہر معلوم نہیں ہوتا۔

بہر حال حالات میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں حضرت کے ارشادات مرا پاحکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور فتنوں کی حکمت عملی سے بچ کئی ہو جاتی ہے اور

حضرت والا بہت بہت دعا بھی فرمائی کہ حق تعالیٰ تمام ظاہری و باطنی نعمتوں سے محفوظ رکھ کر اہل ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھالیں۔

(جواب صواب حقیر مصلح الامۃ جواج بھی منتسبین حضرت والا کیلئے
شمع راہ بنائے جانے کے لائق ہے)

آپ نے جو باتیں بھی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ میں کسی جماعت سے آویزش کو پسند نہیں کرتا مگر جہاں کسی کو از خود چھوڑنا پسند نہیں ہے وہیں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی کوئی نہ چھوڑے جس کو جو کام پسند ہوا اختیار کرے، معاملہ دین و دنیا نہ کاہے اور ہر شخص کو اپنے دین کا اختیار ہے مجھ سے تو کوئی اس قسم کی باتیں نہ کرنا نہیں۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ منقاد و مطیع ہی نظر آتے ہیں۔ باقی آپ جو حالات کہہ رہے ہیں اس کے متعلق اتنا ہی کہتا ہوں کہ آپ وہاں کے مقتدا ہیں وہاں کے تفصیلی حالات آپ کے سامنے ہیں لہذا جو طریق اسلام اور ان سب صحیح میں آئے اختیار کیجئے۔

بعض موقع پر سکوت اور خاموشی مناسب ہوتی ہے اور بعض مواقع پر سکوت سبب غلط فہمی بن جاتا ہے۔ بہر حال اخلاص کے ساتھ نرمی سے حق بات کہہ دینا مفید ہی ہوتا ہے قلوب کا معاملہ حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور حق میں تاثیر برحق ہے، ہاں اگر نفائیت آجائیگی تو کام بگڑ جائے گا۔ اس وقت اس سے زیادہ کوئی بات ذہن میں نہیں ہے۔ والسلام۔ وصی اللہ عفی عنہ۔

(رجسٹر نقل خطوط ۳۷، ۳۸)

لاحظہ فرمایا آپ نے حضرت مصلح الامۃ کا جواب بلاشبہ یہ حضرت والا کے منتسبین کے لئے اس سلسلہ میں حروف آخر ہی کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ ابتداء خط سے معلوم ہوا تھا کہ حضرت والا نے اپنے لوگوں کے لئے اپنا نظام کار جماعت کے کام سے الگ رکھتے ہوئے اس کی اجازت دے دیکھی تھی کہ انہی تقوید و غیرہ میں تو لوگ شرکت کر ہی سکتے ہیں اور

سب دینی کام کرنے والوں کیلئے وعائے خیر کریں، اسکے برخلاف ایسا طریقہ رکھنے کو پسند نہیں فرماتے تھے جس سے کہ دوسرے لوگ ہم کو اپنا مخالفت سمجھیں یا اس سے بڑھ کر ہمارا طرز عمل ان حضرات کو حضرت اقدس ہی کی جانب سے کسی غلط فہمی میں واقع ہو جانے کا سبب بن جائے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ساتھ (یعنی جبکہ حضرت والا خود بھی اپنے متعلقین کے لئے دوسروں کی رعایت کو پسند فرماتے تھے) یہ بھی چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی ہماری رعایت کریں یعنی اپنا کام کریں اور علار و اہل خانقاہ کو چھیڑیں نہیں۔ چنانچہ جب اس قسم کی بعض اطلاعات معتبر ذریعہ سے حضرت اقدس تک پہنچیں کہ اب کچھ لوگ ایسا ایسا بھی کہنے لگے ہیں تو ظاہر ہے کہ بزرگوں اور اسلاف کے طریق کی نفرت کرنے والوں پر یہ امر کتنا شاق گذرا ہوگا چنانچہ حضرت اقدس نے بھی حالات کی تبدیلی سن کر اپنا جواب بھی تبدیل فرمادیا چنانچہ آخر میں فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ میں کسی جماعت سے آویزش تو قطعی پسند نہیں کرتا اور آپ کو بھی اب تک سکوت ہی کا حکم کرتا رہا کہ فتنہ کا زمانہ ہے اور ابصار سوکل بالمنطق زبان سے کسی بات کا کہنا کبھی فتنہ کا سبب بن جاتا ہے اسلئے خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہیے اور اپنے اکابر کے اصول پر مضبوطی سے قائم رہیے دوسروں کے درپے نہ ہو جائیے اور کسی سے منازعت کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب چونچو اپنے اکابر میں سے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے طریقہ کار سے نفرت کیا معنی اسکی مخالفت کو بھی پسند نہیں کرنا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ وہ بھی دین کا ایک مفید کام ہے ہوتا رہے۔

باقی آپ کے لکھے ہوئے حالات سے اندازہ ہوا کہ مردود و ہور کے سبب اب اس کے طریقہ میں تبدیلی ہونی شروع ہو گئی ہے اور بعض لوگ علار و دار اس اور صاحب نسبت بزرگوں کی شان میں بھی حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں اور اپنی بات کو کھلم کھلا اکابر کی جانب منسوب کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ان سب باتوں کو خاموشی کے ساتھ کیسے سنا جاتا ہے اور اس پر کیسے راضی رہا جاسکتا ہے۔ آجیہ واجب فیہ ملامتہ کی رو سے یہ کیسے ممکن بھی ہے لہذا اب آپ کے لئے وہ بیلا حکم نہیں ہے بلکہ آپ اپنی جگہ مقتداؤ کی

حیثیت رکھتے ہیں کہ خود عالم و فاضل اور مفتی ہیں) جیسا موقع مناسب ہو کام کیجئے۔ کیونکہ بلاشبہ کبھی تو کسی جگہ خاموشی ہی مناسب ہو ا کرتی ہے لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاموشی سبب غلط فہمی بھی بن جایا کرتی ہے اسلئے اسے دور کرنا ایک عالم کا بھولائے سے دگر بنیم کا بنیاد چاہا است اگر خاموش بنشینم گناہ است

اپنا شرعی فریضہ بوجا تا ہے ظاہر ہے کہ اس میں دخل دینے والا میں یا کوئی کون ہوتا ہے باقی اس سلسلہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ حق بات اخلاص اور نرمی کے ساتھ کہہ دینے میں انشاء اللہ نفع ہی نفع ہے۔ البتہ نفعانیت سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے ورنہ اسکے بعد تو پھر فساد اور فتنہ دہرا ہوا ہے۔ اس زمانہ میں اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ! حضرت نے کیا عمدہ نصیحت، عمل اور اپنا پسندیدہ طریق کار موجودہ اختلافات سے بچتے ہوئے اپنے لوگوں کو تلقین فرمایا جواب زر سے کھنکھنے کے لائق اور لا کو عمل بنانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ونعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ان ارید الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت والا کا ایک مخصوص طریق کار تھا جس پر آپ کیونئی کے ساتھ تازلیت کا رہند رہے، اسکو دینا نہ مفید بانگا اختیار فرمایا اور باوجود اسکے کہ خواہش رکھتے تھے کہ سب مسلمان ایسی ہی زندگی گزاریں لیکن کسی دوسری دینی جماعت اور دوسرے طریقہ پر جو لوگ دین ہی کا کام کرتے ان کے درپے کبھی نہیں ہوئے، اور طریق کار کے سلسلہ میں ہی اسلام روپیہ بھی کہ جو طریقہ جس کو اس آئے یعنی اسکو مفید جانے اور وہ اسکو پسند ہو اسکو اختیار کرے اور دوسرے کام کرنے والوں کی تنقیص و اہانت قطعی نہ ہو لیکن چونکہ حضرت اقدس کو اللہ تعالیٰ نے منصب اصلاح امت بھی عطا فرمایا تھا اسلئے موقع آجانے پر آپ نے باب اصلاح میں کسی فرد یا جماعت کی ذرا پرواہ نہیں کی اور بلا خوف و لومہ لاکم کسی میں کوئی کوتاہی دیکھی تو اس پر اسکو متنبہ فرمایا، حق بات اور راہ راست

سب کے سامنے پیش فرادی اب خواہ کوئی اسکو مانے یا نہ مانے۔ چنانچہ اسی نوع کا ایک معاملہ ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی پیش آیا جس کا واقعہ یہ ہوا کہ:-

مؤ۔ کوپا اور گھوسی سے ہوتی ہوئی ایک جماعت جو چالیس پچاس افراد پر مشتمل تھی ایک شام کو فتحپور تال زبا آئی، بمبئی کے شمال کی جانب باہری مسجد میں اس نے قیام کیا قبل مغرب وہ لوگ حضرت اقدس سے ملاقات کیلئے حضرت کے مکان پر حاضر ہوئے، حضرت اوپر بلافاصلہ میں تشریف رکھتے تھے دوسرے اتنے لوگوں کو آتا ہوا دیکھ کر غدام سے فرمایا کہ یہ کون لوگ آ رہے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ تبلیغی جماعت کے لوگ معلوم ہو رہے ہیں۔ بطور ظرافت کے فرمایا کہ پھر یہاں کیوں آ رہے ہیں مجھے تبلیغ کرنے آ رہے ہیں کیا؟ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ نیچے سے غدام نے اگر اطلاع دی کہ جماعت آئی ہوئی ہے لوگ ملاقات کیلئے حاضر ہونا چاہتے ہیں حضرت والا نے فوراً اوپر بلالیا سب نے سلام و معاف کیا اور تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی فرمایا کہ چلے اب مسجد اذان ہو رہی ہے سب لوگ اٹھے اور ان کے مسجد چلے گئے حضرت والا بھی آخر میں اترے نماز کے بعد حضرت اقدس حسب معمول مکان پر تشریف لائے اور سنت و نوافل سے فراغت کے بعد اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے اور سب لوگ نماز سے فارغ ہو کر مسجد ہی سے اپنے جائے قیام پر واپس چلے گئے نہ تو ان حضرات نے اپنی تشریف آوری کی عرض حضرت والا سے عرض کی نہ حضرت ہی کو دریافت کرنے کا موقع ملا۔ (باقی آئندہ)

(ایک مخلص کا سبق آموز خط)

دفتر کو کھانکر — (رسالہ کی تمام جلدیں سابق) آپ کے پاس دستیاب ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ مکتوبات، اصلاحی، حالات، صلح الامۃ، تزیین الفقہاء والملوک، ترجمہ سلک السلوک۔ کئی شکل میں شائع ہوئے ہیں یا نہیں؟ تحریر فرمادیں۔ بیلا پنا پورا حلقہ بریلویت کا عاشق تھا کہ ابوں کے مطالعہ سے اہل حدیث کی نگلی میا چوکا خواب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ العزیز کی خانقاہ میں پڑاؤ ڈالا ہے۔ انشاء اللہ پڑاؤ اب آخری ہوگا زندگی پوری بیکارسی لگ رہی تھی اب بچنے کا مزہ آ رہا ہے ہمارے لئے آپ لوگ مخصوص دعا فرمائیں۔

فقیر سید عبداللہ

بشنو بشنوا ابراہیم خواص می گوید
 وقتی بر سر کوهی بودم آنجا انار بسیار بود
 نفس مرا زدوی انار بسیار کرد
 داندانان برگرفتم در دهاں نهادم
 ترش بود دندہاں بروں انداختم
 پیشتر شدم مردی دیدم با فروع بلا
 بتلا دوزخ بسیار گرداودہ آمدہ گفتم
 السلام گفت و علیک السلام
 یا ابراہیم۔ کیف عرقتنی گفت
 من عرفت اللہ تعالیٰ لا یخفی منہ شی
 گفتم امی خواجہ تر با حضرت ذوالکمال
 اللہ تعالیٰ و تقدس عالی می بینم
 چرا ازیں حضرت نمی خواہی تا این
 زحمت ز نموداں از تو دفع گرداند
 گفت امی ابراہیم ترا ہم با آں
 حضرت عالی می بینم تو چرا انخواستی
 تا آدزدی آں انا از تو دفع گرداند

قطعه ۵

نخشب سبز علم دوست متاب
 کا نایا لقاں است شہد خورش
 بچہ دانی کہ صدق چیت سخن
 آدہ بر سر نہند و تو خاموش

سنو سنو! حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک
 پہاڑ کے اوپر تھا وہاں انار بہت لگے ہوئے تھے میرے نفس
 میں اٹکھانے کی خواہش بہت شدت سے پیدا ہوئی چنانچہ ایک
 پھل میں نے انار کا ٹوٹا یا منہ میں رکھا تو جھکٹا تھا فوراً تھوک دیا
 اور آگے چل دیا ایک شخص کو دیکھا کہ طرح طرح کی بیاریوں میں
 بتلاہے اور اسکے چاروں طرف بھیاں پٹ رہی ہیں اس کے
 پاس آیا اور میں نے اسکو سلام کیا۔ اس نے کہا وعلیک السلام
 یا ابراہیم۔ میں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ (علائم کبھی
 کی دید و شنید نہیں رہی) اس نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا عباد
 ہو جائے پھر اس پر کوئی شے غنی نہیں رہتی میں نے عرض کیا حضرت آپ
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب تو کیا دیکھ رہا ہوں پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا
 کیوں نہیں فرماتے کہ ان معائب سے آپکو نجات دیدیں اور ان بھڑ
 اور بھکیوں سے آپ کا بیچھا چھوٹے۔ انھوں نے فرمایا کہ اسے ابراہیم کو بھی
 توقع تعالیٰ سے نہایت اور تعلق خاطر حاصل ہے تم نے جب تکو نارا کی
 خواہش پیدا ہوئی تھی کیوں نہ انھیں سے درخواست کی کہ اس
 خواہش کو دفع فرما دیتے (اور غیر کا انار توڑنے سے
 تم بچ جاتے۔)

تو حیرت قطعہ

اے نخشب دوست کے حکم سے منہ نہ موڑو! نخشب
 گھر اگر چیتنا اور چلانا تو بچوں کا کام ہے جانتے ہو کہ
 حق تعالیٰ کے ساتھ صدق تعلق اور صدق محبت کسے کہتے ہیں بلکہ کہتے
 ہیں کہ وہ تو تمھارے پیار و لگن اور تم زبان سے اُتے بلکہ کہتے

سلک صد و سیزدهم

سلک ۱۳ (قناعت)

اگر کسی پر سلطانہ کراشاں اور مجری ہمہ چیز ہوا ہوا شدہ وایشاں درمیوانی ہمہ وقت بانو گشتہ آں کلام طائفہ اند بیا بد گفت آں اذ طبقہ درویشاں تو انجان باطن اند اہل تحقیق غنا ظاہر را غنا رنگو سبب غنا غنا باطن را غنا گویند۔ سئل اسطاطالیس من رعل یعرفہ علی ہو غنی ام لا فقال اعلم ان لا مالا و لکنی لا اعلم غنی ہو ام لا لانی لست ادری کیفیہ عملہ فی مالہ اسی درویش تانہ درویش کسی را گویند کہ او هیچ چیز ندارد و بلکہ درویش کسی را گویند کہ او ہمہ چیز دارد و بعضی از بادشاہان از درویشاں ہمچنان التماس کنند کہ بعضی از درویشاں از بادشاہاں التماس کنند اسی قوت قناعت قوتی است کہ سلاطین پیش او مقیر اند بشنویشنو چنیں گویند وقتی یکی از بزرگان وہ کہ درویشی پای دراز کردہ بود و وژند خود را بالای آں افکندہ

اگر کوئی بوجہ کہ اس گروہ کا کیا نام ہے جس کے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ عالم مجری میں بھی ان کے پاس تمام اشیاء مہیا ہوتی ہیں اور انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں رہ جاتی اور وہ لوگ فقر و فاقہ میں بھی خوش و خرم اور توانا ہی رہتے ہیں اور وہ برا وضع انکو نہیں ہوتا تو کہنا چاہیے کہ وہ تو انکو صفت درویشوں کا گروہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اہل تحقیق غنا ظاہری کو امیری نہیں کہتے بلکہ امیری انکے یہاں غنا باطن کا نام ہے۔ اسطاطالیس سے ایک شخص کی نسبت دریافت کیا گیا جسکو کہ وہ پہچانتے تھے کہ جناب والا یہ شخص غنی ہے یا نہیں؟ اس نے یہ جواب دیا کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ اسکے پاس مال ہے باقی یہ نہیں بتلا سکا کہ وہ غنی بھی ہے یا نہیں اسلئے کہ مجھے اسکے مال میں اسکے طرز عمل کا علم نہیں ہے اسی درویش سن! تو اس غلط فہمی میں نہ کہ درویش اسکو کہتے ہیں جسکے پاس مال نہ ہو بلکہ درویش اسکو کہتے ہیں جو کچھ نہ ہونے پر بھی گویا سب کچھ رکھتا ہو۔ بہت سے سلاطین کو دیکھا گیا ہے کہ درویشوں اور فقراء دین سے انھوں نے اس طرح سے حاجت اور ہستی کیا تھا اپنی حاجت کا سوال یکلہ سے جس طرح سے کہ بعض بعض درویش لوگ بادشاہوں سے درخواست کرتے ہیں۔ اہل بھائی قناعت میں اتنی بڑی قوت موجود ہے کہ سلاطین اسکے آگے بیچ میں منومنا ایک مرتبہ بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے دیکھا کہ ایک درویش اپنے پیروں پھیلے ہوئے بیٹھا اور اس پر اپنی گدڑی بکھری

پیوندی کرد مہدراں حالت کی
 از خلقای آن دیار برای دیدن او
 آمد و پیچ از سر حال خود نشست
 و پای گردنیاورد و حاجی کہ برابر
 خلیفہ بود آغاز کرد کہ شیخ پای گردا
 شیخ پیچ گفت و التفات نکرد
 بار دوم گفت شیخ پای گردا گفت
 ای خواہر دیر است تا دست
 گرد آورده ام اگر پای گرد نیارم
 روا باشد قطعہ

ترجمہ قطعہ

اے خدائی خیرد کسی مخلوق کے آگے کھلی ہاتھ نہ پھیلا اور نہ ملی ہوئی
 چیز کو دانتھے کیوہے گویا ملی ہی ہوئی سمجھو کہ سوال کی دلت تو
 پہنچے جو کہ پاس کی عورت سے کم نہیں، جس شخص نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا
 اس کے اوپر کسی کی چاب نہیں رہا کرتی (یعنی دباؤ اور بفر نہیں ہوتا)

نخشب دست پیش کس مکنا
 نیست از غیر خواست گرد دست
 ہر کہ از دست خویش گرد آورد
 پیچ کس را برو نباشد دست

سلک نمبر ۱۱۱۱ طریق قرار کے دعویٰ کا نام ہے

ارباب معرفت یہ فرماتے ہیں کہ مخلوق پانچ بڑی مصیبتوں میں
 گرفتار ہے اور ان کے تمام کاموں میں بظلمت گامی سبب ہے
 ایک یہ کہ لوگوں کو خوب شک میر جو کہ کھانا پسند ہے اور اکی دوسرے
 قنات قلبی پیدا ہوتی ہے (جس کا عیب ہونا ظاہر ہے) دوسری
 چیز یہ ہے کہ انکو سونے سے بہت زیادہ تعلق ہے حالانکہ اکی دوسرے
 سے غم کم ہو جاتی ہے (جس کا نقصان ظاہر ہے) تیسری چیز یہ ہے کہ

سلک صد و چہارم

ارباب معرفت گویند خلق
 بہ پنج بلائی عظیم مبتلا است و
 لی نظامی کار ایشان ازاں خمس
 است یکی امانا صاحب شیخ است
 و مز قنات القلب و دوم حب
 نوم است و فی نقصان العسر

سوم حب راحت است و فیہ
افلاس من العمل و پھارم حب
مال است و غیر احباب الشدید
والعذاب الشدید بنجم حب شہوات
است و فیہ ذباب الثواب
و این پنجہسم از ہمہ عظیم تر است
بنابر آنکہ مردم رایج علی فاش تر
از خود پرستی نیست و بیچ کفرانی
زشت تر از خود بینی نہ بشنوبشنو
صاحب کرامتی را گفتند شنیدہ ایم
کہ تو بر آب میزدی گفت اگر
صد سال بر آب خواہم رفت بہتر
از خس خواہم رفت و دیگری را گفتند
کہ تو در آتش می باشی گفت اگر ہمہ عمر
خواہم بود خوشتر از سمندر ز خواہم بود
و آن مقام طاقت است کہ ایشان را
اصلاً در خود نظر نماندہ باشد و لهذا
صاحب مقاماتی را گویند انصاف
چہیت ؟ گفت آنکہ انصاف
دیگران از خود بدہد و انصاف
خویش از کسی نطلبہد قطعہ
نخشی کہ از خسی است بدہر
منطق الطیر کم کسے و اند

انحر راحت و آدم بہت پسند ہے اور انکی وجہ سے انسان عمل
میں غفل ہو جاتا ہے یعنی بالکل نکلا اور بے معرفت ہو جاتا ہے۔
جو کئی چیز حب مال ہے اور انکی وجہ سے قیامت میں اسکا حساب
اور عذاب لیا اور سخت ہو جائیگا اور پانچویں چیز شہوات کی محبت
ہے یعنی خواہش نفس کی برآری جسکی وجہ سے یہ ثواب کی باتوں سے
محروم رہتا اودیہ پانچویں چیز سب سے زیادہ اہم اور نقصان دہ ہے
اسلئے کہ انسان کے اندر کوئی مرض خود پرستی سے زیادہ فاحش
نہیں اور کوئی کفر کی قسم کی چیز خود بینی سے بڑھکر نہیں ہے اسکی
کہا گیا ہے طر۔ کفر است دریں مذہب خود بینی و خود رانی ۔
سنو سنو ایک صاحب کرامت بزرگ سے لوگوں نے کہا
کہ حضرت سنا ہے آپ پانی پر چل لیتے ہیں فرمایا کہ اگر سو سال بھی
پانی پر چلوں تو ایک تنکے سے زیادہ درجہ نہ پاسکونگا اور اس سے
عہدہ نہ چل سکونگا۔ اسی طرح دوسرے کسی بزرگ سے لوگوں نے کہا
کہ حضرت سنا ہے آپ آگ پر بے تکلف چل لیتے ہیں فرمایا کہ اگر
تمام عمر آگ پر چلوں تو سمندر نامی آگ کے کیرے سے بہتر اس میں
نہ چل سکونگا یہ مقام اس گروہ کا ہے کہ جسکی نظر اصلاً اپنے پر نہو
اسی لئے ایک صاحب مقام سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت
انصاف" کسے کہتے ہیں فرمایا کہ انصاف وہ آدمی ہے کہ
دوسروں کا حق انصاف کیا تم اپنے سے اور کروے اور اپنے لئے
حق اور انصاف کا کسی سے خواہش نہ نہو
یہ نگاہی دنیا میں جس سے بھی زیادہ حقیر ہو (لیکن پہلی جان کو نہ منطق الطیر کا
جاننے والا بھی دنیا کی گئی ہی کوئی ہوتا ہو اور منطق الطیر سے رموز معلوم ہیں
جس سے کم ہی لوگ واقف ہوتے ہیں اور گورنر بخشی اس واقعہ کے پورا پورا

اس کمال کے فطرت کی بات یہ کہ جو شخص اس دنیا میں کچھ ہوتا ہے وہ اپنے کو جس سے بھی کم ہی سمجھا کرتا ہے۔

آکھ اور در جہان کسے باشد
خویش تن را کم از تنے و اند

سلک صدیپانزدہم

اہل ریاضت گویند
الریاضۃ سد باب النوم والتباعد
عن صحبة القوم وبعضی گویند الریاضۃ
مداراة حکم الشریعة و مداراة سلم
الطبیعة و اصل ریاضت گریختگی
است ابجوع تہذیب الاولیاء و
تغذیب الاشیاء روزی ابراہیم
ادہم زاکہ ادہم نفس میچکس بہتر از
ریاضت ندارد دوستی جہان برد
و او میدانست کہ ابراہیم طعام
اندک میخورد گفت مرا آرزوی
آں میکند کہ تو طعام امروز بیشتر
خوری ابراہیم گفت اسی خواہ
تو کار خویش کردی اکنون مرا ہم
کار خویش می باید کرد علیک بتقریب
الطعام و علینا بتاویب لاجام
عزیز من! یکی از ثمرات شجرۃ
ریاضت اینجائے باطن است

سلک ۱۱۱ (ریاضت اور مجاہدہ)

اہل ریاضت فرماتے ہیں کہ ریاضت نام ہے نوم یعنی
سونے کے دروازہ کو بند کر دینے اور اپنے اپنے جلس کی
معاہبت سے دوری اختیار کرنے کا۔ اور بعض حضرات
یہ فرماتے ہیں کہ ریاضت کہتے ہیں حکم شرع کو خوش آمدید کہنے کو
اپنی طبیعت کی بیماریوں کا علاج کرنے کو۔ باقی ریاضت کی اصل
جو ہے وہ فائدہ دیکھو کہ عقل کا کہنا ہے کہ بھوکا دلیا کچھ
سنوارنے والی شے ہے اور اشیاء کیلئے موت اور سبب عذاب ہے
ایک دن حضرت ابراہیم ادہم کو (وہ ابراہیم ادہم کہ کسی شخص نے اپنے
زمین نفس کی ریاضت ان سے بہتر نہیں کی تھی ان کو کوئی دوست
انکا اپنے یہاں جہان لے گیا اور اسکو یہ احساس ہوا کہ حضرت نے
کھانا تو بہت ہی کم نوش فرمایا اسلئے عرض کیا کہ حضرت میری توبہ
خواہش تھی کہ حضرت آج کچھ اور زیادہ کھانا تناول فرمائیے (حضرت
نے توبہ ہی کم کھایا) ابراہیم ادہم نے فرمایا بھائی میرے تم نے
تو اپنا کام کر لیا اب ہم کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے یعنی تمہارے ذمہ
بجائے میزبانی لازم تھا کہ عمدہ عمدہ کھانے جہان کے قریب کرتے تم
کہا اودہم ہمارے ذمہ لازم ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت کریں اور اسکو
راہ سولائیں نگاہیں غافل نہ ہونے دیں وہ ہم نے کیا عزیز من!
ریاضت کے ثمرات میں سے ایک بڑا ثمرہ باطن کا روشن ہونا بھی

سبحان اللہ! ایں پر انجلا است
کہ اہل ریاضت و سخیل باطن دارند
تا ہر پرہیز ایشاں را بعینہ در آئینہ
دل متصور است بشنو بشتواند
آنچہ میان سکندر و دارا ممتاز است شد
شبہی سکندر خواب دید گوی با دارا
کشتی میگردد و دارا اورا بر زمین انداخت
است سکندر ایں خواب پیش یکے
از ریاضت کشاں بگفت او گفت
خاطر جمع دار کہ دارا زمین تو خواہد داد

قطعہ

غشی غیب عالمی است و گر
غیب را بہت عیبہار و شن
ہر کہ او جو شن صفا پوشید
گردوش جملہ غیبہار و شن

سبحان اللہ! وہ بھی کیا روشنی اور تعلی ہے کہ اہل ریاضت
اپنے باطن کے آئینہ میں دیکھتے ہیں جسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو کجی
واقعات دنیا میں ہوتے ہیں وہ انکے آئینہ دل میں تصور رہتے
ہیں۔ منو سنو! جس زمانہ میں کہ سکندر اور دارا کی لڑائی ہو رہی
تھی سکندر نے خواب میں دیکھا کہ جیسے دارا سے کشتی لڑ رہا ہے
اور دارا نے امکو زمین پر چمک دیا۔ سکندر نے اپنے اس خواب
کو اسی طرح کے ایک اہل ریاضت کی خدمت میں پیش کیا انھوں
نے فرمایا کہ تم خاطر جمع رکھو خواب بہت اچھا ہے اور اسکی تعبیر
یہ ہے کہ، دارا تم کو زمین دے دیگا یعنی تم ملک کے
مالک ہو جاؤ گے۔

ترجمہ قطعہ

غشی غیب ایک دوسری عالم ہوا کرتا ہے اس میں غیب کی حقیقت
روشن ہو جاتی ہے۔ پس جو شخص کہ صدق و صفا کے زیور سے
خود کو آراستہ کرتا ہے اس پر (بہت سے) امور غیبیہ منکشف
ہو جاتے ہیں جنکی وجہ سے وہ صحیح ہی بات کہتا ہے؟

سلک صد و شانزدہم

معارف رواق باطن گویند
خانہ چوں عمر خواب می شود خلق پیش
خود دیوار برمی آرد اسی بعارف
کاخ چوین پای و در گل ماندہ مگر
تو ایں خبر نہ سیدہ است کہ

سلک ۱۱۶ (علا لہ منانیت کاوسہ میں نہیں مقرر ہوتا)

باطنی محلات کے جو حضرات معمار ہوتے ہیں انکا کہنا ہے
کہ انسان کی عمر کچھ جب اسکا مکان بوسیدہ اور خواب ہو جاتا
ہے تو مخلوق یہ کرتی ہے کہ اسکے سامنے سے ایک آڑکی دیوار
بنالیتی ہے یعنی پتھر اور بلند مکان کی جگہ صرت کوڑھی اور
مٹی کا رے سے کام چلا لیتی ہے۔ خاتم کہ یہ خبر نہیں پہنچتی کہ

ما وضع رسول اللہ علیہ السلام لبنا
علی بن جنس گویند چوں یکی خانہ
بر ارد بلند تر از بالا غویش ملائکہ
گویند الی این یا ملعون و را اثر
آمدہ است کہ در آخر الزما دم
باشند کہ ایشان خانہ خود را
چنان نقش کنند گوئی بردی بانی است
نظر عرضی اللہ تعالیٰ عزتی طریق
اشام الی صرح قد بنی با بعض و
وللا جو فکر و قال ما کنت اظن
ان یكون فی ہذہ الامۃ من یتبنی
بنیان ہامان و فرعون بشنوبینو
روزی مروی بر امام اعظم کہ
بانی مہانی حقیقت بود رفت و گفت
من مسجدی بنا کردہ ام و لم ایس تمنا
می کند کہ قرائتہ زری از کسب تو
دراں مسجد خرج شود تا از برکت آن
و جہ خلق روی بدو آورد امام اعظم
بعد از تامل بسیار یک قرائتہ زری
بدو داد و بر رقت بعد از تامل زمانی
آن قرائتہ باز آورد و گفت از ہر امی
مصلحتی کہ امی برودہ بودم آن بی امی
برآمد امام اعظم قسم کردہ کہ آن قرائتہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کے سلسلہ میں اینٹ پر اینٹ
نہیں رکھی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی حیثیت
سے زیادہ مکان بناتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسے ملعون یہ
بخیر تعمیر تیری آخر کتنے دنوں کام آدگی۔ حدیث ثریب میں آیا ہے
کہ اگر زمانہ میں لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے مکان کو نقش و نگار
کے ساتھ اس طرح نقش کریں گے جیسے مینی چادر نقشین ہوتی
ہے۔ حضرت عرفہ نے شام جاتے وقت راستہ میں ایک
مکان دیکھا جو کہ پختہ اینٹ اور چرنے سے بنا ہوا تھا آپ نے
اسکو دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر میرا لگان یہ نہیں تھا کہ اس امت
میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہامان اور فرعون کے مکان جیسا کہ
مکان بنائیں گے۔ سنو سنو ایک دن ایک شخص امام اعظم
(ابو حنیفہؒ) کے پاس جو کہ حقیقت کے بانی مہانی تھے آیا اور
کہا کہ میں نے ایک مسجد بنوائی ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کا
بھی ایک ٹکڑا سونا اس میں لگ جاتا تاکہ اسکی برکت سے مخلوق کی
توجہ اس مسجد کی جانب ہو جاتی۔ امام صاحبؒ نے تھوڑی دیر
غور و تامل کرنے کے بعد ایک ٹکڑا سونا پیش فرمایا وہ دیکر چلا گیا
لیکن کچھ ہی مدت بعد وہ رقم واپس لایا اور عرض کیا کہ حضرت جس
منودت کے لئے حضرت سے یہ رقم لی تھی وہ پوری ہو گئی لہذا اب
یہ رقم فاضل ہے اسلئے واپس ہے۔ امام صاحبؒ نے قسم فرمایا
اور وہ ٹکڑا سونے کا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حاضرین مجلس نے
عرض کیا کہ حضرت کیا وجہ ہوئی کہ دینے وقت تو آپ نے روئے سافل کے
کے بعد ماحقا اود لیجئے وقت تو مائے لیا اود جسے ہر طاقت
کے آثار نمودار ہوئے۔ فرمایا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حلال کمالی

ایٹ گارے میں نہیں خسر جی ہوا کرتی ہلنا دیتے
وقت میں نے اسلے تامل کے بعد دیا کہ مجھے خیال آیا
کہ جب میری کمائی حلال کی ہے تو یہ کیونکر ایٹ
گارے میں خرچ ہوگی اگر تمعیس مسجد ہی میں
کیوں نہ ہو، تو واپسی کے وقت مجھے یہ معلوم کر کے
غوشی ہوئی کہ الحمد للہ میری یہ کمائی بالکل حلال
کی تھی اسی لئے گارے مٹی میں نہ لگ سکی۔

ترجمہ قطعہ

اے غشی زمین پر اور دنیا میں گھر بنا کر
کیا کر دے اپنی آمدنی کو کوئی دسبھارا
افسان مٹی میں نہیں ملایا کرتا جس شخص نے
کہ اس دنیا کی ویرانی کو سبھایا تو وہ
ایٹ پر ایٹ کبھی نہیں رکھے گا
(یعنی تمعیس میں روپیہ برباد
نہ کرے گا)۔

باز سدا مازاں گفتہ چیت وقت
دادن این تھراہ تامل بیار کردی
و وقت باز سدن فرحتی در کو ظاہر
گفت در خبر صحیح است کہ وجہ حلال
در محل و خشت خرچ نشود و وقت
ازاں تامل کردم کہ چون وجہ من
حلال است در محل و خشت چگونہ
خرچ شود اگر مسجد است و وقت
باز سدن از اں غوش شد م کہ
کہ در حقیقت آل وجہ حلال است
ازاں براں ہم صرف نہ شد قطعہ
غشی خانہ بر زمین چہ کئی
نقد غوکس بنجاک رہ نہ دم
آئیکہ ویرانی جاں دید است
خشت بر خشت لچ کہ نہند

سلک صد و مقدم

طلاب صادق گویشد
طالب را بیاید کہ مطلوب را
نیوا سطرہ دوست دارد
نہ یوا سطرہ۔

سلک ۱۱ (اخلاص و ایثار)

جو حضرات کہ طالب صادق گذرے ہیں وہ یہ فرماتے
ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ مطلوب (حقیقی) کو بلا کسی
واسطہ کے دوست رکھے اس سے محبت اور
دوستی بواسطہ نہ ہونی چاہیے۔

ج. پبلشرز ویڈیو انٹرنیٹ سرورسز پرائیویٹ لمیٹڈ

بین الاقوامی ماہوار رسالہ

الاعمال وصیۃ

شمارہ ۱۹۸ اگست ۱۹۸۸ء

مکتبہ وصیۃ
الاعمال
بخشہ بازار



حَالِ مَضَامِينِ تَصَوُّفٍ وَاحْسَانِ مَا هَذَا افاداتِ وحی الہی کا واحد ترجمان

چند سالانہ
میں
اتھارہ روپے

العبد والامین

السلامہ آباد

چند ہشتاوی
نمبر
نویس

NEW DEL.

ذکر سرور سستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد امین صاحب مدظلہ العالی

بانیین حضرت مصلح الامۃ

فی ترجمہ مدیر: عبد المجید عفی عنہ ایڈیٹر

شمارہ ۸ شوال المکرم ۱۴۱۰ مطابق اگست ۱۹۸۹ء جلد ۳

فہرست مضامین

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| ۱۔ مضمون اخوت محدود | ۲۔ مضمون تلاوت قرآن | ۱۔ تعلیمات مصلح الامۃ |
| ۲۔ مضمون مولانا شاہ وحی اللہ صاحب | | ۲۔ حالات مصلح الامۃ |
| از جاتی | از جاتی | از جاتی |
| ۳۳ | ۳۱ | ۴۔ ترغیب الفقراء والملوک |

ترمیم و تزکیہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب نے ترمیم و تزکیہ کر کے پیرا الہ آباد سے چھپوا کر دفتر ہمارا وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ای ۲-۹-۱-۷-۱۱

اس شان نزول کا تفسیر اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بنی مطلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ ولید میں اور ان میں زمانہ جاہلیت میں کچھ عداوت تھی ولید کو وہاں جاتے ہوئے اندیشہ ہوا ان لوگوں نے سکا استقبال کیا ولید کو گمان ہوا کہ یہ لوگ بارادہ قتل آئے ہیں واپس جا کر اپنے خیال کے موافق کہہ دیا کہ وہ تو مخالفت اسلام ہو گئے۔ آپ نے حضرت خالد کو تحقیق حال کے لئے بھیجا اور ان سے فرمایا کہ خوب اچھی طرح تحقیق کرنا اور جلدی ست کرنا چنانچہ انھوں نے وہاں بجز اطاعت اور غیر کے کچھ نہ دیکھا اگر آپ کو مطمئن کر دیا اس پر حکم نازل ہوا۔

اس میں کسی کی بیان کی ہوئی خبر پر بلا تحقیق عمل کر لینے کو منع فرمایا گیا ہے کیونکہ بلا تحقیق ان پر مشائخ جہاد کر دیا جاتا تو ان کے کئے حقوق فوت ہوتے اسلئے اسکا حکم ہوا کہ کوئی خبر سنو تو پہلے اسکی تحقیق کرنا چاہیئے ورنہ اگر بلا تحقیق کے محض کسی کے کہنے سے عمل کرو گئے تو عجب نہیں کہ دوسرے پر ظلم ہو جائے اور اگر کچھ بھی نہ ہو گا تو کم از کم اسکی جانب سے تم کو سوز و غم تو ہو ہی جائے گی جو کہ حرام ہے کیونکہ حسن ظن واجب ہے، ان حقوق کے فوت ہونے میں تع کلام ہی نہیں ہے۔

پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سنو! یہ تقدیم بین یدی اللہ ورسولہ کیونکر ہوئی :-
واعلموا ان فیکم رسول اللہ یعنی جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں جو خدا کی لویطیعکم فی کثیر من الامر بڑی نعمت ہیں اس نعمت کا شکریہ یہ کہ کسی بات میں تم آپ کی کھلا نکرہ لعنتم گودہ دینوی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں اگر ان پر تمھارا کہا جائے کہ میں تو تمکو بڑی محنت پہنچے۔

پس یہ معاملہ تقدیم بین یدی اللہ ورسولہ اس طرح سے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمھارے درمیان میں موجود اور پھر انکی موجودگی میں بھی تم کوئی کام بدون اذن اور بلا آپ کے مشورہ سے کر دینا ہی تقدیم علی الرسول ہے کہ آپ کی رائے حاصل کر سکتے کے باوجود آپ سے اشارہ نہ کیا جائے اور کوئی کام کر لیا جائے۔ تقدم صرف اسی کو نہیں کہا جاتا کہ آدمی کسی واجب التعظیم ذات کے آگے آگے چلے۔ جس طرح بدون حاجت کے کسی واجب الاحترام

ذات کے آگے چلنا تقدم اور بے ادبی ہے اسی طرح سے انکی رائے لینے سے پہلے کوئی کام کر گزرتا یہ بھی تقدم ہی ہے اور منع ہے۔

اس مقام پر ایک مولوی صاحب نے ایک اشکال کیا وہ یہ کہ آیت میں ہے اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا یعنی جب کوئی فاسق شخص کوئی خبر لایا کرے تو پہلے اسکی تحقیق کر لیا کرو۔ اور جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ ایک صحابی ہیں چنانچہ انکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ تو اس سے تو یہ نکلا کہ آیت میں صحابہ کو فاسق کہا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ انھوں نے اس حکم کو سننے کے بعد کہاں اسکے خلاف کام کیا؟ فسق تو جب ہوتا کہ آیت کے نزول کے بعد بھی بلا تحقیق بات کہہ دیتے یہ تو اس سے نہیں معلوم ہوا ابھی اسی واقعہ سے تو شریعت بن رہی ہے اس سے پہلے اسکے متعلق تو کوئی حکم شرعی موجود نہیں تھا۔ پس یا آیتھا الذین آمنوا میں مخاطب عام مومنین ہیں اور فاسق سے مراد عام فاسقین ہیں اور فاسق کا ذکر مبالغہ فی الحکم کے لئے ہے یعنی یہ کہ جو کوئی شخص بھی خبر لائے وہ قابل تحقیق ہے ورنہ ضرر کا اندیشہ ہے جیسا کہ یہاں ہوا۔ بالخصوص اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اسکا قابل تحقیق ہونا اولیٰ و اکمل ہے۔ باقی یہاں ان صحابی سے جو کچھ ہوا وہ خطا، اجتہادی تھی، یہ حضرات معصوم نہیں تھے اسلئے غلطی ہوتی تھی لیکن چونکہ مخلص بھی تھے اور متقی بھی اسلئے اللہ تعالیٰ نے جہاں انکی غلطی پر تنبیہ فرمائی وہیں انکی مدح بھی فرمادی ہے۔

یہاں تک تو ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کے حقوق کا بیان تھا اور آپکی عظمت اور احترام کے طریقوں کی تعلیم تھی اب اسکے بعد وَاتَّخِذُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَئْتًا لِّمَنْ هُمْ اَعْلٰی (اور جب مومنین کے دو گروہ میں اختلاف ہو جائے تو ان میں صلح کر لیا کرو) — میں مسلمانوں کو قتال کی ممانعت فرمائی ہے اور اگر باہم ان میں اختلاف ہو جائے تو صلح کر دینے کا امر فرمایا ہے تو جس کو فہم قرآن کا ذرا سا بھی ذوق ہو گا وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ مناسبت ان دونوں مضمون میں یہ ہے کہ جس طرح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے اسی طرح سے مسلمانوں کا بھی جو کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں آپ ہی کے طفیل میں انکا بھی اکرام و احترام لازم ہے
یعنی انکی ایذا رسانی حرام ہے اسی لئے اقتال کی ممانعت فرمائی ہے اور صلح کا امر فرمایا ہے
اب لوگ صرف تو سمجھتے ہیں کہ قتال بری چیز ہے یہ نہ ہوتا چاہیے اور اگر ہو جائے
تو فوراً صلح کرادی جی چاہیے لیکن اس پر کبھی غور نہیں کرتے کہ آخر یہ قتال منع کیوں ہو؟ حضور والا
بقول منع اسی لئے ہے کہ اس سے احترام مسلم فوت ہوتا ہے جو کہ واجب ہے اسی لئے
حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان کو برا بھلا کہنا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے
سبب المسلم فسوق وقتاله کفر واکل لحمہ من معصیۃ اللہ وحرمتہ ما لہ
لحرمة دمہ۔ المؤمن من امنہ الناس علی دماءہم (مسلمان کو گال دینا فسق
ہے اور اس سے قتل و قتال کرنا کفر ہے۔ اسکی نیت کرنا خدا کی معصیت۔ اسکے مال کی حرمت مانند اس کے
جان کی طرح ہے مومن وہ ہے کہ لوگ جس کی جانب سے اپنی جانوں پر مامون رہیں)۔

یہ میں اپنے باپ کا کلام نہیں سنا رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
ہے جو اس زمانہ میں صرف جمعہ کے خطبہ میں پڑھنے کیلئے وہ گئی ہے دیکھتا ہوں کہ خطیب صاحب
بڑی زور زور سے اسکو پڑھتے ہیں، میں سنکر اسکو کہتا ہوں کہ اسے کیا اسکو پڑھ رہے ہو
کوئی سمجھتا بھی ہے؟ اسی احترام کی وجہ سے مسلمان کو چھری دکھلانے کی ممانعت
آئی ہے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بزرگان دین جو کہ شیعہ سنت ہوتے ہیں وہ اگر کسی کو
چاقو وغیرہ دیتے ہیں تو بند کر کے دیتے ہیں یا اگر اسکا موقع نہ ہوا تو زمین ہی پر رکھ دیتے
ہیں تاکہ دوسرا شخص اسکو اٹھالے کیونکہ کھلا ہوا دینے میں اندیشہ ہے کہ مبادا اس کو
لگ جائے یا کم از کم چھری دکھانے کے مشابہ ہو۔ یہ حضرات اتنا اہتمام اتباع سنت کا
فرماتے ہیں اسکی وجہ یہی ہے کہ ان حضرات کے قلوب میں ایمان ہوتا ہے جبکی وجہ سے
اللہ اور اسکے رسول کا احترام ان کے دلوں میں ہوتا ہے اور اسکی وجہ سے قرآن کا اور
سنت کا احترام اور اسکی بھی عظمت سے قلوب بھرے ہوتے ہیں، لہذا قرآن شریف میں
ذکر فرمائے ہوئے آداب اور اسی طرح سے امارت میں آئے ہوئے مضامین جب
سننے میں آتے تو اسکا بھی احترام فرماتے ہیں اور اسکا احترام یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے

آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب ان پر عمل آپ کب کیجئے گا اب کون سا وقت عمل کا آئے گا۔ کیا مرنے کے بعد عمل کیجئے گا؟ جانتے ہیں آج ان پر عمل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انکی عظمت اور وقعت ہی قلوب میں باقی نہیں رہ گئی ہے اور جب کوئی چیز قدیم اور پرانی ہو جاتی ہے تو اسکی وقعت کم ہو جاتی ہے جس طرح سے کہ ہمیں کوئی نیا شخص جب پہنچ جاتا ہے تو اسکی بہت قدر و عظمت ہوتی ہے اور جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو نظروں سے گر جاتا ہے غیر میں یہ بیان کر رہا تھا کہ بزرگان دین اس درجہ لحاظ اتباع سنت کا رکھتے ہیں کہ کھلا ہوا چاقو تک کسی کو دینا انھیں گوارا نہیں ہوتا مگر آج کل لوگوں کا مقصد چونکہ دین اور اتباع سنت رہ ہی نہیں گیا اسلئے نہ خود دین ہی کا احترام رہ گیا ہے اور اہل دین کا۔

چنانچہ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ مشائخ سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو دنیا کے لئے۔ آج کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ آخرت اور دین کے لئے پیر کے پاس جاتے ہوں الا ماشاء اللہ ورنہ عام حالات تو یہی ہیں کہ لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں تو دنیا ہی کیلئے اور آسیب اتروانے ہی کے لئے جاتے ہیں۔ بس یہی کام آج مشائخ کا رہ گیا ہے کہ وہ مقدمہ میں کامیابی کا تعویذ دیا کریں اور کسی پر آسیب ہو گیا ہو تو اسکا علاج کر دیا کریں۔ کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہی ان حضرات کی وقعت و عظمت ہے؟ آپ لوگوں نے پیروں کو بھی کہاں کہاں لا تارا۔ یہ بزرگوں کی جماعت ہی تو وہ جماعت تھی کہ دین کے باب میں انھیں کا احترام قلوب میں تھا جب اس طبقہ کا یہ حال ہے کہ ان سے اب تعلق صرف دنیا کے لئے رکھا جاتا ہے اسقدر ناقدری ہو گئی ہے تو پھر بھلا علماء کا لوگ کیا احترام کریں گے اور کسی مسلمان کا بھی محض اسکے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا اکرام کریں گے؟

اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ دین کے لئے تھے ان سے دنیا کے لئے تعلق رکھنا اور صرف ان سے آسیب ہی اتروانا بیچ بتلائیے کہ کہاں تک یہ مرضی الہی کے مطابق ہے؟ اور جب نہیں ہے تو اگر کوئی پیر ایسے مرید کے لئے اسکی خاطر سے دنیا کے

حصول کی دعا بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوگی یا نہیں؟ یوں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اسکی دعا کو قبول بھی فرمائیں تو فرمائیں اسکو نہیں کہتا لیکن قانون عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اسپر بھی کبھی آپ نے غور فرمایا۔

بہر حال میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ان آیات کا ماقبل سے کیا ربط ہے؟ چنانچہ یہ بیان کیا کہ ربط یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے آپ پر تقدم منع ہے آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا بے ادبی ہے اور موجب ضبط عمل ہے۔ آپکو ایسی طرح پکارنا جیسے بعض بعض کو پکارتا ہے حرام ہے ان سب سے معلوم ہوا کہ ہر ایسی چیز جس سے آپ کا ادب - احترام - تعظیم اور عظمت فوت ہوتی ہو حرام ہے اور اسکے بعد ہی وان طائفان الخ فرمایا جس سے یہ معلوم ہوا کہ سلمان کی بھی عظمت اور اسکا بھی اکرام ضروری ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے بعد آپ کے طفیل میں مؤمن کے بھی اکرام کا حکم فرمایا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اسکو تفسیر کی کتابوں میں نہ پایئے گا اور نہ اس مضمون پر تقریر ہی کسی جلسہ میں سینے گا کیونکہ ان باتوں کو تو جلسہ میں بیان ہی نہیں کیا جاتا آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان باتوں کو جلسہ میں نہیں بیان کرنا چاہیئے؟

قرآن شریف میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کی تعظیم کا حکم ہے اسی طرح سے عام مومنین کی تعظیم کا بھی حکم ہے لیکن ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں سیکھتے کرتے ہیں مگر اسپر نہیں آتے۔ اگر باہم اختلاف ہو گیا تو وہی سلسلہ چلا جا رہا ہے نہ لوگوں میں یہ ہمت کہ نفی کو ترک کر دیں اور نہ عالم کی یہ ہمت کہ ان معنائیں پر اس ماحول میں وعظ کہہ سکے۔ ان نیک لوگوں سے میں نے بہت چاہا کہ اخلاق پر آجائیں مگر انکی بد خلقی اور انکا نفی بھی ان سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے اتنے دنوں کے ساتھی ہم کو چھوڑ دو گے تو ہم پھر کہاں کے رہیں گے اسلئے اخلاق پر نہیں آتے اور کسی طرح نہیں آتے۔ میں جانتا ہوں بہت سے نیک لوگ ہیں کہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سنت پر عمل کرنے کیلئے تیار نہیں نماز پڑھ لینا ان کے لئے بہت آسان مگر اخلاق اختیار کرنا اور مسلمانوں کا اکرام کرنا انکو ایذا سے بچانا انکے لئے موت ہے۔

میرا تو خیال ہے کہ اب انکے ذہن ہی سے یہ بات نکل گئی ہے کہ مسلمان بھی واجب القتل
واجب الاحرام اور واجب التعظیم ہے۔ جب کسی کی قدر عظمت اور احترام ذہن میں ہوتا
ہے تب ہی آدمی اسکی ضد کو حرام سمجھتا ہے اور اس سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے ورنہ تو
جب تک کسی چیز کی اہمیت ہی نہ ہوگی اس سے آدمی کیا بچے گا۔ چنانچہ دیکھئے بہت سے
نیک لوگ ہیں جو شراب نہیں پیتے مگر غیبت سے نہیں بچتے حالانکہ جس طرح سے یہ حرام ہے
اسی طرح سے غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ پھر عمل میں یہ فرق کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ شراب
کی حرمت چونکہ عام لوگوں میں بھی مسلم ہے اسلئے اسکی اہمیت ذہن میں ہے اور غیبت
کو چونکہ عام لوگوں نے نقل مجلس بنا رکھا ہے اسلئے خواص کے ذہن سے بھی اسکی اہمیت
نکل گئی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ امتداد زمانہ کی وجہ سے کسی چیز کی اصلی اور حقیقی حیثیت
باقی نہ رہ جائے، ایک تو یہی ہے اس تفریق کی اور ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ میرا تو
خیال ہے کہ جس طرح سے اہل کتاب نے احکام کی تجزی اور تقسیم کر رکھی تھی کہ خدا کے
بعض احکام کو جو نفص کے موافق ہوتے، لے لیتے تھے اور بعض کو ترک کر دیتے تھے
اسی طرح سے آج مسلمانوں نے بھی دین کی اور احکام کی تجزی اور تقسیم کر لی ہے۔ یعنی
جن احکام کے کرنے میں سمجھتے ہیں کہ عزت قائم ہوتی ہے مثلاً عبادات میں نماز تہجد ہے
کہ اس سے لوگ تہجد گزار سمجھتے ہیں یا ممنوعات میں سے جن چیزوں میں عوام کے نزدیک
کوئی بزرگی نہیں ہے اور ان کے کرنے سے نہ بزرگی ہی میں کچھ ضرر ہوتا ہے اور نہ لوگوں
کے ہی اعتقاد میں کچھ فرق پڑتا ہے مثلاً کسی سے حد کر لیا یا کسی کے ساتھ بغض رکھ لیا
(اگرچہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سب بھی مضر ہوں) تو اسکو بھی کرتے ہیں اور جس کا ضرر عوام
کو بھی مسلم ہوتا ہے اور لوگ اسکو برا سمجھتے ہیں مثلاً چوری، شراب نوشی وغیرہ اسکو نہیں کر
میں کہتا ہوں یہ دین میں انتخاب کیا ہے اور احکام خداوندی میں یہ تفریق و
تقسیم کیسی؟ کہ جو چیز نفص کے مطابق ہوگی انکو تو لوگے اور جو نہ ہوگی وہ نہ لوگے یہ جائز
کب ہے؟ قرآن شریف کا پڑھنا ضروری اور اسپر عمل کرنا کیا ناجائز ہے؟ یہ کہاں کا دین
ہے؟ بات یہ ہے کہ اب دینداری ہی کہاں رہ گئی ہے۔ دین وغیرہ سب ختم ہے۔

مسلمانوں اور گور و مسلمانی و کتاب کا وقت ہے۔ بس مسلمانوں میں جو چیز ترقی پر ہے وہ انکا آپس کا شقاق و خلاف ہے کہ اس میں یہ خوب ترقی پر ہیں۔ غریب و مفلس ہو گئے زینداری ختم ہو گئی مگر مقدمہ بازی کے لئے دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس روپیہ موجود ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یا اللہ یہ کہاں سے آجاتا ہے اپنے کو متقی بھی سمجھتے ہیں اور مقدمہ میں جھوٹ بولنا ان کے نزدیک واجب۔ معاف کیجئے گا یہ سب باتیں آپ لوگوں سے ڈر نکال کر کہہ رہا ہوں اب کب تک آپ لوگوں سے ڈرتے رہیں، ڈرتے ڈرتے زمانہ ہو گیا ایک دن مرنا ہے خدا کے یہاں جانا ہے، عالم لوگوں سے خدا کے یہاں باز پرس ہوگی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ (تم میں سے ہر شخص چودا ہے جہاں پوچھیں اس کی رعیت متعلق باز پرس ہوگی) الغرض آپ لوگوں نے جو یہ دین میں بھی انتخاب کر رکھا ہے یہ طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے اور اسکا نام خدا پرستی نہیں ہے بلکہ یہ تو نفی پرستی اور موار پرستی ہے۔ دین میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا احترام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، قرآن شریف کا احترام ہے اسی طرح سے مومن کا بھی احترام ہے اور اسکا ایک فرد یہ بھی ہے کہ اس سے مقابلہ حرام ہے اسکو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ اسکی غیبت کرنا، اس سے حسد کرنا، اس سے بغض رکھنا یہ سب حرام ہے اور یہ سب چیزیں حرام اسلئے ہیں کہ انہما المومنون اخوة مسلمون سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعہ ان میں اخوت قائم فرمائی ہے اور یہ سب چیزیں اخوت کے منافی ہیں۔

اسی مضمون کو میں نے ابھی کچھ دن ہوئے ذرا تفصیل سے بیان کیا تھا جو کہ مضمون اخوت کے نام سے شائع بھی ہو چکا ہے، اسی رسالہ پر تبصرہ انجاء المجتہد دہلی میں شائع ہوا جسکو میں نے ابتداء میں آپ کو سنایا ہے اور سنایا آپکو اس لئے ہے تاکہ آپکو بھی معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ مضمون نہایت ہی اہم اور مفید ہے۔ اسلئے کہ اس تبصرہ میں ہے کہ یہ تقریر انجمن اصلاح المسلمین کے جلسہ میں پڑھ کر سنائی گئی لہذا سب سے بڑی دلیل تو اس مضمون کے صحیح ہونے کی یہی ہے کہ وہ الہ آباد کے جلسہ میں سنائی گئی اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اسکی تائید انجداروں میں بھی آگئی ہے کیونکہ اس تبصرہ میں یہ بھی ہے کہ اس

میں آیہ کریمہ انما المؤمنون اخوة کی تفسیر عالمائے انداز میں کی گئی ہے اور سینے آگے لکھتے ہیں کہ ”اور نہایت خوبی سے اخوت کے معنی اور مطلب، اخوت کی اہمیت اسکے مؤیدات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔“ اور سینے آگے کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اخوت کے زبانی دعویٰ اور عمل میں تضاد اور اس سلسلہ میں اہل ملت کی افسوسناک کمزوریوں پر تنبیہ کی گئی ہے۔“ آگے سینے خانصاحب آپ کی یہی تعریف ہے کہ ”انجمن اصلاح المسلمین نے اسکو شائع کر کے ایک قابل قدر اصلاحی اور تبلیغی خدمت انجام دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مسلمانوں کو مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشنے۔ آمین۔“

میں نے الہ آباد کے جلسہ میں سنائے جانے کو اسکے مقبرہ ہونے کی دلیل اس لئے کہا کہ حضرت مولانا (مفتاویٰ) نے ایک دفعہ جلسہ میں ہمیں وعظ میں بیان فرمایا کہ مولویوں کے لباس اور وضع کا پختہ روشنی والے مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ اسکے متعلق میں ہمیں الہ آباد کا ایک فتویٰ سناتا ہوں لوگ متوجہ ہوئے کہ کس کا فتویٰ ہے فرمایا کہ ایک مولوی صاحب اسی طرح کا لباس پہنکر داسرائے سے ملنے گئے ملاقات ہوئی اس نے مولوی صاحب کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ مولانا آپ تو اس لباس میں بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ اب تو مہینے گا کہ مولویوں کا لباس اچھا ہوتا ہے داسرائے کا فتویٰ اسکی تحقیر پر ہو گیا ہے اور یہیں آپ کے الہ آباد کا واقعہ ہے لہذا۔ تو آپ کو اس میں کلام نہ ہو گا کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک داسرائے کے استحسان کا بڑا درجہ ہے۔“

اسی طرح اخبار میں شائع ہو جانے کو بھی میں نے دوسری دلیل قرار دیا ہے یہ اسلئے کہ دیکھتا ہوں آج اخبار کی بھی آپ لوگوں کے قلوب میں بڑی عظمت ہے اور اسکو بڑی چیز سمجھا جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر تلاوت قرآن شریف کا تو کیا ذکر ناشتہ تک بھی نہیں کرتے مگر اخبار دیکھنے کی فکر سب سے پہلے ہوتی ہے آپ لوگ تو دیکھتے ہی ہونگے ہم جیسے لوگ بھی کہہ دیجئے یہی لیتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی اہمیت اور عظمت قلوب میں ہے، لہذا جو مضمون کسی اخبار میں شائع ہو جائے کسی کتاب کی تائید میں کچھ تبصرہ اس میں

کر دیا جائے تو اسکے بھی مقبول ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔

تبصرہ کرنے والے نے اسکی تحقیر کی ہے کہ نہایت خوبی سے اخوت کے معنی اور مطلب، اخوت کی اہمیت اور اسکے مؤیدات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یا اللہ اس زمانہ میں اخوت کا مصداق تو ختم ہی ہے یہ لفظ بھی گویا مشکل ترین الفاظ میں شمار ہونے لگا ہے کہ محتاج تشریح ہے اور جو اسکے معنی بیان کر دے لائق تحقیر۔ اسے اخوت بھی کوئی نظری چیز ہے کہ اسکو سمجھنے اور سمجھانے کیلئے لغت کی ورق گردانی کرنی پڑے اور کسی سے اسکا مفہوم سمجھنا پڑے، مگر بات یہ ہے کہ اسکی جیسی کچھ عظمت اور اہمیت شریعت نے بیان کی ہے آج مسلمانوں کے قلوب میں اخوت کی وہ حیثیت باقی نہیں رہی اس لئے اسکا بدیہی مفہوم بھی اسکے نزدیک نظری ہو گیا۔ اسی لئے میں اسکو بار بار بیان کرتا ہوں اور اتنی بار بیان کرتا ہوں کہ آپ لوگ سنتے سنتے تھک گئے ہوں گے اور دل میں کہتے ہوئے کہ بس یہی ایک مضمون بیان کرنے کو رہ گیا ہے اور کوئی دوسرا مضمون بیان کر دو۔ کیونکہ اس میں مزہ نہیں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو مزہ نہ آتا ہوگا جھک کر تو مزا آتا ہے بات یہ ہے کہ چونکہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے اس لئے سننا بھی اس مضمون کا نا پسند ہے اور قاعدہ کلی ہے کہ جس گاؤں جانا نہیں اسکا راستہ کیوں پوچھا جائے۔

میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہما المؤمنون اخوة فراق سب مسلمانوں میں جو باہم اخوت قائم فرمادیا اسکا تحفظ ضروری ہے اور اسی لئے ان امور کو کہ سبب تھے قطع اخوت و محبت و مودت کے انکو حرام فرمایا ہے۔

وَأَنَّ هَالِكَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَفْتَنُوا فَاَصْلَحُوا يَكُونُ مِمَّا
یعنی اگر مسلمانوں میں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اسکے درمیان اصلاح کر دو

دیکھئے ا قتال جو کہ منافی اخوت ہے اور اس سے اخوت قطع ہوتی تھی اس حال میں صلح کر دینے کو واجب فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ ا قتال حرام ہے اسلئے کہ اس میں مؤمن کی ہتک حرمت ہے جو کہ صلح کی ضد ہے اور اس میں مسلم کے لئے ایذا اور آزار بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں

باش دہے آواز دہرے خواہی کن کہ وہ شریعت ماغرا دیں گے نیست
یعنی کسی ایذا نہ پہنچاؤ اور جو جی چاہے کرو کیونکہ ہماری شریعت میں بھراسے کوئی عمنہ نہیں ہے
اور یہ مضمون صحیح ہے اور ہماری شریعت کو عادی ہے۔ کیونکہ دوسرے کو ایذا سے بچانے کا
اگر آپ اہتمام فرمائیں گے تو شریعت کا کوئی شعبہ اس سے باہر نہ پائیے گا کیونکہ شریعت میں
دو ہی قسم کے احکام ہیں یا حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں۔ اگر آپ نے حقوق العباد میں
کو تاہمی کی تو صاحب حق کو ایذا ہوگی جو کہ ظاہر ہے اسی طرح اگر حقوق اللہ میں بھی کچھ بھی قصور
کریں گے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہوگی کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ
سب امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبر میں پیش کئے جاتے ہیں ان
میں سے جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں آپ کو ان سے خوشی ہوتی ہے اور برے اعمال
سے ایذا ہوتی ہے لہذا یہ بات صحیح ہے کہ اگر آدمی دوسرے کو ایذا سے بچالے تو کامیاب
ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذا ہوتی ہے اس پر ایک واقعہ یاد آیا۔

یہیں ہندوستان میں ایک صاحب نے کسی صاحب کی کتاب دیکھی اس کے
مضامین بہت پسند ہوئے اور کلام سے متکلم کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں قائم کر کے ان سے
طلاقات کے لئے چلے وہ دواڑ کا سفر طے کر کے جب اس مقام پر پہنچے جہاں وہ بزرگ
تھے مکان کا پتہ دریافت کیا بالآخر انکے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ چہرہ کے بال داڑھی
وغیرہ استرے سے بواڑ ہے میں انھوں نے دل میں کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیا سوچ کر
آئے تھے اور کیا پایہ خیال دل میں قائم کر کے ان سے کہا کہ آغا ریش می تراشی؟ وہ
شاعر مزاج تھے برجستہ جواب دیا کہ بے ریش می تراشم ولے دل کسے نمی خراشم؟ یعنی ہاں
داڑھی تو ضرور چھلوارا ہوں مگر کسی کا دل نہیں پھیلتا۔ یہ سنکر انھوں نے بھی برجستہ کہا کہ
”آرے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می تراشی“ یعنی خبر بھی ہے تم سنت کے خلاف عمل
کر کے صاحب سنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ایذا پہنچا رہے
ہو اس سے بڑھ کر اور کیا دغا تراشی ہوگی اور سمجھ یہ رہے ہو کہ کہ دل کسے نمی خراشم، پس سنکر
انھوں نے کہا کہ

جناک کہ چشم مار کر دی مرا با جان جاں ہزار کردی
یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھ کو
میرے جانچال سے ہلا کر دیا۔

میں کہتا ہوں کہ اسی طرح جب آپ بھی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں تو کیا اس سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ ہوتی ہوگی؟ اور آپ کی سنتوں کو پامال کرنا کس طرح
ہمارے لیے ہے؟۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ا۔

عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ ﷺ
عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ ﷺ
فراہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شخص ہماری جیسی
واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا
نماز پڑھے ہمارے قبلہ کا استقبال کرے اور ہمارا
فذلک مسلم الذی لہ ذمۃ اللہ
ذبحہ کو کھائے پس وہ مسلمان ہے اس کے لئے اللہ کا اور
وذمۃ رسولہ فلا تحفروا للہ ف
اس کے رسول کا ذمہ ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول سے ان کے
ذمہ (بخاری شریف)

پہنچانچا اسکے تحت فتح الباری میں ہے کہ ا۔

وفیہ ان امور الناس محمولۃ
علی الظاہر فمن اظهر شعار الدین
وکفر ظاہر پر محمول ہے پس جو شخص شعار دین پر عمل
اجریث علیہ احکام اہلہ ما لم
کتابا و امیرا ہل شعار کا حکم لگایا جائے گا جب تک کہ
یظہر منہ خلاف ذلک
اس سے اسکے خلاف کا ظہور نہ ہو۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۲)

دیکھئے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی مانے قائم کرنے میں
اس کے ظاہر حال کے سکھتے ہیں مگر ہمارا آج اس پر کہاں تک عمل ہے؟ لوگوں کے عیوب کا
مجس پھران سے بدگمانی مسلمانوں کی شان میں بدگوئی و بدزبانی اور انکی غیبت و
شکایت اور پھر اسکے نتیجہ میں فتنہ و فساد اور جدال و محال آج کیا کچھ ہم نہیں کرتے کیا یہی تعلق
ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس اخلاقی سے خوش ہوتی ہوگی؟

اور سینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مالا بدینہ میں ہے
 دشنام دادن و دیگرے بزبان یا ہاتھ
 سر یا چشم یا دست یا مانند اک یا خندیدن
 سے یا ہاتھ یا قدم سے یا کسی اور طرح سے یا اس پر
 برو سے برہنجی کہ موجب تنگ حرمت او
 اس طرح سے غنا جس سے اسکی حرمت فوت ہوتی ہو
 باشد حرام است۔ یہ سب حرام ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمودہ حرمت مال و آبرو کے مسلمان مثل
 حرمت خون اوست و کعبہ را فرمود کہ
 حق تعالیٰ ترا چہ قدر حرمت دادہ لیکن
 حرمت مسلمان و حرمت خون او مال او
 و آبرو سے ادا از تو زیادہ است
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان
 کے مال و آبرو کی حرمت بھی مانند اسکے خون
 کے ہے اور کعبہ سے فرمایا کہ اسے کعبہ اللہ تعالیٰ نے تجھے
 کیسی عظمت بخشی ہے لیکن مسلمان کی حرمت اور اسکے
 خون و مال و آبرو کی حرمت تجھ سے کہیں
 زیادہ ہے۔

(۱۱۱۰ بدینہ ۶۷)

اور سینے کذب دیکھ کر حرام ہے لیکن دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لئے
 جائز ہے۔

دروغ حرام است مگر برائے
 صلح میان دو کس یا برائے رافضی کر دین
 اہل خود یا برائے دفع ظلم ظالم و انہنجیں
 مقام تعریفین بکذب بہتر است و یہ حرمت
 تعریفین بکذب ہم مکروہ است
 جھوٹ و نفاق حرام ہے لیکن دو آدمیوں میں
 صلح کی نیت سے جائز ہے اسی طرح سے اہل باغ و کوشش اور
 رافضی کرنے کیلئے بھی جائز ہے اور اپنے سے دفع ظلم کچھ بھی
 ہے لیکن ان مقامات پر جھوٹ کو تعریفاً بیان کرنا مستحب
 ہے اور بلا ضرورت تعریفین کے ساتھ بھی غلط
 جائز نہیں۔

(۱۱۱۰ بدینہ ۶۷)

اور سینے حقوق مسلم اسی مالا بدینہ میں ہے کہ۔

تجسس حال مسلمانوں پر اسے
 عیب جوئی انہا حرام است۔ بدترین بیوغ
 مسلمانوں کے حال کا تجسس کرنا عیب جوئی کے
 خیال سے عوام اندہ بدترین جھوٹ جھوٹی گواہی دینا

شہادت و دروغ است۔ و قسم و دروغ کہ اور وہ جھوٹی قسم کھاتا جس سے کسی مسلمان کا بیان مالِ اسلامی یا بائعِ مملکت کسب مال با حق محبت ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے حق تعالیٰ و دروغ یا برابر شرک شمر دیا۔ کذب کو شرک کے ساتھ ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا و فرمودہ کہ پرہیز کنید از بت پرستی و پرہیز ہے کہ بت پرستی سے اور کذب سے اجتناب کنید از سخن دروغ در حال کہ مسلمان را کہ مسلمان سید ہی راہ چلنے والا راست روئندہ باشد۔ ہوتا ہے۔

(الامام برنہ ص ۱۶)

دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے کیسے کیسے افلاق کی تعلیم فرمائی اور مسلمانوں کے کتنے حقوق بیان فرمائے اور انکی عظمت کو غارتغیبہ سے بھی بڑھ کر فرمایا مگر ہمارا آج کے ان تعلیمات کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ کیا ہم ان سب امور میں متبع سنت ہیں؟ پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حالات سے ایذا پہنچتی ہوگی؟ اور سنئے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو فادات البین سے بچاؤ کیونکہ یہ موٹہ دینے والی چیز ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ میں یہ کہتا کہ یہ بال کو موٹہ دیتی ہے بلکہ یہ دین کو موٹہ دیتی ہے۔

نیز آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمکو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو درجہ میں نماز و روزہ اور صدقہ وغیرہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور راہ شاد فرمائیے۔ آپؐ نے فرمایا وہ شے اصلاح ذات البین ہے۔

دیکھا آپ نے آپس کے فساد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مذمت بیان فرمائی اور اس کے بالمقابل اصلاح کرنے کی کتنی مدح فرمائی مگر ہمارا آج حال یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اصلاح سے مناسبت ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ان فساد سے البتہ ایک نسبت سی جا بیل ہو چکی ہے اور اس سے لوگ اس طرح سے خوش ہوتے ہیں جیسے شیطان خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہے اور لوگ چین آرام سے وہیں بہت طباغ پریشاق ہے، چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہنگامہ آرائی جا رہی ہے۔

جانتے ہیں ابھی وہ کیا ہے ۹ بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ختم کر لیا ہے اسلئے دینی باتوں سے بھی کوئی علاقہ نہیں رہ گیا ہے اور لطف یہ ہے کہ پھر منتظر ہیں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کیا ان سب خام خیالیوں میں بڑے ہو اگر واقعی کچھ چاہتے ہو تو کام کرو اور وہ کام کیا ہے جس کو کرنے کیلئے کہہ رہا ہوں وہ ہے اتباع سنت۔ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص اس زمانہ میں اتباع سنت کرے گا اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا کیونکہ اس زمانہ میں یہ سب سنتیں مردہ ہو گئی ہیں اور انہیں ہر عمل کرنا انکا احیاء یعنی زندہ کرنا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ من احیاء سنتی عند خدا ممتی فلہ اجر مائتہ شہید (جو شخص میری سنت کو زندہ کیا میری امتک کا روزانہ میں اسکے لئے توشہیدوں کے برابر ثواب ہوگا) یہی وقت فنا کا ہے۔

پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قتال سے منع فرمایا اور صلح کا حکم فرمایا اسی لئے کہ اس میں مسلمان کا احترام ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ:-

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
یعنی آپس میں ایک دوسرے کو مت قتل کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو رحم رحیم ہیں اسی لئے تم کو بھی حکم فرماتے ہیں کہ تم بھی باہم قتل نہ کرو۔ مگر اب حال یہ ہے کہ اگر باہم کبھی لڑتے ہیں تو ایک دوسرے پر ہتھیار نہیں کرتے بلکہ اس وقت تک ہوش نہیں آتا جب تک اس کو قتل نہیں کر لیتے اور جب قتل کر لیتے ہیں تو بس ہوش آجاتا ہے اور پھر فوراً وکیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر اسکے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں یہاں کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہوں تو خفا نہ ہوں گے اور مجھے معاف فرمائیں گے میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں بلکہ لوگوں کے حالات جو بھی میرے سامنے ہیں انکو بیان کر رہا ہوں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں اور افسوس کہ کوئی انکو ان کی حالت پر تنبیہ کرنے والا بھی نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ تمہیں منزل کی اصلاح پر لازم تھے یعنی گھر کی زندگی اور خانگی حالات کی بڑھانے اور گوانی رکھنے کے کہیں سے فساد ماہ نہ پکڑنے پاوے اسلئے قایموں کی برابر اصلاح

فرماتے رہے تھے جی دوسرے لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو، کیونکہ آج جو خانگی حالات خواب ہیں ان سب کا منشا عدم ادائیگی حقوق ہے آپ اسی کی نگرانی فرماتے تھے اسلئے ہر ایک دوسرے سے خوش تھا

اسی طرح دوسری چیز جس کا آپ لحاظ زیادہ فرماتے تھے وہ رعایت اصحاب تعلیٰ اور تیسری چیز سیاست مدینہ تعلیٰ جس کا لحاظ بھی آپ بہت زیادہ فرماتے تھے۔ اب آپ کے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی ان امور کی فکر رکھتے ہیں؟ کیوں نہیں رکھتے کیا یہ اتباع سنت نہیں ہے؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ نہ تو تبریز منزل کرتے ہیں اور نہ رعایت اصحاب کرتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلئے اسکا اہتمام زیادہ فرمایا تاکہ سنت ہو جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کریں۔

اب آپ لوگ یہ سب باتیں کیسا سن رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ محض سن لینے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ عمل نہ کیجئے سننا کچھ مفید نہیں بلکہ مضر ہے کیونکہ سننے سے علم ہو جائے گا جس کے بارے میں حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ

علم چند انکہ ہمیشہ خوانی چوں عمل در تو نیست نادانی

(علم چاہے جتنا حاصل کر دو جب تم میں عمل نہیں ہے تو نادان ہی ہو۔)

نہ محقق بود نہ دانش مند چار پایہ برو کتابے چند

(اہل عمل نہ تو محقق ہو گئے اور نہ عقل مند کہے جاو گئے بس ایک جانور کی طرح ہو گئے جبرکتوں کا بوجھ لدا ہوا جس علم پر عمل نہ ہو وہ حق تعالیٰ کی طرف سے محبت ہے اور اسکے لئے وبال جان۔)

اب آخر میں ایک بات اور سن لیجئے وہ یہ کہ جب مومن کے احترام کے لئے اتنی تاکید ہے مینا کہ آپ نے ابھی سنا تو اسی اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و وقعت ادب احترام کس درجہ ہم پر لازم ہے اور اسی طرح سے آپ کی سنت کا کیسا احترام ہم پر ضروری ہے۔ پھر اسی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور انکی تعظیم کو قیاس کیجئے کہ ہم پر کسی کچھ واجب ہے۔ اسی طرح سے سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن شریف کی کتنی عظمت اور تہجد ہر کو کرنا چاہیے کیونکہ جب خدا تعالیٰ کا احترام فرمائی تو اس کے کلام احترام بھی فرمائی اور انکی عزت سے بڑھ کر کئی چیزیں

قرآن شریف کا ادب اور اس کا احترام یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کی رستی یہی ہے کہ اس پر عمل نہ ہو۔

یہاں پر ایک بات اور سن لیجئے ایک بادشاہ اپنے محل پر بیٹھا ہوا تھا لوگ نیچے سے آ جا رہے تھے ایک بزرگ بھی ادھر سے گزرے بادشاہ نے اوپر سے کندھکا دی کر اس کے پیچھے سے میرے پاس آجائیے۔ وہ بزرگ اوپر پہنچ گئے بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ بتلایئے کہ آپ خدا تعالیٰ تک کیسے پہنچے ان بزرگ نے فوراً جواب دیا کہ جس طرح سے آپ کے سہنچا امیر والوں کو وقت پر کیا جواب امیر تعالیٰ القافر دیتے ہیں جواب کی خوبی یہ ہے کہ اہل کے سوال کے مفقوں ہی سے جواب نکالا جائے چنانچہ اس نے پوچھا تھا کہ خدا تعالیٰ تک کیسے پہنچے انھوں نے فرمایا کہ جیسے آپ تک پہنچے بادشاہ جواب کو سمجھا نہیں پوچھا کیا مطلب انھوں نے فرمایا کہ دیکھئے اگر میں اسے خود آپ سے ملاقات کرنے کا ارادہ کرتا تو درخواست دیتا ہاں وہاں دوڑتا پھاٹک پر دو زبان سے الجھتا سارے قلعے کا چوک لگاتا تب کہیں جا کر پہنچ سکتا مگر جب آپ ہی نے چاہا تو فوراً کندھک دیکھ کر کہ لایا اسی طرح سے بندہ کی بھلا خدا تعالیٰ تک کی رسائی ہوتی اور نہ معلوم کتنی منزلیں طے کرنی پڑتیں لیکن جب خدا تعالیٰ ہی چاہتے ہیں نایک آن میں بلا لیتے ہیں اور بندہ واصل ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بہت خوش ہوا میں کہتا ہوں وہ کندھکوں سے ہے جو خدا تعالیٰ نے بندوں کے لئے ٹھکانا ہی ہے وہ کندھک ہی قرآن شریف ہے اس پر عمل کیجئے اور خدا تعالیٰ تک رسائی ہو جائے تو کیجئے۔ مگر اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے اس لئے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ انما المؤمنون اخوة جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اپنا بھائی سمجھا جائے اور اس کے ساتھ الفت، مروت اور محبت کا معاملہ کیا جائے۔ اس کا اکرام اور احترام کیا جائے۔ اس کے حقوق ادا کئے جائیں اور ان تمام امور سے اجتناب کیا جائے جن سے یہ رشتہ اخوت ٹوٹتا ہو یا کمزور ہو جائے اور یہاں ہر شخص کے اندر نفس موجود اس لئے ان امور پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں حالانکہ اسی پر عمل کرنے میں آج ہمارے دین کی فلاح کے علاوہ دنیا کی بھی فلاح مضمر ہے اسی لئے کچھ اسکی جانب آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا تھا اور ایک دن کچھ تفصیل کے ساتھ کہہ دیتا تھا

جہاں اسکواصلاح المسلمین کے مسئلہ میں پہنچا دیا اور اب جلسہ نے اسکو شائع کیا اخبار میں بھی اسکا ذکر آگیا۔ آپ کے سامنے اسلئے اسکا ذکر اہتمام کے ساتھ کیا کہ اب تو انہی گائیڈ بحواب وہ اخبار میں بھی آگیا ہے۔ باقی میرا کہنا کیا میں تو اسی قسم کے معنایں بیان ہی کرتا ہوں اور مکرر مکرر بیان کرتا رہتا ہوں اور یہ تکرار گو آپ کو نا پسند ہو مگر مجھے ناگوار نہیں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے متعلق فرمایا ہے کہ وقد صرفنا الذکر لعلکم توعیون یعنی ہم نے اس قرآن کے معنایں کہ پھر پھر کر اسلئے بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت قبول کریں اور قاعدہ بھی ہے کہ الکلام اذا کرر قرر یعنی کوئی بات جب بار بار بیان کیجاتی ہے تو ذہن نشیں اور قلب میں جاگزین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

(ص ۲۴ کا بقیہ مضمون) :-

قلت یا رب اما افضل ما حاصل کرنے والوں نے جن چیزوں سے آپ کا تقرب
تقرب بہ المتقربون الیک حاصل کیا ان میں سے سب سے افضل کون سی
قال بکلامی یا احمد! شے ہے؟ فرمایا میرا کلام اے احمد! سب
قال قلت یا رب بفہم سے افضل ذبیعہ تقرب یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ
او بغیر فہم قال بفہم میں عرض کیا کہ اے رب سمجھ کر یا بغیر سمجھ کر فرمایا کہ سمجھ کر یا
وبغیر فہم بغیر سمجھ کر دونوں طرح مقصد تک رسائی ہو جائیگی

بس تلاوت قرآن سے متعلق یہی وہ معنایں شتی تھے جو ذخیرہ مسودات
میں منتشر طور پر ملے۔ اللہ تعالیٰ! مجھے ذبیعہ ہمارے قلوب کے انتشار کو جمع فرما دے
ناظرین کرام سے اپنے لئے فلاح دارین کی دعا کی درخواست ہے۔ والسلام

ناکارہ مرتب جاسمی عفی عنہ

ور سنئے :-

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان غلوں کو کبھی کبھی رنگ لگا جاتا ہے جس طرح کہ نصیب انکما یصدأ الحديد اذا اصابه الماء قيل یا رسول الله وما جلاھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کہل قال کثرت ذکر الموت فتلاوة القرآن کثرت سے یاد کرنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔

دیکھئے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کو قلب کا زور کرنے والی چیز قرار دے میں چنانچہ آج مشاہدہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو دین سے جو بعد ہے اور جاننے اور سمجھنے کے بعد بھی دین اختیار کرنا انکے لئے جو موت ہے وہ اسی رنگ کا اثر ہے جسکی خبر صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور یہ آیت کا غایت کرم ہے کہ ایسی شدید بیماری کا کیا سہل علاج بھی بیان فرما دیا اب کوئی شخص خود زہر نہیں کھائے اور تریاق بھی نہ استعمال کرے تو اس کا کیا علاج؟ اللہ و رسول نے تو طرح طرح سے ہم کو ضلالت اور پستی سے نکالا ہے مگر ہم ان ارشادات ہی پر کان نہ دھریں تو یہ ہماری بے عقلی ہے۔ اب جو لوگ کہ دین سے دور ہیں وہ تو دور ہی ہیں مگر جو لوگ کہ دیندار سمجھتے جاتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ حدیث و قرآن نہ جاننے کی وجہ سے وہ بھی بڑی مدت تک گمراہی کا شکار رہتے ہیں۔ کسی بزرگ کے پاس گئے تو وظیفہ کا مطالبہ کیا اور اوراد کے چکر میں پڑ گئے، لیکن اللہ و رسول نے جو ادب و باتیں ان سے املا تا و واقف ہیں یا یہ کہا جائے کہ واقف ہیں اور اعتقاد نہیں ہے۔ سینئے قرآن کے متعلق کیا فرماتے ہیں :-

عن عائشة بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قرأۃ القرآن فی الصلوة افضل من قرأۃ القرآن فی غیر الصلوة و قرأۃ القرآن عن عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سر آن کا پڑھنا خارج نماز میں پڑھنے سے افضل ہے۔ اور خارج نماز میں قرآن کا پڑھنا تسبیح، تکبیر سے بڑھ کر ہے

فی غیر الصلوة افضل من التسبیح والتکبیر
 افضل من الصلوة افضل من التسبیح والتکبیر
 افضل من الصوم والصوم جنة من النار
 (مرقات ص ۱۳ ج ۲)

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ :-

(و قرأة القرآن فی غیر الصلوة)
 افضل من التسبیح والتکبیر ای
 و امثالهما من سائر الاذکار والذوات
 فکون القرآن کلامه و فیہ حکمه
 واحکامه
 اور یہ بھی اس کی حکمتیں اور اس کے احکام ہیں۔

(والصدقة افضل من الصوم)
 ای النفل لانها ترفع متعد و هو قاضی
 (والصوم جنة) ای وقایة من النار
 ای مما یجر الینها فی الدنیا ومن
 عذاب الله فی العقبی۔
 واذ کان هذا من فوائد الصو
 المفضل فمابا لک بالصدقة التي
 هی افضل منه۔
 (مرقات ص ۱۴ ج ۲)

اور میں کہتا ہوں کہ جب صدقہ کا اجر و ثواب اس قدر ہے تو تمام اذکار کا کیا حال
 ہوگا جو کہ صدقہ سے افضل ہیں اور پھر تلاوت کا کیا کچھ درجہ ہوگا کیونکہ وہ سارے اذکار
 سے بڑھ کر ہے۔

اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صفات اور

واضح طریقہ سے بیان فرمایا جو کہ سبحان اللہ اور الحمد للہ ان سب اذکار سے بڑھ کر جو کہ سلطان الاذکار اور افضل الذکر کہنا چاہیے تلاوت قرآن شریف ہے۔ پھر اب اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ وظیفے کے لئے کیوں اس قدر پریشان ہوتے ہیں؟ یہی کہا جاسکتا ہے کہ علم ہی نہیں ہے۔ یا معاذ اللہ میر صاحب کے وظیفے پر ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے پر ایمان نہیں ہے۔ انا باللہ والیہ راجعون۔

اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا اتنا آسان ذریعہ اور مسلمانوں کی اس سے اس قدر غفلت اور بے اعتنائی کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اسی امر کے پیش نظر کہ ہمارے پاس ایسی بڑی دولت موجود اور ہماری نظر وہ سری چیزوں پر ہے، فلاح دارین کی کلید موجود اور ہم وہ بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، میں نے تلاوت قرآن کا مضمون طویل طویل بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی جاہل ریخت ہو اور اہل اسلام اپنا صحیح راستہ پکڑ سکیں۔ قرآن شریف سے مناسبت پیدا کریں اس کو یاد کریں اس کی تلاوت کریں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے سعادت دارین حاصل کریں اور اپنے قلب کو منور کریں اور آباد کریں کیونکہ جن کے دل میں قرآن نہ ہو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "دیران گھر" فرمایا۔ ارشاد ہے:-

عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شی من القرات کالبیت الخرب کے ہے۔

صاحب مرقاة اسکی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

لان عمارۃ القلوب بلا یاہ وقرآۃ القرآن وزینۃ البطن بالاعتقاد الحقۃ والتفکر فی نعماء اللہ تعالیٰ

یہ دو باتیں اس کے لئے ہیں کہ قلب کی آبادی ایمان اور تلاوت قرآن سے ہوتی ہے اور بطن کی زینت اعتقاد حق اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تفکر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔

فضائل تلاوت قرآن از ایمان والعلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 من قرأ القرآن ثم راحى ان احدا
 اوتى افضل مما اوتى فمتد
 استصغرا عظمه الله تعالى
 وقال صلى الله عليه وسلم ما من
 شفيق افضل منزلة عند الله
 تعالى من القرآن لاسي ولا ملاق
 ولا غيره. وقال صلى الله عليه وسلم
 ايضا ان الله عز وجل قرأه وليس
 قبل ان يخلق الخلق بالعلم عام فلما
 سمعت الملائكة القرآن قالت
 طوبى لامة نيزل عليهم هذا
 وطوبى لاجواف تحمل هذا و
 طوبى لالسننة تنطق بهذا
 وقال صلى الله عليه وسلم خيركم
 من تعلم القرآن وعلمه. وقال
 صلى الله عليه وسلم يقول الله
 تبارك وتعالى من شغلة قراءة
 القرآن عن دعائي ومثلي
 اعطيته افضل ثواب
 الشاكرين.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی
 قرآن پڑھا ہو اور پھر یہ سمجھ کہ دوسر کوئی اس سے افضل
 نہ دیا گیا ہے تو اس نے حقیر کی اور کم جانا اس چیز کو
 ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا گوارا دیا ہے اور فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن سے بڑے درجہ کا اللہ تعالیٰ
 کے یہاں کوئی سفاشی نہیں ہے نہ کوئی نبی نہ کوئی
 فرشتہ نہ کوئی اور۔ منبر آیا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے ط اور یس کو
 خلق کے پیدا کرنے سے ایک ہزار برس قبل پڑھا
 تو جب فرشتوں نے اسے سنا تو کہا کہ خوش خبری
 ہو اس امت کے لئے جس پر یہ نازل ہوگا اللہ تعالیٰ جو
 اس سینہ کیلئے جو اسکا حامل ہوگا۔ اور خوش خبری
 ہو اس زبان کے لئے جو اسکی تلاوت کرے گی۔
 اور منبر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں
 اور اسکو پڑھائیں۔ اور منبر آیا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منبر دیا ہے
 کہ جس کو تلاوت قرآن نے مجھ سے دعا
 اور سوال کرنے سے روک دیا تو میں اسکو شاکر کہے
 بڑھکا اجر عطا کروں گا۔

وقال صلى الله عليه وسلم اهل القرآن اهل الله وخاصته
وقال صلى الله عليه وسلم ان
القلوب تصدأ كما يصدأ الخشب
فقيل يا رسول وما جلاوها
فقال تلاوة القرآن وذكر الموت
وقال صلى الله عليه وسلم اشد اذنا
الى قارئ القرآن من صاحب
الحنية الى حنية -

اور منبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
اہل قرآن اہل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے خواص
ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ قلوب میں بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے جس طرح
کہ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ
پھر اس میں صفائی اور چمک کس طرح حاصل ہو فرمایا
قرآن اور موت کو یاد کر کے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ البتہ اللہ تعالیٰ قاری قرآن کی جانب اس کے زیادہ کان
تھپتھپاں کرتا کوئی شغل اپنے کانے والی باندی کے کانے کی طرح۔

(آثار سلسلہ تلاوت قرآن)

(الآثار)

قال ابو امامة الباهلي
اقرأوا القرآن ولا تغربكم هذه
المصاحف المعلقة فان الله
لا يعذب قلباً هو وعاء للقرآن
وقال ابن مسعود اذا اردتم
العلم فانثروا القرآن فان فيه
علم الاولين والاخرين -

حضرت ابو امامہ باہلی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو
اور نیکو ان مصاحف لٹکڑوں میں لٹکا ہوا ہونا دھوکے میں
نہ ڈال دے اگر اسی پر قناعت کرو ہاں سئلے کہ اللہ تعالیٰ
اس قلب کو عذاب نہیں دیتے جو کہ قرآن کا ظرف ہو یعنی
جس میں قرآن موجود ہو (فقط گھر میں موجود ہونا کافی نہیں) اور فرمایا
حضرت ابن مسعود نے جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن کی تعلیم کو حاکم
اسئلے کہ اس میں اولین اور آخرین کا علم موجود ہے۔

وقال ايضا اقرأوا القرآن فانكم
تخرجون عليه بكل حرف منه
عشر حسنات اما اني لا اقول
الحرف الهم ولكن الالف
حرف واللام حرف والميم حرف

نیز فرمایا کہ قرآن شریف کو پڑھو تم کو ہر حرف کے بدلے میں
دس نیکیوں کا اجر دیا جائے گا اور میں یہ نہیں کہتا کہ ال
اتنا ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے۔ لام ایک
حرف ہے۔ یم ایک حرف ہے۔ پس ہر کل تین حرف ہوتے
جس پر تیس نیکی ملتی

وقال ایضاً لا یسئل احدکم عن نفسه الا القرآن فان کان یحب القرآن ویعجبه فهو یحب الله سبحانه ورسوله صلی الله علیه وسلم وان کان ینقض القرآن فهو ینقض الله سبحانه ورسوله صلی الله علیه وسلم

نیز فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے سے بجز قرآن کے اور کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اگر وہ قرآن سے محبت کرے گا اور وہ اس کو اچھا معلوم ہوتا ہو گا تو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا محب ہے اور اگر قرآن سے خدا نخواستہ اس کو بغض ہو گا تو اللہ سے اور اس کے رسول سے گھیا اس کو بغض ہے۔

وقال عمرو بن العاص کل آية فی القرآن درجة فی الجنة ومصباح فی بیوتکم وقال ایضاً من قرأ القرآن فقد ادرجت النبوۃ بین جنبیه الا انه لا یوحی الیه

حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ قرآن ثمرین کی ہر ہر آیت کی کادت جنت میں ایک درجہ ملے گا دیو بنے گی اور دنیا میں تمہارے گھروں کیلئے ہر درجہ ملے گا ہے۔ نیز فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا تو اس کی ہر ہر آیت کی نبوۃ آدھل ہوئی بس فرق یہ ہے کہ اس کو وحی نہیں نازل ہوئی اور کلامت اور نعت قرآن تو کلامت ہی جس میں آیتیں ہیں

وقال ابوہریرۃ ان البیت الذی یتلى فیہ القرآن اتسع باہلہ وکثر خیرہ وحضرت الملائکۃ وخرجت منه الشیاطین وان البیت الذی لا یتلى فی کتاب فیہ کتاب اللہ عزوجل ضاق باہلہ وقل خیرہ وخرجت منه الملائکۃ وحضرته الشیاطین

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے اہل میں وسعت ہوتی ہے۔ خیر کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس میں فرشتے آتے ہیں۔ شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں برکات کے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو گھر والوں پر تنگی ترشی رہتی ہے خیر کی کمی ہو جاتی ہے، ملائکہ وہاں سے چلے جاتے ہیں شیاطین کا عدد وہاں سے ہو جاتا ہے۔

وقال احمد بن حنبل رأیت اللہ عزوجل فی المنام

حضرت امام احمد رضاؒ نے فرمایا کہ میں نے اللہ عزوجل کو خواب میں دیکھا عرض کیا کہ اے رب آپ کا تقرب (باقی مضمون مشا پر)

دوسرے دن بعد فجر حضرت والا کو یہ اطلاع ملی کہ رات جماعت نے یہاں گاہوں میں بھی اپنا پروگرام جاری رکھا یعنی بعد مغرب گشت ہوا، بعد عشاء تقریر ہوئی، بعد نعت ریمے ملے اور گشت کیلئے نام نکھوانے کا مطالبہ ہوا۔ حضرت اقدس نے اس کے بعد راقم کو اور مولوی وقار احمد صاحب مرحوم (ابن مولانا عبدالغفار صاحب رئیس گھوسی مرحوم) کو خانقاہ سے طلب فرمایا۔ ہم دونوں حاضر ہوئے تو حضرت والا اپنے بڑے کمرے میں تسبیح لئے ٹہل رہے تھے ہم دونوں سے فرمایا کہ ہمارا ایک کام کر دو گے عرض کیا گیا کہ حضرت ہم لوگ حاضر ہیں جو ارشاد ہوا نثار اللہ تعظیم ضرور کریں گے۔ فرمایا کہ تبلیغی جماعت یہاں آئی ہوئی ہے باہری مسجد میں شاید یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں میں تو کسی جماعت سے ابتداء آؤ پیش پسند نہیں کرتا میرا یہ طریقہ بھی نہیں ہے لیکن دیکھو رہا ہوں کہ یہ لوگ حد سے بڑھے جا رہے ہیں اور اب سرچڑھے جا رہے ہیں اسوقت خاموش نہیں رہنا چاہیے حق بات کہہ دینی چاہئے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ انھیں لوگوں سے کچھ باتیں کرنے کیلئے تم لوگوں کو بلایا ہے جاؤ ان سے کچھ گفتگو کو۔ اس کے بعد اس راقم کا سراپنہ دونوں ہاتھوں سے ہٹا کر فرمایا کہ اگر کوئی یاد رہا ہو گئے اگر کہو گے کہ ہم کچھ بول ہی نہ سکے کیونکہ وہ لوگ بڑی بڑی بچوں کی مانند ہوئے تھے (یہ حضرت والا کا مخصوص طریقہ تھا اور دراصل یہ تصرف ہوتا تھا اور یہ امت دلائم ہوا کرتا تھا کہ مجمع دیکھ کر بالعموم ہم لوگ صحیح بات بھی ہوتی تو کہہ نہیں سکتے اپنے ذاتی مہین اور طبی منفع کے حسب سے اسلئے حضرت والا اسی کو زائل فرمانا چاہتے تھے) پھر فرمایا اچھا جاؤ بسم اللہ۔ اور دیکھو کچھ کہنا نرمی سے کہنا مناظرہ نہ کرنے لگ جانا۔ ہم لوگ دعا کر کے روانہ ہوئے گئے تو فرمایا اور دیکھو امیر جماعت کو الگ بلا کر تنہائی میں ان سے گفتگو کرنا۔ مجمع میں کسی سے کچھ نہ کہنا۔ عرض کیا بہت بہتر یہ کہہ کر ہم دونوں باہر والی مسجد کی جانب روانہ ہوئے اور راستہ میں باہم گفتگو کرتے رہے کہ کیا گفتگو کجائے حضرت والا نے صراحت تو درکنار اشارہ بھی نہ فرمایا اب مشکل یہ تھی کہ اگر کوئی سخت بات آ نکلتی تو حضرت والا کی ناراضگی کا اندیشہ تھا اور اپنا پتہ کٹنے کا ڈر تھا اور حضرت کے فشار کے مطابق بات نہ کہی گئی تو ڈر تھا کہ پٹائی ہو جائیگی اور بد قسمی کی سند مل جائیگی اسلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کرتے

اور ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچے امیر جماعت صاحب کو دریافت کر کے انکو ایک الگ گوشہ
یجا کر عرض کیا کہ ہم لوگ خانقاہ شریف سے حاضر ہوئے ہیں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے
(میں نے تو یہ چاہا تھا کہ مولوی وقار صاحب گفتگو کرتے لیکن انہوں نے باصرہ مجھے ہو
کیا چنانچہ میں نے عرض کیا کہ :-

”جناب امیر صاحب محترم۔ آپ سے ہم یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں
بستی میں آپ تبلیغ کے لئے تشریف لائے ہیں اس کے متعلق آپ کو پہلے سے کچھ معلوم
تھیں یا نہیں؟ اسی بات کو صاف صاف دوسرے نفلوں میں یہ سمجھئے کہ یہاں جو بزرگ
تشریف رکھتے ہیں اور ہندوستان کی ایک شہرہ خانقاہ یہاں ہے ان بزرگ کے
آپ کیا جانتے ہیں۔ آپ کو آنے سے پہلے یہاں کی کچھ معلومات تو رہی ہی ہونگی؟ اس
انہوں نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم تھا کہ یہاں حضرت مولانا اثر علی صاحب تھانوی رحمہ
کے ایک خلیفہ رہتے ہیں۔ مجھے چونکہ حضرت اقدس کی عظمت ہی انکے پیش نظر کرانی
اور ان کے اس اتنے جواب کو میں نے ناکافی سمجھا اس لئے بغیر کسی تمہید کے ان سے
عرض کیا کہ سنیے حضرت مولانا مدظلہ العالی جو اس بستی میں رہتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ حضرت
مولانا تھانویؒ کے ایک خلیفہ ہیں اور بس بلکہ حضرت والا حضرت حکیم الامتؒ کے اجل ف
میں سے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایک ایسے مرتبہ پر فائز فرمایا ہے کہ
اور بیرون ہند کے بڑے بڑے علماء آپ کا مجدد ادب و احترام فرماتے ہیں حتیٰ کہ جو آبر
جماعت کے اکابر علماء ہیں مثلاً مولانا علی میاں صاحب ندوی مدظلہ یا مولانا محمد منظور نعم
صاحب مدظلہ یہ حضرات بھی مدور بہ تادب اور عظمت کا معاملہ حضرت کے ساتھ رکھتے
یہاں تشریف لانا ہوتا ہے تو کیسی تبلیغ اور کہاں کا وعظ کہنا کو شش صرف اس امر کو
سہے کنڈیادہ سے زیادہ وقت حضرت اقدس کی خدمت میں گزرے اور حضرت کے اصا
ارشادات سنتے رہیں اور ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ حضرت کی مجلس میں شرکت و
ہیں تو بلا مبالغہ کا نعم علیٰ ارض و سہمہ طیر کا منظر آنکھوں کو دکھا دیتے ہیں ان کا
یہ کہنے سا کہ یہ جگہیں تو مستقل طور پر سفر کے آنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ پیش نظر۔

جو حضرت اقدس کے تعارف کے سلسلہ کی ہوئی،

دوسری بات یہ کہ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس ^{رحمۃ اللہ علیہ} کا اصول یہی تھا کہ جماعت کو ہدایت فرماتے تھے کہ اگر کسی ایسی بستی میں بٹھا دیا جانا ہو جہاں کوئی کوئی بڑا عالم یا شیخ موجود ہو تو وہاں جماعت کا کام صرف یہ ہو گا کہ ان حضرات کی خدمت میں دعا کے لئے حاضر ہوں انہی صحبتوں سے مستفید ہوں وہاں اپنا نظام کار نہ جاری کیا جائے اگر میری یہ معلومات صحیح ہیں تو ایک طرف آپ ہی کی جماعت کے ابا طین کا تو ایک جگہ کے متعلق ایسا ادب اور دوسری جانب آپ حضرات کا اس کے خلاف نیز مولانا الیاس صاحب کی ہدایت کے خلاف ایسا اقدام کیوں وجود میں آیا یہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی اسکو معلوم کرنا چاہتا ہوں، باقی اسکا جواب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فرمادیں کہ چھو حضرت والا کی اتنی معرفت نہ تھی جواب ہوئی ہے۔ اسی لئے میں نے دریافت کیا تھا کہ جہاں آپ تشریف لائے ہیں اسکی بابت کچھ معلومات بھی آپ کو تھی یا نہیں۔ آپ نے آنے سے قبل یہاں کے متعلق معلومات ضرور فراہم کر لی ہونگی اور جب آپ جانتے تھے تو اگر عام مسلم جس جماعت کا اصول ہوا اس سے عدم احترام اور کسر شان مشائخ کیونکر وجود میں آیا اس پر تعجب ہے۔

پھر ایک بات اور سمجھئے کہ آپ بمبؤ کو پاگلج اور گھوسی وغیرہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ان میں سے باکفوض کو پاگلج کو کہتا ہوں کہ آپ نے وہاں مساجد کو نمازیوں سے بالعموم بھری ہوئی پایا ہو گا اور عام طور پر لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں آپ کو نظر آئی ہونگی جس سے آپ نے فی الجملہ اس بستی میں دینداری کا اندازہ لگا لیا ہو گا تو سن لیجئے کہ یہ سب انھیں بزرگ کی سعی و کوشش اور وعظ و تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ تنہا اس دیار میں حضرت اقدس نے اپنی تمام عمر صرف کر دی ہے تب یہ نقشہ یہاں کا نظر آ رہا ہے جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو گا۔ چنانچہ اس گاؤں میں بھی نمازی آپ نے بکثرت دیکھے ہونگے اور چہروں پر داڑھیاں بھی دیکھی ہونگی اور الحمد للہ کہ بہت سو لوگ اس بستی میں ذاکر و شافعہ، شب غیز اور انشاء اللہ تعالیٰ صاحب نسبت ہوں گے، یہ سب حضرت شیخ ہی کی تعلیمات کا

مصدق ہے۔ تو آپ سے یہ کہنا تھا کہ جب یہاں ایک دینی انقلاب آچکا تھا یا آ رہا تھا تو یہاں تبلیغ کی ضرورت تھی یا جہاں لوگ دین سے بالکل تابعدار و کورسے ہیں وہاں جلسے کی زیادہ ضرورت تھی؟ پس آپ کا یہاں کا سفر اور یہ کام کس نوع کا ہوا کہ سارا کام تو حضرت نے کیا انہی اصلاح میں دن رات ایک کر دیا اور آخر میں خون لگا کر شہیدوں میں داخل ہونے کیلئے حضرت کی موجودگی ہی میں آپ آگئے آپکو یہاں آنے سے قبل اسکو معلوم کر لینے کی ضرورت تھی یا نہیں؟

نیز ایک بات اور سنئے وہ یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ حضرت والا کا طریقہ کار جو یہاں اب تک رائج رہا آپ کے طریقہ کار سے مختلف ضرور ہے اب ایسے دربار میں جہاں لوگ ایک طریقہ کار میں لگے ہوئے ہوں آپ دین کا کام کرنے کا ایک دوسرا طریقہ رائج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اسکے موافق ہو جائیں اور کچھ لوگ حضرت ہی کے طریقہ کو سہرا ہیں اور اس سے اختلاف کریں تو مسلمانوں کی ایک بستی میں جہاں ایک شیخ وقت موجود ہو اور دین کا کام بھی ماشاء اللہ شاندار طریقہ سے کر رہا ہو اور مقامی و غیر مقامی لوگوں کو اس سے نفع بھی ہو رہا ہو مگر آپ کی جماعت کے اکابر بھی اسکے شاہد ہیں تو وہاں آپ کے اس فعل کی وجہ سے باہم اتفاق و اتحاد کا قیام ہو گیا باہم اختلاف واقع ہو جانے کا امیثہ ہے؟ پس یہ آپ کا کام کس درجہ کا ہوا؟ کیا حضرت مولانا یہاں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں یا انکو بھی آپ دنیا دار پیروں کی طرح تصور فرماتے ہیں اور اس غانقاہ کو بھی معاذا اللہ عشرت خیال فرماتے ہیں یا اپنے کو ان سے زیادہ مخلص، اللہ والا اور دین کی اشاعت کا زیادہ جذبہ رکھنے سمجھتے ہیں اگر سمجھتے ہوں تو آپ مانیں۔ اور اگر نہیں تو پھر یہاں آپکو گوں کو اس طرح سے تشریف لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟

بہر حال ماحصل اس تمام گفتگو کا یہ ہے کہ یہاں حضرت اقدس حبیبی عظیم الشان مسیحی دے مصلح الامہ کہا جاتا ہے موجود ہے یہاں آپ حضرات کا اس طرح سے آنا کسی طرح مناسب کام نہیں ہوا۔ اور جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہاں اگر اس طرح سے اپنے نظام کا اجراء حضرت کے مقام سے ناواقفیت بلکہ عجب نہیں کہ سبب کسرشان علماء اور باعث محمد و مزارع والا

اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ پسند ہوا ہو کہ حق تعالیٰ کو اپنے ولی کی پاس خاطر مدد و رہ منظور ہوتی ہے یہ اپنی جانب سے بطور نفع کے ایک گزارش تھی جو میں نے عرض کر دی ہے اس پر آپ خود بھی غور فرمائیں اور پھر جو مناسب سمجھیں اسکی تلافی کریں۔ بس مجھے آپ سے یہی عرض کرنا تھا میری جرأت اور گستاخی کو معاف فرمائیے گا اور میری اصلاح کے لئے بھی دعا فرمائیے گا۔ بس اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم

یہ کہہ کر دو دنوں وہاں سے چلنے لگے تو میں نے دیکھا کہ میری اس گزارش کا اثر یہ ہوا کہ امیر جماعت ابدیدہ ہو گئے اور کہا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ اب اسکو تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں اپنے احباب سے بھی جی چاہے تو مشورہ کر لیجئے۔ ہمیں تو اجازت ہی دیجئے۔ دیر ہو گئی ہے حضرت والا بھی منتظر ہونگے۔

اسکے بعد ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت ہاتھ میں بیچ لے اسی طرح سے بڑے کمرے میں غالباً بیٹھے ہی رہے ہم کو لیسکر اوپر والے کمرے میں تشریف لے گئے اور ہنسکر فرمایا کہ مولوی جامی کچھ کہنیا کہ ڈر گئے تھے میں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت ڈر نہیں حضرت کی دعا کی برکت سے اچھی طرح بات کہہ دی حتیٰ کہ امیر جماعت صاحب پر اسکا اثر بھی ہوا اور وہ بیچارے رونے لگے فرمایا کہ اچھا اسکے بعد میں جلدی جلدی بطور غلامہ کچھ ہی گفتگو نقل کر سکا تھا کہ اطلاع آئی کہ جماعت کے لوگ آئے ہوئے ہیں ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت والا بڑے کمرے میں مسند پر رونق افروز ہو گئے اور فرمایا کہ سب کو بلا لیجئے۔ اجازت چاہنے کے بعد زینے کے اوپر آتے ہی امیر جماعت صاحب بڑی زور سے رونے لگے جس سے حضرت بھی متاثر ہو گئے۔ رونے میں صدق تھا اور اعتراف خطا کی جھلک تھی اور یہی فائقہ کا وقفہ ہے جو مقدموں ہی کو ملا کرتا ہے۔ ع۔ یہاں پڑوسی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں۔

حضرت والا نے فرمایا کہ بس آپ لوگ اپنی زبان سے کچھ نہ فرمائیے مجھے اس سے تکلیف ہوگی۔ آئیے تشریف رکھیے جب لوگ آئیں گے اور امیر جماعت سسکے سسکے خاموش ہو گئے تو حضرت نے بڑی شفقت کے ساتھ ان سے گفتگو فرمائی۔ تبلیغ کی غفلت اور یہ کہ

یہ مخصوص کام حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے پھر یہ کہ اسکے کچھ آداب و شرائط ہیں، ان پھیل کرنے والوں کا اجر اور اور کوتاہی کرنے والوں پر زجر پگفتگو فرمائی۔ اور یہ فرمایا کہ تبلیغ کے بہت سے شعبے ہیں تعلیم و تعلم بھی اسی کا شعبہ ہے، اصلاح و تربیت بھی اسی کا شعبہ ہے۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ جس شعبے میں بھی آدمی کام کرے سب کے لئے اسکی بڑی شرفِ اخلاص ہے۔ اس پر ان لوگوں نے اپنے لئے حصولِ اخلاص کی دعا چاہی چنانچہ حضرت نے دعا فرمائی اور اسی پر مجلس ختم ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر راقم کو بیاختہ یہ شعور یاد آیا کہ

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھامے ساقی
واقعی یہ سب سے مشکل کام ہے آج کسی پر اعتراض کر دینا بھی آسان ہے اور تنقید بھی
سہل لیکن گرتے ہوؤں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے
ذریعہ ہمارے امداد فرماتے جو ہم سب کے لئے رشد و ہدایت کا منارہ بنیں اور ہم کو
انہی معرفت نصیب فرمائے تاکہ انہی اتباع اور انقیاد میں اللہ تعالیٰ کا راستہ سہولت
ہم سے ملے ہو جائے۔ آمین۔

تبلیغ اور تبلیغی جماعت کے متعلق حضرت مصلح الامۃ کا جو نظریہ تھا امید ہے
کہ وہ ناظرین کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ آگیا ہو گا ان سطور کے بیان سے یہی
مقصود بھی تھا کہ حضرت والا کا طریقہ واضح کر دیا جائے تاکہ کسی کا ناقص علم اسکے لئے
سببِ اشتباہ نہ بن سکے۔ چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت اقدس کا طریقہ الحمد للہ
ہدایت ہی معتدل تھا اور افراط و تفریط سے خالی۔ مسئلہ چونکہ نازک تھا اس لئے
حضرت والا نے عوام کے سامنے کبھی اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں بلکہ خواص میں سے
بھی اگر کسی نے اظہارِ حال کے طور پر اپنے لئے اختلاطِ ناس کا ضرر اور دوسروں کو
وعظ و تبلیغ کرنے سے اپنے باطن کے نقصان کو لکھا بھی تو حضرت اقدس نے عام لوگوں
کی قلتِ نہم اور فقن زمانہ سے اجتناب کرتے ہوئے اس کو ان اشعار سے خود کو منع نہیں فرمایا
لیکن اگر کسی نے خود ہی اپنی ذمہ داری پر ان چیزوں کو اپنے سلوک و تسلیک میں قاذر

سمجھ کر ترک کر دیا ہے تو اس پر خوش بھی ہوئے ہیں اور اسکے عمل کی تصویب فرمائی ہے بے محل نہوگا اگر اس موقع پر ایک مسٹر شد کا خط اور حضرت والا کا جواب پیش کر دوں جو افشار احمد بہت سے حضرات کے لئے موجب اذیاد فہم و بصیرت ہوگا۔

حضرت مصلح الامۃ کے خدام میں سے ایک بزرگ تھے صوفی عبد الرب صاحب جوم جو اس راقم کے بھی خاص عزیزوں میں ہوتے تھے اس میں شک نہیں کہ بڑی ہی خوبصورتی کے مالک تھے اور نہایت ہی پرگو شاعر بھی تھے۔ تبلیغی جماعت سے بھی انہیں خاصا تعلق تھا چنانچہ جماعت کے کام سے خوش اور اسکی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ہی جوش اور مسرت کے عالم میں ایک طویل نظم "تحریک ایمان" کے عنوان سے لکھی جسے عزیزم مولوی محمد یونس صاحب سلمہ نے کلام صوفی کے مجموعہ میں طبع بھی کر دیا ہے۔ اس نظم پر حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ کا ایک مختصر سا تعارف اور پیش لفظ بھی شائع ہوا ہے اس میں مولانا نے تحریر فرمایا ہے کہ

"آخر میں میرے لئے اس واقعہ کا ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ تبلیغی جماعت کے کام کے بارے میں صوفی صاحب کا یہی حال اور جذبہ جو اس نظم میں نظر آتا ہے کئی سال تک رہا بعد میں بعض جماعتوں کا یہ حال دیکھ کر (اور اس سے زیادہ دوسروں سے سن کر) کہ ان میں اصول کی پابندی اور حدود کی رعایت کی بہت کمی ہے انکی انتہائی حساس طبیعت متاثر ہو گئی تھی اور ذہن و فکر میں تو کوئی کمی نہیں آئی تھی لیکن جذبہ سرد پڑ گیا تھا" (ما غواذکلام صوفی)

حضرت مولانا نعمانی مدظلہ نے اس موقع پر جناب صوفی صاحب کے اس تبدیل حال کا ذکر کیوں ضروری جانا؟ یقینی طور پر تو اسکے سمجھنے سے میں اپنی کم فہمی اور کم استعدادی کی وجہ سے قاصر رہا تاہم ہو سکتا ہے کہ منشاء اسکا یہ بھی ہو کہ ارباب تبلیغ کو یہ تنبیہ فرمائی منظور ہو کہ وہ جہاں صوفی صاحب کی اس نظم سے اپنے لئے جذبہ عمل اور جوش کار کا استنباط فرمائیں وہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ اہل جماعت کے بعض لوگوں کی بے اصولیوں اور حد سے تجاوز کرنے

کیوجہ سے یہی لوگ بہت سے مخلصین کو دوسرے نوع کا تاثر دے جاتے ہیں چنانچہ صوفی صاحب جیسا مخلص پر جوش اور جذبہ عمل سے بھرے ہوئے انسان پر بھی اس جماعت کے اس رویہ کا یہ اثر ہوا کہ اگرچہ انکا ذہن و فکر ہنوز محفوظ رہا تاہم جذبہ عمل تو سرد پڑ ہی گیا۔ پھر ایک جگہ جب ایسا ہوا تو دوسری تیسری جگہ بھی ممکن ہے اور آج اگرچہ صرف جذبہ عمل ہی کسی کا سرد پڑا ہے اور خدا خواستہ جماعت کا طور یہی رہا یا بڑھا تو کل کو کسی کا ذہن و فکر بھی بدل سکتا ہے۔ کیونکہ ہر زمانہ میں اسکا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ایک وقت میں ایک عالم کی رائے اور فکر ایک جماعت کا پورا تعاون کرنے کے باوجود دوسرے وقت میں اسکی جانب سے بالکل بدل جاتی ہے اور اسکو اسکی دیانت اور جذبہ حق پسندی سے دنیا تعبیر کرتی ہے جماعت تبلیغ کو بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے ورنہ تو ان مضر اثرات کے وہی لوگ دوسرا ہونگے یا پھر علم و قدرت اصلاح کے بعد عدم اصلاح پر اور باب حل و عقد پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے

بہر حال مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں میں اصول کی پابندی اور اور عایت حدود کی کمی کا یہ نقص خود جناب صوفی صاحب کا اپنا مشاہدہ تھا۔ اور ہمارے حضرت صوفی صاحب تبلیغ حاضرہ سے کافی شفقت بھی رکھتے تھے اور نہایت ہی سوجھ بوجھ کے آدمی تھے اس لئے ان کا یہ خیال معاذ اللہ کسی قریب پر محمول نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی یہ کہ ایسا بعض مبتدیوں اور جاہلوں کی جانب سے ہو گیا ہوگا۔ اس لئے کہ جناب صوفی صاحب کچھ ایسے کام بھی دیکھتے کہ اپنے ساٹھ سال کے حاصل شدہ جذبہ کو چند جاہلوں کے غیر ذمہ دارانہ عمل کیوجہ سے تھج دیتے اور اسکو مرو پڑ جانے کا موقع دیتے

یہاں صوفی صاحب کے تغیر جذبات تو مولانا نعمانی غفرلہ نے عیاں کر ادا فرمایا جو صحیح ہے آخری عمر میں جناب صوفی صاحب کا جوش و خروش کافی سرد پڑ چکا تھا جسکی ایک وجہ تو مولانا نعمانی غفرلہ نے بیان فرمائی باقی ہمارے علم میں اسکی ایک دوسری وجہ بھی آئی ہے اسوقت ناظرین کجیہد میں اسکی پیش کرنا مقصود ہے اللہ اسکے ضمن میں حضرت صلح اللہ کی امتیاز حضرت کا حزم اور یہ کہ زمانہ کے فتنہ سے کس قدر احتراز اور اعتنا آپکے پیش نظر رہتا تھا اسکا بھی اندازہ ناظرین کو حضرت والا کے جواب سے بخوبی ہو جائے گا۔

آری کم از کم ادا کر لی جائے۔ ہاں بھائی دیکھو تو یہی محب ہوئی گو اس ادا کر سے تو کم ہوتا ہے
 جسکی اذیت لاشعرا علم تدرج سلیمان بیان کرتے ہیں کہ کسی شاعر سے پوچھا گیا کہ تم سلیمان بن دہب کی رائے
 بن وہب بعد عزہ عن الولاۃ قال معزول جو جانے کے بعد بھی کیوں رح کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا
 عزہ اکرم من ولایۃ غیرہ وانا املح کرہ کہ انہی معزول بھی دوسرے کے والی ہونے سے بہتر ہے میں تو
 لا علمہ کرہ معزول ام عزل — ان کے کم کی تعریف کرتا تھا امارت اور ان کے عمل اور منصب
 ایسا العزۃ اگر وقتی عمل غیر کی بھی باید کی نہیں اور انکا ذاتی کم تو بہر حال اس کے ساتھ ہے وہ والی
 کہ حال اجر طبع نداری کہ بہتر ہوگی رہیں یا معزول۔ عزیز من! اگر کسی وقت تم کوئی عمل غیر کرو
 بہتر حضرت یا پر سید برکت کد ام فعل تو چاہیے کہ اسی وقت اجر نہ چاہو۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام
 ترا بر عالم غیب مطلع گردانید گفت نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے کس فعل کی وجہ سے
 ہر عمل غیر کے کہ کدوم از ان اجر طبع آپ کو بہت سی مغیبات پر مطلع فرمایا گیا؟ فرمایا کہ جو عمل خیر کا میں نے
 ندا شتم لاجرم معنی مطلق کبھی کیا اس پر اجر کی توقع نہیں رکھی، تو اسی کا انجام یہ ہوا کہ حق تعالیٰ
 حق تعالیٰ و تقدس چندان عطا واد کہ ہرگز و تحت حجاب نیاید اسی
 برادر ایں رہی است اگر درین راہ کسی ہی ایسا ہے کہ اگر اس راہ میں کوئی شخص عمل ہی نہ کرے تو وہ
 عمل کند بہتر از ان کہ عمل کند اجر طبع داد اس سے کہیں بہتر ہے کہ عمل کر کے اس پر اجر کی امید رکھائے۔
 واز عمل خود شرد طبع داشتن کار مردان اور بات بھی یہ ہے کہ اپنے عمل پر اجر کی توقع رکھنا خود بیوں کا
 خود خواہ است۔ و مردان پر چہار صنف کام ہے (جو اپنے عمل کو کچھ سمجھتے ہوں اور امیر انکی نظر ہو)
 اندیک صنف ایٹا ند کہ ہم خود ایشا ند گاہ لوگوں کی چار قسمیں ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے کو بھی اچھا
 اندوم دیگران را و صنف دیگر ایٹا ند کہ جو نہ خود کو اچھا سمجھتے ہیں نہ دوسروں کو۔ تیسری قسم ان لوگوں کی
 نہ خود را نیک خواہ اندوم دیگران را و صنف چہارم ایٹا ند کہ دیگران را و صنف
 ستم ایٹا ند کہ خود را نیک خواہ اندوم دیگران را و صنف پنجم ایٹا ند کہ خود را و صنف
 را نہ صنف چہارم ایٹا ند کہ دیگران را و صنف ششم ایٹا ند کہ خود را و صنف ہفتم ایٹا ند کہ خود را و صنف
 نیک خواہ اندوم خود را و صنف ہشتم ایٹا ند کہ خود را و صنف نواں ایٹا ند کہ خود را و صنف

بشنویشنوا کی از صفا پر مگورید کہ در جواب
 ہوک بیشتر پادشاه از تشنگی از پای آورده
 بعد از دهم تا دهم من بعد میں بیان بود من مظهر
 بر آب سیکوم و دلاطلب ایشان شد من جو بر سر وقت
 گلدانہ رسید من آب خواہی محمد اود یوگی یافتہ
 کہ چوں بدو رفتہ اود یوگی اشارت کرد
 چوں براں سوی رسید اوجاں دلاہ بود
 بروہی رفتہ اود بروہی اویں رفتہ
 اود رفتہ بود

نخشی نیک خواہ خلقے باش
 مثل این کار در جہاں کاریت
 مرداں جملہ نیک خواہ خود ند
 نیک خواہی مرداں کاریت

اور میرا ایک چھاراد بھائی بھی انھیں لوگوں میں سے تھا میں نے
 گھاس میں پانی بھرا اور ان لوگوں کی تلاش میں بھلا کہ سب کو
 پانی پلاؤں، جب اپنے چھاراد بھائی کے پاس پہنچا اور
 اس سے پوچھا کہ بھائی پانی چاہیے اس نے دوسرے کیمباں
 اشارہ کر دیا کہ پہلے انکو پلا دیجئے، جب ان کے پاس پہنچا تو انھوں
 نے تیسرے کی جانب اشارہ کر دیا کہ پہلے انکو پلا دیجئے۔ جب
 اس تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ انتقال فرما چکے تھے پھر دوسرے
 کے پاس آیا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، پھر پہلے کے پاس لڑا تو وہ
 بھی جاں بحق تسلیم کر چکے تھے۔

اے غنئی سب مخلوق کے نیک خواہ ہو۔ اس جیسا کام
 دنیا میں کام کھلائے جانے کا مستحق ہے۔ تمام انسانوں میں بات
 تو ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیر خواہ ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا
 خیر خواہ ہونا کام اگر ہے تو یہ ہے؟

سلک صد و ہتر دم

سلک نمبر ۱۱۱ (معرفت اور پاداش عمل)

اہل معرفت گویند عجب باید دان
 از طائفہ کرایشاں را حضرت فاضل الملوک
 تعالیٰ و تقدس چیز ہی ہمیشہ باشد کہ
 آں چیز ہزار بارہ از بہشت است
 وہی المعروف و ایشان بدنیایک دم
 مشغول گردند مرد ہوشیار کسی است کہ
 اوراد مشغول دنیا دار و وہ مشغول مقبلی

عارفوں کا کہنا ہے کہ قابل صد حضرت فاضل مباحث
 ہزار تعجب میں وہ لوگ کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے جنھیں ایسی دولت
 سے نوازا ہے جو کہ فردوس بریں سے بھی ہزار دو برابر ہے جسے
 معرفت کہا جاتا ہے اور اسکے باوجود یہ لوگ ہر دن دنیا میں
 مشغول ہو گئے۔ بلاشبہ عقل مند راہ جو شیار انسان
 دیکھ ہے جو کہ اپنے کو قد نہ پائی مشغول کرے اور ذات آخرت
 میں بلکہ خود کو مرنی تعالیٰ میں مشغول رکھے اور دنیا کا تو ذکر ہی

خود را مشغول حق دار و اوصلا ذکر و دنیا
 زند اگر چه بہرہی است و آن شینہ ہشی
 کہ روزی درویشی از اہل ترک خدمت
 دنیا بیارسی کہ تارک گفت چنین نام
 کہ تو دنیا را دوست میداری درویش
 گفت من دنیا را چندین خدمت می کنم
 من از دوستان او چگونہ ہاشم تارک گفت
 شکستہ کالا خریدار کالا باشد اگر تو دنیا را
 دوست نداشتی ہرگز چندین ذکر او
 نکردی اگر چه بیدی است و از مثل
 این کار ہا احتراز کردن کار سالکان عالم
 است و از علم ہچنان کہ عمل کند ثواب
 نیز ہچنان بیابند۔ بشنوبیشنوا امام محمد
 را رحمہ اللہ ہمایہ بود تو انکار اما بخیر
 روزی بر امام محمد رحمہ اللہ علیہ آمد و
 گفت مرحلہ بیاموز کہ زکوٰۃ از من
 ساقط شود ہر چند امام محمد بکوشید
 کہ او را چلہ تلقین کند میسر نشد آخر او را
 چلہ بیاموزمت چوں اعد و رمان آمد از
 غایت فرحت سر اندازی میکرد و در میان
 گوشت خوردن و پیران از ہچنان تصور کرد کہ چو
 باد نرزد جلد بخود و سر بہ سر خواہ برود کہ
 کہ مغز سر را زانہ گوشت بموں آٹا بخور

ذکر ہے اگر چہ برائی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تو تم نے منا
 ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک درویش کسی تارک دنیا شخص
 کے سامنے دنیا کی بہت زیادہ خدمت بیان کر رہا تھا اس
 تارک دنیا نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو خود ایک دنیا دار
 شخص ہے۔ اس درویش نے کہا واہ میں تو دنیا کی اس قدر
 خدمت بیان کر رہا ہوں اور میں ہی دنیا دار ہوں یہ کیسے ہو سکتا
 ہے۔ اس تارک دنیا نے کہا کسی چیز کا تو نے والا اس کا
 خریدنے والا ہی ہوا کرتا ہے (یعنی آج اگر تم نے اپنی کوئی چیز
 توڑ دی ہے تو یقیناً کل کو تم ہی نے اسکو خرید لیا ہوگا) اگر
 تم دنیا کو دوست نہ رکھتے ہوئے تو اسکا اس قدر ذکر کیسے نہ کرتے
 اگر چہ برائی ہی کے ساتھ ہی (من احب شینا اکثر ذکرہ) باقی
 اس میں شک نہیں کہ اس جیسے کام سے بھی احتیاط برتنا نہیں
 سالکوں کا کام ہے جو علم صحیح رکھتے ہیں اور ایسے علم پر مبنی وجہ
 سے وہ عمل بھی کر لیں یقیناً ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ سنو سنو
 امام محمدؑ کا ایک پڑوسی تھا امیر مکر بخیل ایک دن وہ امام محمدؑ
 کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی تدبیر ایسی بتلا دیجئے کہ میرے
 ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے اور آپ کے سر پر تو ہو گیا
 امام محمدؑ نے ہر چند کوشش کی کہ اسکو کوئی تدبیر بتلا دیں لیکن کچھ
 سمجھ میں نہ آئی بالآخر اسے ایک جلد بتا کر چلتا کیا وہ بہت
 خوش ہوا اور اسے خوشی کے جھوٹا ہوا اپنے گھر آیا مکان کے
 صحن میں بھیڑ بکریاں پلے تھیں اسکی بوجھانے اسکو اس طرح
 خلافت معمول آئی دیکھ کر خیال کیا کہ شاید کوئی بکرا یا جڈھا ہے جو
 سر ہلاتا ہوا آ رہا ہے اور اب اسے چھاننا ہی چاہتا ہے یہ خیال

۱۱۱ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رسانیدند
منہ مود آدمی کسی کو زکوٰۃ
چنان و ہر ثواب چنیں
یا بد۔

بدلی ہی ملا کرتا ہے

قطعہ

”اے غشی دیکھو تو کسی مخلوق کے کام آجانے میں
اپنی جان سے بھی دریغ کرنا باقی اسے حکم سے خبردار نہ ہوا
وہ ابھی سرتابی کھانا دنیا میں بیوقوف ہم جاری و ساری کہیا
کہ وہ یہاں بدلی ہو کر آتا ہے گنبد کی کھدائی کی ہوئی ہے“

غشی جاں ز کس دریغ مار
ہاں ز عکس تو سرتابے باز
عوب رسمی است در جہاں کہ جزا
ہر چہ بد ہی جہاں بیابے باز

سلک نمبر ۱۱۹ (عظمت شان درویشی)

جو لوگ کہ باطن کے تواضع میں وہ یہ فراتے ہیں کہ جبکہ
تعلق خاطر انسان کو روزی کے ساتھ ہے اگر روزی دینے
والے کے ساتھ متاؤدہ کبھی بھوکا نہ رہتا حضرت ابراہیمؑ
نے جب اپنے فقر کا شہرہ اطراف عالم میں ظاہر فرمایا اور
لوگوں کی زبان پر بھی اسکا چرچا سنا تو بار بار فرمایا کہ میں تو فقیری کی
تلاش میں باہر نکلا تھا یا میری (یعنی شہرت) خود بخود میرے سامنے آگئی
کچھ شکیلا کو کوئی ایسا درویش (جو انھیں کیڑا) تواضع باطن ہونے ملتا
فراتے تھے کہ میں جب بھی کسی نئی تواضع سے متا ہوں مجھے باطنی فقیر اور
ہی نظر آتا ہے (مطلب یہ کہ اللہ والوں ہی کو حقیقی تواضع سمجھتے تھے اور
اور ان کو باطن کے لحاظ سے بالکل پھکا جانتے تھے و اللہ عالم ایک بزرگ توا
تھے کہ میں ایک انسان کو ایک بزرگ مجاہد میں بھی کہ بالکل بیعت و خیرتہ حال

سلک صد و نوزدہم

توانگو باطنان گویند آنقدر
تعلق کہ آدمی را بارزق است اگر
بارزاق باشند او ہرگز گرسنہ نہ اند
ابراہیمؑ او ہم چوں دید برفقر خود
از چارہ در عالم بر کشید و از مردم
شنیدن گرفت بارہا گفتی ما در طلب
فقر بدون آدمیم خود تواضع می پیش آمد
و اگر چند روز اوراد و درویشی تواضع
باطن و نظر نمادی گفتی ہر چند سخوام
تواضعی را یہ بینم و درویشی پیش آید
بزرگی میگوید و حق در مسجد حرام جوانی

دیدم نزار و نزار جامہ کند پوشیدہ
 اما با استفراق تمام مشغول گیدہ و اشتم
 با صد و نیا پیش او بروم هیچ التفات
 نکرد چون الحاح بسیار کردم گفت
 یا شیخ مذہ حالات لا ابغیا کل الاخرۃ
 فلیک ایعیا بعض الدنیا آری
 کسی کہ اورا نظر بخوان بلا افتد
 بنقد فانی کے التفات کند و کسی کہ
 قرب بادشاہ حقیقی یافت مامرائی
 مجازی نمی گراید۔ عزیز من!
 امرائی کہ برقرار آیند سعادت
 آں امرار باشد و فقرامی کہ برود
 امرار وند شقاوت آں فقرابود
 و بعضی از درویشاں از بادشاہاں
 پناں احتراز نمایند کہ بعضی
 از بادشاہاں از درویشاں
 احتراز نمایند بشنوبشنوا و متی
 یکی از بادشاہاں بدین درویشی
 رفت و دینار سے چند برودرویش
 آں دینار را قبول نکرد بادشاہ
 گفت اگر دینار نمی تانی از من
 حاجتی نخواہ درویش گفت
 حاجت من آنست کہ بار دیگر
 پرنے کر پیسے تعاقب کیا گیا نہ کیا گیا دیکھئے تھا اور بالکل مستغرق
 تھا۔ میرے پاس تھیل پیسوں کی موجود تھی اس میں سے سو دینار
 جھاکو میں نے انکی خدمت میں پیش کرنا چاہا انھوں نے التفات
 بھی نہیں کیا جب میں نے بہت زیادہ امرار کیا کہ حضرت اس
 چیز پر یہ کہ قبول فرما لیجئے تو فرمایا کہ اسے بزرگ محترم! میرے حالات
 جو آپ نے دیکھے اور جن پر ترس کھا کہ آپ کو یہ خیال پیدا ہوا
 ہے یہ میرے وہ حالات میں کہ ساری آخرت کے بدل میں بھی اسکو
 بیچنے کے لئے تیار نہیں ہوں چہ جائیکہ اس تھوڑی سی دنیا کے
 عوض میں اسکو بیچ دوں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھائی بات یہی ہے
 کہ جبکی نظر خزان بالا پر ہوتی ہے تو وہ نقد فانی کی جانب بھلا
 کیونکہ التفات کر سکتا ہے اور جس شخص نے شہنشاہ حقیقی کا
 قرب حاصل کر لیا تو وہ بھلا مجازی امرار کے گرد کیوں پھٹکنے لگا۔
 عزیز من! جو امرار کہ فقرار کے پاس آتے ہیں تو یہ انکی
 سعادت کی علامت ہے۔ اور جو فقرار کہ امرار کے یہاں حاضر باشی
 اختیار کرتے ہیں یہ انکی شقاوت ہے۔ چنانچہ بہت سے فقرار
 امرار اور بادشاہوں سے اسی طرح احتراز کرتے ہیں جس طرح
 کہ امرار و سلاطین فقرار سے احتراز کرتے ہیں۔ سنو سنو ایک تیر
 ایک بادشاہ کسی درویش کی زیارت کو گیا اور چند دینار خدمت
 میں پیش کئے درویش نے اسکو قبول نہیں کیا۔ بادشاہ نے
 عرض کیا کہ حضرت اگر آپ مجھ سے دینار لینا پسند نہیں فرماتے تو
 اپنی کوئی حاجت ہی بیان فرما دیجئے تاکہ میں اسکی بجآوری کی
 سعادت حاصل کروں۔ درویش نے کہا کہ میری حاجت اور
 دلی خواہش آپ سے یہ ہے کہ اب دوبارہ یہاں تشریف آوری کی

مرا زحمت نہ دہی ۔ قطعہ
نخستی فقر گنج بر گنج است
اہل محنت ہمیشہ در رخ است
پای درویش بر درمی نرو و
فقر پامی بر سر گنج است

زحمت نہ فرمائیے گا
نخستی فقر کو بس میں سمجھو کہ خزانہ ہے اور یہ اہل دولت تو
ہمیشہ رخ و غم ہی میں رہتے ہیں۔ درویش (حقیق) ہر قدم کسی غیر کے
دور پر نہیں جایا کرتا اور کیوں جائزہ فقیری کا قدم خزانہ کے اوپر رکھا ہوا
ہے (یعنی دولت اس کے قدموں کے نیچے پھرا کر لے دے کہیں اور کیوں جائزہ

سلک صد و بستم

سلک ۱۲۰ (خلق حسن خدا کی دین ہے)

ای ہتر موسیٰ طور حقیقت
در قول تعالیٰ نقول لا حولنا لینظر کن
و بہ میں کہ کرم اکرم الایمن چہ آفتنا
کہ وہ است بندہ کہ دعویٰ خدائی
می کردہ غیر ان خود را بر در اوی ستر
دایشاں را وصیت می کند کہ با او
سخن نرم گویند ایں پیست؟ ایں
ہمہ تعلق من در تست۔ بشنو بشنو
اگر وقتی از زبردستی چیزی معائنہ
کنی کہ آں نزدیک تو محمود بنا شد
اورا بد و ال سر ز نش ادب نہ کنی
بلکہ اورا ہداں عیب بر میتی متنبہ
گردانی کہ ہر کہ بشنو د آفریں بر خلق جن
تو کند و دریں معنی حکایتی بشنو کہ
بزرگی می گوید کہ من وقتی دوا دہم توکل

اے طر حقیقت کے بزرگ موسیٰ! حق تعالیٰ کے اس
ارشاد پر کہ اے موسیٰ! ہارون تم دونوں فرعون سے نہایت
ہی نرمی کے ساتھ کلام کرتا۔ نظر کرو اور اکرم الاکرین کے کرم
کا مشاہدہ تو کرو کہ جس دلائل نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا اس کے
ہی دوا دہ پر اپنے دو پیغروں کو بھیجا اور انکو نصیحت فرمائی کہ اس کے
ساتھ نرم گفتگو کرنا یہ آفر کیا ہے؟ اے انسان سن! یہ سب میرے
اس قلعن کا کرشمہ ہے جو تھکوتجہ سے حاصل۔ سنو سنو! اگر تم
کسی وقت اپنے سے بڑے اور زبردست کی جانب سے کوئی
ایسی بات دیکھو جو تم کو ناگوار ہو تو تم کو چاہیے کہ اسکو گفتی کے
ساتھ اس پر تنبیہ نہ کرو اور سختی کے ساتھ اسکو ادب نہ سکھانا بلکہ اسکو
اس عیب پر اس طرح تنبیہ کرنا کہ جو شخص بھی تھا یا یہ طریقہ دیکھتے تم کو
آفس کہے اور تمہارے من قلعن کی تعریف کرے۔ اس سلسلہ
کی ایک حکایت سنو! ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اخیر میں علیہ تونکر
کے دسترخوان پر جو کہ اعلیٰ درجہ کا دانی منوکل تھا جو دھڑا شریعہ
جو ہاں کہ غیلہ کے آگے آیا اہیں ایک بھی نظر آئی تو گروں نے

کہ خلیفہ بس تنوکل بود حاضر بودم کاسہ
 ناخوشی کہ پیش خلیفہ بود و در مکتبی افتاد
 آرا بخشد ندو بخیر یافتند آرا کشید بچین
 می کشید ندو خلیفہ جہاں ناخوشی خود
 چون مکتبی خواست کہ ماندہ ہمدار و خلیفہ
 فرمودی باید کہ با ما دم برای ما ہمیں
 ناخوشی بہتری اما مکتب از اں کتر انداز
 کار و انداختی و مثل ایں معاملہ چشم
 نتواں داشت مگر از صاحب مقام اخلاقی
 بشنو بشنو انداز خود عبد العزیز را ہر ادا
 غلامی کہ آں حرکت کردہ بود او را بخواند و گفت
 ایں کار تو کردی گفت آری مرا فلان وزیر
 اطلاع کرد از دوسرے آں دیو مردم ایں کیر
 مرا از کتاب کردہ شد گرفت مرا ایں زہر
 بغایت کار می آمدہ است من زہر زہر
 نیمستم و ایں حکایت بہر کس رسیدہ است
 نہاید کہ بعد از من از سبب من ترا
 بخشد پیش اداں کہ من فرمودم کہ دو گوشہ شوق
 بخشی خوشی خوشی گہا یا بسم
 طیب صندل بہر عجبی نہ ہند
 خلق نیکو سعادت ابدی است
 ایں سعادت بہر کسی نہ ہند

اسکو نکال دیا پھر دوسری نظر آئی اسکو بھی نکال دیا گی پھر اور نظر آئی
 اسی طرح برابر نظر آئی ہی اور لوگ نکالتے رہے اور خلیفہ بھی بے
 آرا بخشد ندو بخیر یافتند آرا کشید بچین
 سانسے سے اٹھا کر لے جائے تو خلیفہ نے اس سے کہا کہ کیا میں
 کل بھی ہمارے لئے ایسا ہی ملن پکا جائیگا میں مکھیاں دھا آج سے
 کچھ کم ڈالں۔ دیکھو اس جیسے معاملہ میں تحمل اور چشم پوشی سے
 وہی شخص کام لے سکتا ہے جو نہایت کریم الخلق اور عظیم د
 بردبار ہو۔ سنو سنو! جس وقت کہ حضرت عمر بن عبد العزیز
 کو لوگوں نے زہر دیا تو جس غلام نے یہ حرکت کی تھی آپ نے
 اسکو بلایا اور فرمایا کہ تم نے یہ کام کیا ہے (یعنی زہر دیا ہے)
 عرض کیا جی ہاں مجھے فلاں وزیر نے لالچ دی تھی (یا مجبور کیا
 تھا) اس دیو پیک کے خوف سے مجھ سے اس گناہ کیبر کا ارتکاب
 ہو گیا۔ یہ سنکر حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا بھائی تجھ میں اس
 زہر نے اپنا پودا کام کر دیا ہے اور اب میرے بچنے کی امید
 نہیں ہے اور میرا یہ معاملہ لوگوں کو حقیر سمجھایا ہی ہو جائے گا
 دیا ہو کہ میری محبت میں لوگ مجھ کو مار ڈالیں لہذا میرے مرنے سے
 پہلے تم بھاگ جاؤ اور کہیں رو پوش جو ہاؤ ہے
 اے بخشی انوس اب ہم خوش اخلاق کو کہاں تلاش کریں
 صندل جیسی خوشبو خدا ظاہر کوئی یقین نہیں رکھی ہے علی جن
 ایک دائمی سعادت ہے صباقی یہ سعادت ہر کس و ما کس کو
 نہیں ملتی۔ سچ ہے یہ
 ایں سعادت بندہ یا نہایت مہار بخشد خدا اسے بخشدہ

سلک صد و بیست و یکم

سلک ۱۲۱ (ادب و تواضع)

قیل ادب اخدمۃ اعراب من
 اخدمۃ بزرگی میگویند خدمت من سنہ
 امدت ربلی وقت جلوسی فی الخلوۃ رعایا
 من الادب مع اللہ تعالیٰ اگر عمل اندک
 باشد ادب بیا رنگزد و اما اگر عمل بسیار
 و ادب اندک باشد رنگزد بزرگی را پر سیدند
 کہ مروی کہ ادب نیست او بچہ مانو گفت
 مخانہ آراستہ کردہ کہ در و دیو یکس نباشد
 و بگری را پر سیدند کہ کسی کہ ادب نیست
 او بچہ نہ کسی است گفت کہ صحبت من
 ذہب فیہ اخل الحامض۔ ای برادر
 ادب و تواضع از ہمہ بہتر است و از
 بزرگان بہتر تر شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ
 می فرماید کہ من باشیخ خود در سفر شام بودم
 فبعث بعض ابناء الدنیا لعلنا علی
 رؤس الاساری من الامر بحمدہم فی
 قیوہم فلما مدت السفرة والاساری
 یفقدون الادانی قال لعمادہم احضر
 الاساری حتی یقعدوا علی السفرة
 مع الفقراء فجدہم واقعہم علی
 السفرة معافا واحدا

کہا جاتا ہے کہ ادب خدمت خدمت سے بھی زیادہ دشوار
 ہوتا ہے (اسی لئے کیا یہ ہوتا ہے) ایک بزرگ فرماتے تھے
 کہ میں سال کا عہد ہوتا ہے کہ میں نے غلوٹ میں بیٹھنے ہونے کے
 وقت میں بھی اپنے پیروں نہیں پھیلانے مجھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 من ادب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ عزیز من! اگر عمل تھوڑا سا
 بھی ہو اور ادب زیادہ ہو تو کام چل جائیگا لیکن اگر عمل تو زیادہ
 ہوا مگر ادب کم ہو تو بات نہ بنے گی۔ کسی شخص نے لوگوں نے
 پوچھا کہ حضرت اگر کسی کے اندر ادب نہیں ہے تو اسکی کیسی مثال
 ہے، فرمایا کہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی گھر کو سہارا کھا ہو اور
 اسکے اندر کوئی رہنے والا نہ ہو ایک اور دوسرے بزرگ سے
 لوگوں نے یہی بات دریافت کی فرمایا کہ اسکی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی سونے کا پیالہ ہو اور اس میں بالکل کھاسر کہ رکھا ہو
 اسے بھائی میرے ادب و تواضع سب ہی کی جانب سے پڑتے
 اور عمدہ شے ہے لیکن بڑوں اور اہل کمال سے خوب تر ہے۔
 حضرت شیخ الشیوخ فرماتے تھے کہ میں ایک بار اپنے شیخ کے
 ساتھ شام کے سفر میں تھا تو کئی سالہ اساتذہ ہم لوگوں کیلئے کھانا بھیجا
 اس طرح سے کہ قیدیوں کے سر پر رکھ کر اٹھایا اور وہ سب کے سب
 اپنی اپنی چیزوں کو کھینچنے ہوئے چل رہے تھے۔ چنانچہ ہم لوگو
 کے لئے دسر خوان بچا اور وہ قیدی بھی ایک گوشہ میں بیٹھ کر
 خالی ہونے کا انتظار کرتے تھے تو شیخ نے اپنے خادم سے فرمایا
 کہ ان قیدیوں سے کہہ دو کہ آج انکی افتخار کے ساتھ دسر خوان پر کھانا

لیکن اسکا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض ظاہری اعمال کافی ہیں اور مجاہدات کی مطلق ضرورت نہیں کیونکہ ظاہری اعمال میں خلوص شرط ہے اور آج وہ مفقود ہے اور یہ مجاہدات اس خلوص کا مقدمہ ہیں اور مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے جیسے وضو کہ مقدمہ ہے صلوٰۃ کا خود مطلوب بالذات نہیں لہذا بدون ان مجاہدات کے نئے اعمال اکثر کافی نہیں

(۸۷) رضا بال دنیا ایک عام مرض ہے

اب یہ پالیسی عام ہو گئی ہے کہ اہل علم اور درویشوں میں بھی یہ مرض ہے الا ماشاء اللہ حالانکہ درویشوں کو زیادہ محتاط ہونا چاہیئے، میں دیکھتا ہوں کہ کثرت سے ایسے مولوی اور درویش ہیں کہ اس رضا بال دنیا سے انکا مذہب یہ ہو گیا ہے کہ مردہ جنت میں جا کے کچا دوزخ میں ہمائے چار پیسے سیدھے ہو جائیں اور یہی وہ جماعت ہے جنکو دیکھ کر اہل دنیا علم دین سے نفور ہو گئے ہیں۔

صاحبو! علم دین کو ہم نے خود ذلیل کیا اور ذوہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں لیکن اگر ہم خود ہی بقدری کرائیں تو اس میں کسی کا کیا قصور یہی حالت ہو گئی ہے پیروں کی کہ طمع کی وجہ سے انکی بھی سخت بقدری ہو گئی ہے۔

حکایت : مجھے ایک گوار کا واقعہ یاد آیا کہ فصل پر جب کینوں کا اناج نکالنے بیٹھا تو گھر والوں نے سب کو شمار کیا دھو بی کو بھی فا کر دہ کو بھی اور یہ بیٹھا سنتا رہا جب سارے کینوں کا نام سن چکا تو کہنے لگا کہ اُمس سسرے پر کا حصہ بھی تو نکال دو۔ مگر یہ پر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک موضع کے بعض لوگ ایک بزرگ سے مرید ہو گئے تھے پھر خاندانی پریشانی کو سب خبر ہوئی تو کہنے لگے اچھی بات ہے دیکھو میں بھی تمہیں پل صراط پر سے دھکا دوں گا۔ تو ایسے پر ہیں ہی اس قابل۔ علیٰ ہذا بعض علماء بھی ایسے ہونے لگے ہیں۔

حکایت : ایک سبب جج پرانی وضع پرانی روشنی کے ایک مقام پر بدلو آئے انھوں نے چاہا کہ وہاں کے رؤساء سے مل آئیں ایک رئیس صاحب کے پاس پہنچے تو وہ دور ہی سے صورت دیکھ کر گھر میں چلے گئے انھوں نے خادم کے ذریعہ سے کہلا بھیجا کہ میں فلاں شخص ہوں

آپ سے ملنے کو آیا ہوں نام منکودہ رہیں صاحب باہر آئے اور معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ کی عبادت گاہ میں سمجھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں کچھ لینے کی غرض سے آئے ہیں۔ یہ خیالات ہیں عوام کے علماء دین کے متعلق مگر اس میں زیادہ قصور ان عوام کا نہیں بلکہ ایسے حضرات کہہ سکتے ہیں کہ انہی نے اپنے افعال سے عوام کے خیالات کو خراب کیا اگر یہ حضرات علماء اس سے پرہیز کرتے تو عوام کو کبھی ایسی جرات نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ کہ رضا بال دنیا کی ان خرابیوں سے بہت کم لوگ خالی ہیں حتیٰ کہ مولوی اور درویش بھی اور مولویوں اور درویشوں سے ایسا ہونا یہ زیادہ برا ہے کیونکہ یہ دھوکہ دیکھ کاتے ہیں۔ مگر ہر جماعت میں کچھ لوگ مستثنیٰ بھی ہیں دنیا داروں میں بھی اور دینداروں میں بھی۔ دنیا میں بھی جی لگایا اور دنیا انکے دل میں گھس گئی۔ اس کا ازالہ ذرا مشکل ہے دنیا سے تو دل گھبراتا چاہیے مگر ہر مسلمان بتلائے کہ روزانہ کتنی مرتبہ دنیا میں رہنے سے اسکا جی گھبراتا ہے اور کب وحشت ہوئی ہے ہاں اگر وحشت ہوتی ہے تو آخرت میں جانے سے ہوتی ہے۔ حالانکہ دنیا سے وہ تعلق ہونا چاہیے کہ جو سرائے سے ہوتا ہے کہ اگرچہ وہاں سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں مگر دل گھر میں پڑا رہتا ہے۔ اسکا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی دنیا چھڑاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں مولوی یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے سرائے کا تعلق رکھو۔ دیکھو کیا سرائے میں کھاتے نہیں ہو یا کوٹھری کر ایہ پر نہیں لیتے سب کچھ کرتے ہو مگر وہاں جی نہیں لگتا اور دنیا میں جی لگایا ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ ہماری بعینہ وہ حالت ہے جیسے پھر سرائے کے کسی آرام کو دیکھ کر ضد کرنے لگے کہ میں تو یہیں رہوں گا۔ باقی جنکو دنیا کی حقیقت سے واقفیت ہے انکی یہ حالت ہے کہ کہتے ہیں یہ

خرم آں روز گزیر منزل ویراں بروم راحت جاں طلبم و زپئے جانان بروم
 (دیں تو اسی دن خوش ہوئے مگر جہنم کا اس دورانیہ یعنی دنیا سے باہر نکلا جاکے قلبی راحت نصیب ہوگی اور مجرب کے ملاقات کے لئے میرا سفر)
 نذر کردم کہ گزاید بسر این غم روزے مادہ میکدہ شاداں و غزلخواں بروم
 (اور میں نے تو یہ منت مان رکھی ہے کہ جب یہاں کا یہ قیام ختم ہونے کو آئیگا تو یکدم کے دروازہ کشاں دان فرماؤں گا اور گانا گانا)
 دیکھئے منت مان رہے ہیں کہ اگر یہاں سے چھٹکا ہوا تو یوں کریں گے۔

(۸۸) دنیا کی محبت زائل ہونے کی آسان تدبیر

ایک ترکیب بتلاتا ہوں اور وہ ایسی ترکیب ہے جس سے تم کو انشاء اللہ تعالیٰ محبت کی برکت حاصل ہوگی اور یہ جو دائرے سے قدم باہر نکلا جا رہا ہے یہ رک جائے گا ورنہ حالت ہوگی جو طاعون کے زمانہ میں ہوتی ہے کہ سب کچھ کرتے ہو لیکن کسی چیز سے بچتی نہیں ہوتی، تو وہ ترکیب یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے اس میں موت کو یاد کیا کر دو اور پھر قبر کو دیکھو پھر حشر کو یاد کرو اور یوم حشر کے احوال کو اور وہاں کے شدائد کو یاد کرو اور سوچو کہ خدا تعالیٰ اور کے رو بہ کھڑا کیا جائیگا اور ہم سے باز پرس ہوگی ایک ایک حق اگلا پڑیگا پھر سخت عذاب سامنا ہوگا اسی طرح روزانہ مرنے کے وقت سوچ لیا کرو وہ ہفتے میں انشاء اللہ کایا پلٹ ہو جائے گی اور جو اطمینان اور انس و دو بچسی دنیا کے ساتھ اب ہے باقی نہ رہے گی۔

(۸۹) قلت تدبر فی الدین کی شکایت

بعض وہ ہیں کہ ذی علم ہیں اور باوجود اسکے ان میں قلت تدبر ہے یعنی اپنی حالت کو سوچتے نہیں، دنیا کا کام جس طرح سوچ سمجھ کر کرتے ہیں سچ یہ ہے کہ دین کے کاموں میں اتنا اہتمام نہیں بلکہ جس میں جتنا دین ہے وہ عادت کی وجہ سے ہے اگرچہ یہ خوشی کی بات ہے کہ دین کی عادت ہوئی لیکن شکایت یہ ہے کہ اس سے زیادہ التفات کیوں نہیں ہے یعنی یہ کہ بقیہ میں بھی تدبر سے کام لیتے۔ دیکھئے دنیا میں کبھی قناعت سے کام نہیں لیتے بلکہ اسکی ترقی اور زیادتی میں مشورہ کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں اگرچہ کامیابی بھی نہ ہو کیونکہ دنیا میں کامیابی اکثر کم ہوتی ہے ورنہ اگر سب کامیاب ہو کر تے تو آج ساری دنیا بادشاہ ہوتی تو دنیاوی مساعی میں باوجود کامیابی کم ہونے کے پھر بھی کوشش کی جاتی ہے اور یہ خدا کی مصلحت ہے کہ کسی کی تدبیر کا رگڑ کر دیتے ہیں اور کسی کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ آج جن لوگوں کی تدابیر سادہ ہو گئی ہیں وہ تدابیر بھی کو موثر سمجھتے ہیں۔ عامیو ذرا ان سے پوچھو کہ جن کو تمام عمر ناکامی ہی رہی، تو صرف تدبیر نہ موثر ہے اور نہ یہ تدبیر محض بیکار ہے۔ مگر آخرت کے لئے

ناکامی کبھی نہیں ہوتی۔ پس تعجب ہے کہ جمیں اکثر ناکامی ہو اس میں توسعی و اہتمام کیا جائے اور جمیں کبھی ناکامی نہ ہو اس میں کبھی التفات نہ کیا جائے۔ حالانکہ جس قدر سعی و نیا کے لئے کیجاتی ہے اس سے نفع بھی آخرت کیلئے کریں تو ناکام نہ رہیں غرض بعض میں خرابی قلبت تدبر کیوجہ سے ہے۔ بہر حال یہ مرض ہم میں ضرور ہے اور اسکا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی مرض ہم میں ہے بلکہ نجد اور بہتے ارض کے مرض بھی جو۔ اور یہ مرض قریب قریب عالمگیر ہے مگر پھر بھی اسکے معالجہ کیطرت التفات نہیں ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو کہ ہماری حالت یعنی عدم تدبر وہ ہے جسکا مقابل حدیث میں مذکور ہے یعنی تدبر تو چونکہ یہ مضمون اس مرض کی ضد ہے اسلئے اسکا علاج اس سے ہو جائے گا حدیث میں ہے کہ سعید وہ ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور ظاہر ہے کہ یہ تدبر ہی میں داخل ہے۔ اور عجب نہیں کہ ایسا مضمون بہت دفعہ سنا ہو۔ چنانچہ عام محاورہ میں کہتے ہیں کہ تازی پٹے اور ترکی کا پنے اس مثل کا خلاصہ یہ ہے کہ السعید من وعظا بغیرہ کہ سعاد مند وہ ہے کہ دوسرے کی حالت دیکھ کر اسکو عبرت حاصل ہو۔ پس یہ مضمون تسلیم شدہ ہونے کے سبب مستقل تسلیم کرانے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں یہ مرض ہے یا نہیں تو اگر ذرا بھی اپنی حالت کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہو کہ بہت شدت سے ہم میں یہ مرض ہے اور ہر امر میں ہماری یہی حالت ہے۔

(۹۰) دوسروں کی حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے

حق تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ امم سابقہ کے قصے اسی واسطے نقل کئے جاتے ہیں کہ لوگ عبرت پڑھیں اور عبرت کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی امر مشترک کیوجہ سے اپنے کو ان پر قیاس کریں کہ فلاں شخص نے ایسا کیا تھا اسکو یہ نتیجہ ملا تو ہمکو بھی یہی نتیجہ ملے گا۔ یہ حقیقت ہے عبرت کی اب دیکھ لیجئے کہ دوسروں کی مصائب کے قصے سن کر کون شخص سبق حاصل کرتا ہے۔ اکثر لوگ مسلمانوں کی معصیت کو سننے میں محکوم کا زور پر جوں بھی نہیں دیکھتے اور فی صدی ننانوے آدمی ایسے نکلیں گے کہ جنکو

خاک بھی اثر نہیں ہوتا ہے

چو از محنت و یجراں بے غمی نہ شاید کہ ناست نہند آدمی
جب دوسروں کی تکلیف کو سنکر ہمارا دل نہ دکھا تو بے شک ہم اس قابل نہیں کہ آدمی ٹھنڈا

(۹۱) مصائب کی علل سمجھنے میں استپارستوں کی کوتاہ نظری

اور اگر کچھ غمزدہ ہوتا ہے تو اس سے احتراز کی تدابیر سوچتے ہیں اور صرف اسباب ظاہری پر نظر کرتے ہیں سبب اصلی کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا اور کہو کہ جو مصیبت آتی ہے مہمان ہوں ہی کیونکہ سے آتی ہے ہوا آگ پانی وغیرہ سب خداوند کریم کے حکم کے تابع ہیں انکو جب حکم ہوتا ہے اور جیسا حکم ہوتا ہے دیا ہی کرتے ہیں یہ

خاک و آب و باد و آتش بندہ اند بامن و تو مردہ با حق زندہ اند
یہ ہمارے سامنے مردہ معلوم ہوتے ہیں در نہ واقع میں سب زندہ اور تابع مسلمان ہیں حکایت : ایک کافر بادشاہ نے بہت سے مسلمانوں کو آگ میں ڈال دیا تھا کیونکہ وہ لوگ بت کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے آخر ایک عورت کو لایا گیا اور اس سے بھی سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے بھی انکار کیا اسکی گود میں ایک بچہ بھی تھا بادشاہ نے حکم دیا کہ اسکی گود سے بچہ لیکر آگ میں پھینک دو۔ چنانچہ بچہ پھینک دیا گیا اور قریب تھا کہ وہ عورت سجدہ کر لے کہ لڑکے نے آواز دی سے

اندہ آما در کمن اینجا خوشم گرچہ در ظاہر میان آتشم

اماں! تم بھی اند آجاؤ میں یہاں پر بڑے مزے میں ہوں اگرچہ بغیر آگ کے اندر ہوں
اسکے بعد اس بچے نے اور لوگوں سے بھی خطاب کرنا شروع کیا کہ یہاں آؤ یہاں آؤ! بہت بڑا عجیب باغ ہے پھر قویہ حالت ہوئی کہ لوگ بیقرار ہو کر ان میں کودنے لگے سیاہی روکنے تھے مگر لوگ برابر آگ میں کودتے تھے۔ جب بادشاہ نے یہ حالت دیکھی تو آگ کو خطاب کر کے کہا کہ اے آگ کیا تو آگ نہیں رہی یا تجھ میں جلانے کی قوت سلب ہو گئی تو آگ نے جواب دیا کہ

گفت آتش، من ہما نم آتشم اندر آتا تو بر مینی تابشتم
 (اگ نے) (جگر) کہا کہ میں وہی آگ ہوں جیسی جوتی ہوں دنیا تو اندر آتا کہ جھک کر میری پیش کا تجربہ ہو جائے
 یعنی تو اندر آئے تو معلوم ہو کہ میں آگ ہوں یا نہیں۔ باقی انکو کیونکر جلاؤں (اسلئے کہ
 چھری کا تپتی ہے مگر چلانے سے نہ

طبع من دیگر نگشت و عنصرم تیغ حقم ہم بدستوری بدم
 (میری طبیعت، خاصیت اور ذات بدل نہیں ہو بلاشبہ میں تلوار ہی ہوں جو کسی کے حکم کی وجہ سے کاٹتی ہوں)
 پس بقدر مصائب آتے ہیں سب حکم خداوندی سے نازل ہوتے ہیں اور سبب اصلی
 جرائم و معاصی ہوتے کہ ان سے غضب حق ہوتا ہے اور پھر حکم سے بلا اور مصیبت نازل
 ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں نہ

ہر پر آید بر تو از ظلمات غم آں ز مہاکی و گستاخی است ہم
 (جو کچھ مصیبت پر سمیت کی وجہ سے آتی ہے وہ مرگ تھادی جرات اور مہاکی ہی نہیں بلکہ گستاخی بھی ہے)
 غم جو مینی زود استغفار کن غم با مر خالق آید کار کن
 (جب تک سرخ و غم پہنچے تو جلد سے استغفار کا سلسلہ کم حکم حق ہی سے پہنچا جو (پس) ختمی کی طرت جمع ہونا ہی اسکا حلاؤں
 تو جب کوئی مصیبت دیکھو فوراً استغفار پڑھو۔ سبحان اللہ کیا عجیب تعلیم ہے۔
 حکایت: کئی سال ہوئے کہ جب ہمارے قصبہ اور اسکے گرد و نواح میں طاعون
 بہت زور و شور سے پھیلا تھا تو قبل طاعون کے ایک بزرگ آخر شب میں بیٹھے ہوئے تھے
 کہ قلب پر یہ آیت وارد ہوئی اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ رِجْزًا مِّنَ
 السَّمَاءِ یَبْغَا کَا تُوْا یَفْسُقُوْنَ (ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے
 والے ہیں انکے فسق و فجور کے سبب سے) تو ان بزرگ نے اسکو وعظ میں بیان کیا لیکن
 اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ جھکوا یہاں معلوم ہوا ہے مگر لوگوں نے توجہ نہ کی اور پھر طاعون
 پھیلا تو ایک سبب غناہ بلی ہوا جو قوم لوط میں تھا۔

(۹۲) نظر بازی کا مرض بعضے پر مہیز گاروں میں بھی ہے

اسوقت یہ مرض لوگوں میں بہت شدت سے پھیل گیا ہے کوئی تو خاص اصلی عمامہ ہی میں مبتلا ہے اسکو تو خود بھی برا جانتا ہے اور اسکی برائی بالکل ظاہر ہے اور کوئی اسکے مقدمات میں یعنی مردوں پر نظر کرنا اور یہ مرض تاک بھانک کا اکثر سائیکین اور آدمہ پر مہیز گاروں میں بھی ہے اور انکو دھوکہ اس سے ہو جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنی طبائع میں شہوت کی غلش نہیں پاتے اور اس سے سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر شہوانی نہیں لیکن پھر بہت جلد شہوت ظاہر ہو جاتی ہے اسلئے ابتداء ہی سے احتیاط واجب ہے صاحبو! امام ابو صفیہؒ سے بڑھکر تو آجکل کوئی مقدس نہ ہو گا مگر دیکھئے

حکایت : امام محمد کو امام صاحبؒ نے اول دفعہ تو دیکھا لیکن جب معلوم ہوا کہ ان کے دائرہ ہی نہیں ہے تو یہ حکم کر دیا کہ جب تک دائرہ ہی نہ نکل آئے پشت کی طرف بیٹھا کر دو دنوں طرف متقی مگر احتیاط اتنی بڑی (اور احتیاط تو اسی لئے تھکی کہ متقی تھے) بعد مدت دراز ایک مرتبہ اتفاقاً امام صاحبؒ کی نظر پڑ گئی تو تعجب سے پوچھا کہ کیا تمہارے دائرہ ہی نکل آئی ہے۔ تو جب امام ابو صفیہؒ نے اس قدر احتیاط کی تو آج کون ہے جو اپنے اوپر اطمینان کرے۔ اور جب انسان اسکا عادی ہو جاتا ہے تو پھر کمر متوں سے تو اسکا چھوٹنا نہایت ہی مشکل ہے۔ ہاں اگر ہمت کیجائے اور پختہ قصد و چھوٹ بھی سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے اور اس کے چھوٹنے سے کوئی کام نہیں اٹکتا ہاں نفس کو تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوگی مگر ہمت والوں کو بہت آسان ہے بہت سے باہمت لوگوں نے خدا کی راہ میں جانیں دیدی ہیں بھلا ذمہ اسی نگاہ کا روکنا تو انکو کیا مشکل ہو سکتا ہے اور کم ہمتی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر افسوس یہ ہے کہ لوگ اسکو اس قدر ضعیف جانتے ہیں کہ گویا حلال ہی سمجھتے ہیں حالانکہ معصیت کا حلال سمجھنا قریب بخیر ہے۔ ایک بیباک شاعر نے تو اسکو ایک مثال میں بیان کیا ہے

نگاہ پاک لازم ہے بشر کو روئے جانوں پر خطا کیا ہو گئی گر کھدیا قرآن کو قرآن پر

اسکے یہ بڑا سخت دھوکہ ہے کہ ناپاک کو پاک سمجھا دے مگر پاک مان بھی لیا جائے تو غیب سمجھ لو کہ شیطان اول اول تو اچھی نیت سے دکھاتا ہے چند روز کے بعد جب محبت جاگزیں ہوتی ہے تو پھر نگاہ کو ناپاک کر دیتا ہے۔ پس یہ ضروری امر ہے کہ علاقہ ہی نکھو اور علاقہ ہوتا ہے نظر سے لہذا نظر ہی نہ کرو۔ غالباً حدیث میں ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ

النظر سهم من سهام ابلیس (نظر بھی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے) کہ اس کا زخم بھی نہیں ہوتا اور سودا قلب میں اترنا چلا جاتا ہے کسی کا شعر ہے

دردن سبب من زخم بے نشان زودہ بحر تم کہ عجب تیر ہے کہاں زودہ

ایسے سبب کے اندر تو نے ایسا زخم لگایا کہ جہاں کچھ نشان بھی نہیں پڑا کچھ نہایت حرکت کتنے بدن لگاں یہ تیر کیسے چلایا؟ (مراد تیر نظر ہے) یہ نظر ایسی چیز ہے کہ اسکا اثر پیدا ہونے کے بعد بھی مدت تک یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کو قتل ہو گیا ہے بلکہ جب کبھی محبوب جدا ہوتا ہے اس وقت قلب میں ایک سوز و شش سی ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے قتل ہو گیا اور جس قدر یہ سوز و شش بڑھتی جاتی ہے خدا کی محبت کم ہوتی جاتی ہے اسلئے کہ اس سے خدا تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے کہ انکے علاوہ اور کسی کی طرف التفات کیا جائے۔ پس وہ اپنی محبت کو کم کرتے کرتے سلب کر لیتے ہیں والیعا ذہا بشد اور کیوں غیرت نہ آئے جبکہ محبوبان دنیا کو بھی اس سے غیرت آتی ہے۔

حکایت : ثنوی میں ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے پیچھے چلا اس نے پوچھا کہ تو میرے پیچھے کیوں آتا ہے کہنے لگا کہ میں تجھ پر عاشق ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے ہوسنا کہ تو تھا ہی خود اپنے پیچھے لٹا جب یہ لٹنے لگا تو اس نے ایک دھول اس کے رسید کیا اور

گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی

پس چرا بر غیر افکندی نظر

اے ابلہ اگر تو عاشق تھا تو غیر پر کیوں نگاہ کی؟ محبت تو وہ چیز ہے کہ

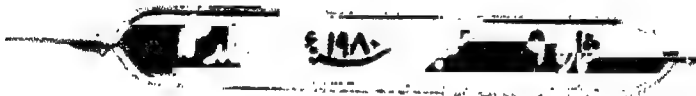
ہمہ شہر پر زخوباں نم و خیال ما ہے

چو کم کہ چشم یک میں نہ کند بر کس نگاہ ہے

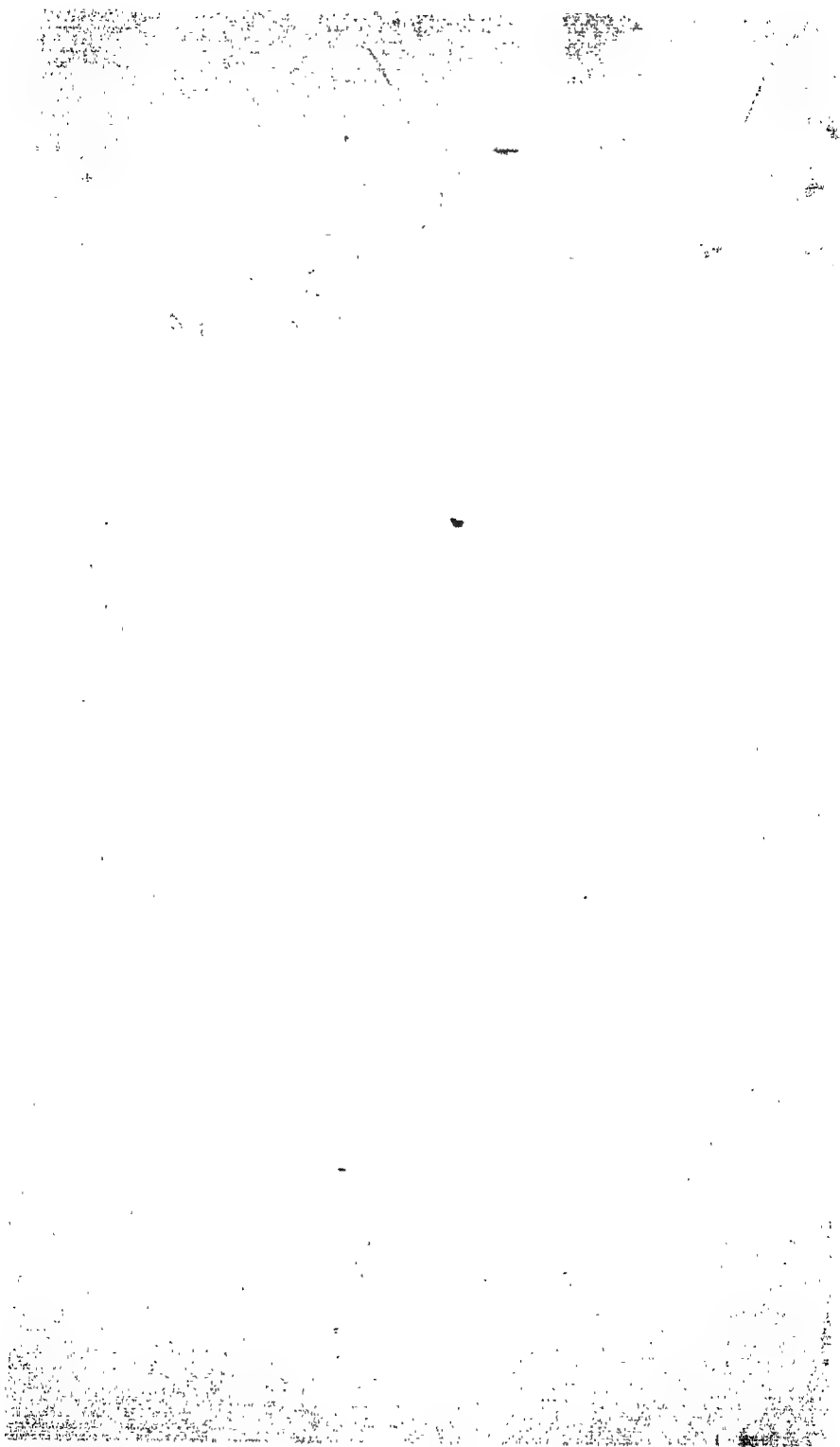
(مداثرہ منور) ہزاروں لوگوں نے اپنے اپنے چاند جیسے محبوب کی مثال خود مرشد چاہا تو اسلئے کہ نگاہ میری ہر جانی نہیں بل کہی کو دیکھنا چاہی

بیچ السورہ - بیور ومار

العلیہ وصیۃ



کتاب العلویہ
وصیۃ



قَالَ مَضَامِينُ تَصَوُّتٍ وَاحْسَانٍ مَا هَذَا أَفَاوَاتٍ وَصَى إِلَهِي كَأَوَّلِ حَالِهِ



چند ہندوستانی
لکھنؤ

نور پے

العمر و قلم

چند سالہ
میں
اٹھارہ روپے

الہ آباد

نور ستر ستر سی حضرت مولانا قاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب مدظلہ العالی

قائمین حضرت مصلح الامۃ

میر: عبد المجید عفی عنہ

ایک دوپٹے

فی ترجمہ

شمارہ ۹ ذیقعدہ ۱۳۳۸ مطابق ستمبر ۱۹۱۹ء

فہرست مضامین

میر

۱- پیش لفظ

انعت الہی مال پرچہ کے اہل

۲- صاحبین کی ایذا دہانی پر مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب ۸

۲- تعلیمات مصلح الامۃ

۳- علماء بیہودگی ایک گزلی پر خداوندی عقاب

۳- مآل مصلح الامۃ

۴- ترغیب الفقراء والملوک

۵- وعظ حکیم الامۃ

ترجمہ سبیل زر کا پتہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صفیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب نے ترجمہ کیا اور اس کی پرل آباد سے چھپوا کر دفتر باہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ای ۲-۹-۱-۵-۱ ذی ۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم
پیش لفظ

رسالہ ہذا گذشتہ چند مہینوں سے قدرے تاخیر سے روانہ ہو رہا تھا گو کچھ نہ کچھ وجوہ بھی پیش آتی رہیں جسے ہم ناظرین کرام کی خدمت میں عرض بھی کرتے رہے کہ خط۔

ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا

ہمارے لئے یہی احساس کچھ پریشان کن نہ تھا کہ اس دفعہ تو حالات و حوادث نے ہم کو کچھ ایسا لگایا کہ ہم تو یہ سمجھے کہ رسالہ اس ماہ میں طبع ہی نہ ہو سکے گا مگر اسکا قلق بھی ضرور تھا کہ ہمارا دس سالہ ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے کیونکہ الحمد للہ اس وقت سے اب تک برابر ہی ہر ماہ رسالہ پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے تاخیر ضرور ہوئی لیکن ناغہ کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بدفرمائی اور حالات سازگار ہوئے اور دو مہینہ کی تاخیر کے ساتھ سہی بہر حال ستمبر کا رسالہ ستمبر ہی میں نظر فواز ناظرین ہو رہا ہے۔

پھر پیش لفظ کا مرحلہ آیا تو حالات نے قلب و ذہن کو اس قابل ہی نہ رکھا کہ بھیسوی کے ساتھ کچھ لکھا جائے لیکن ہم نے اہل خانقاہ کے قید و بند کا ذکر بعض اخبار میں بھی لیا جس سے احباب کی پریشانی کا خیال ہو کر جی چاہا کہ کسی قدر حالات اور کم از کم خیریت ہی کی اطلاع کر دوں مگر اس میں بھی تردد ہوا کہ اب کیا اپنی داستانِ غم دہرائی جائے۔ ہو چکا جو ہو چکا اور پھر یہ بھی کہ

سفید جبکہ کنارے سے آنگاں غالب کسی سے کیا ستم و جور نا خدا کیے
یہ تو اس دنیا کا تھوڑا ہی ہے کہ آئندہ اُن سے بلاؤ الا یتار تُم الا و لیا تُم الا شلُ فلا شلُ انھیں
سب چیزوں کو تو آخر بلا کہا جاتا ہے۔ جب محبوب خدا علی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محفوظ رہ سکے تو اباب خانقاہ و می اللہی کس شمار و قطار میں ہوتے ہیں۔

بہر حال اس سلسلہ میں کچھ نکھوں یا نہ نکھوں اسی ترو دو اضطراب میں تھا کہ

بالا خوال آباد سے نکلنے والے ایک اردو اخبار "اضطراب و یبکی" نے اس اضطراب کو دور کیا
اسکے اوڈیٹر نے جس المذا سے حالات پر تبصرہ کیا ہے الفاظ و جذبات تو اسکے ہی میں تاہم
بعض جگہ حالات کی عکاسی نے ناشار اللہ اور سچان اللہ کہلا دیا اور بعض جگہ پڑھنے والوں
کو آنسوؤں سے رُلا دیا۔۔۔۔۔ اسلئے جی چاہا کہ آپ کو بھی اسکے چند الفاظ پہنچا دوں
انہی جہات کے بعد کہیں کہیں بن القوسین جو کچھ لکھا ہے وہ میرے سالہ کا اضافہ ہے۔
ایڈیٹر موصوف اپنے اخبار مجریہ ۱۲ ستمبر جمعہ شہ کے صفحہ پر رقمطراز ہیں کہ
"۔۔ خانقاہ سے خلد آباد تک"

"مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب مرحوم مدفونہ
کی خانقاہ ال آباد واقع محلہ بخش بازار ایک زاد سے مرجع فلائق و بندگان الہی کے زکریا نفس
کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ حضرت والا کے وصال کے بعد بھی جہاں ایک دینی مدرسہ (وصیۃ العلوم)
کتب خانہ اور دارالافتاویٰ اپنے مقدور بھر کام کر رہے۔ چند اکابرین اور دوسرے داران اسکی
دیکھ بھال اور نگرانی انجام دے رہے ہیں (یہاں اس خانقاہ کے باشندین حضرت مولانا قاری
حمزہ بن صاحب مدظلہ فاضل بزرگ حضرت مولانا قدس امیر سرگودھا آپ ہی مدرسہ کے ناظم و
ہتھم اور حضرت مولانا کی مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں)۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں
کہ خانقاہ کے افراد کو مہاسات سے دور رکھنے واسطہ نہیں رہا نہ کبھی انکا شہر کی دلچسپیوں سے کوئی
تعلق رہا ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ خانقاہ کے موجودہ اکابرین کم از کم آئندہ اور
کم سوشل واقع ہوئے ہیں ان حضرات نے بس اپنے کام سے غرض رکھی ہے (آگے
بعض پیش آنے والے حالات کا ذکر کر کے سمجھتے ہیں کہ)

یہاں یاد دلانا مناسب ہے کہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب مرحوم و مغفور نے
اپنا وطن اعظم گڑھ چھوڑنے کے بعد جب الہ آباد کو اپنا سکون اور ثانوی وطن (بنانا) اختیار کیا تو یہ
مدرسہ (وصیۃ العلوم) واقع ڈھال کی مسجد بخش بازار ال آباد) اور خانقاہ قائم فرمائی تھی (آگے
اپنی حقیقت و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے صاحب اضطراب حضرت مولانا کا مزید تعارف کرتے ہوئے
لکھتے ہیں کہ) شاہ صاحب موصوف (یعنی مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب)

اسی صدی کے ممتاز ترین عالم دین مصلح - موقی اور بزرگ رہنما - حکیم لائے حضرت مولانا اشرف علی
 دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے غلیظہ نما زاد شاگرد رشید تھے جنکی تاریخی حیثیت و اہمیت
 --- پی۔ اسے۔ سی اور الہ آباد کی مقامی پولیس کیا جانے ان کے کارنامے موقی لال نہرو
 سی آدم ہیں۔ جواہر لال نہرو۔ راجندر پرشاد نے نفع احمد قدوائی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جانتے تھے اور
 یقیناً انداز گامی اور گمانی ذیل سنگھ کو بھی معلوم ہوں گے (ڈی ایٹر صاحب کے اپنے خیالات
 اور انکی معلومات میں جس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہاں اس موقع پر یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ
 ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ حضرت مصلح اللہ کی شان ایسی اعلیٰ و ارفع تھی کہ شیخ الاسلام
 حضرت مولانا امین احمد مدنی نے آپ کو شیخ وقت فرمایا اور حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی
 مدظلہ نے آپ ہی کے دربار کے متعلق فرمایا کہ میں ہر جگہ بول سکتا ہوں مگر یہاں کچھ بولنے پر قادر ہی
 نہیں ہوں اور دوسری جگہ کچھ کہنے کیلئے ضرور جاتا ہوں لیکن یہاں تو صرف سننے اور کچھ مصلیٰ
 کرنے کی غرض سے حاضری ہوتی ہے۔ نیز حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی۔ حضرت
 مولانا عبدالماجد صاحب دہلوی۔ حضرت مولانا ابوالحسن صاحب ندوی مدظلہ۔ حضرت مولانا
 محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ ہمتہ دار العلوم دیوبند
 آپ کے ساتھ مرشد اور گورو کا سامنا فرماتے تھے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ استاد کل حضرت مولانا
 محمد ابراہیم صاحب بلابوٹی جیسی مقدس ہستی آپ کے خلفاء میں سے تھی باقی اور دیگر خلفاء کو
 جو شرف حاصل ہوا وہ تو حضرت اقدس کی نسبت ہی سے ہوا --- آگے صاحب النظر اب
 لکھتے ہیں :-

اس صاف ستھری خانقاہ کی بے حتمی اور بے گناہ افراد کی بے عزتی کی قیمت
 ... ظالم افراد کو قانونی ذمہ داری یا سزا کے علاوہ اپنی زندگی میں بھی ادا کرنی پڑیگی (یہ بھی
 ایڈیٹر کا ایک قلبی حال ہے جو ارباب خانقاہ سے متعلق ان کی محبت پر دال ہے۔ باقی یہ ضروری
 نہیں کہ ہر ظالم کو اسے ظلم کی سزا اسی عالم میں مل جائے اس کے لئے تو قوم اکابر مقرر ہے جس دن کہ
 تمام پوشیدہ باتیں عیاں ہو جائیں گی اور کتب الارباب اس عدالتِ عالیکہ کا جج ہو گا وہاں کسی
 کے بنائے کچھ دین سکے گی (مقتادہ) فلذا آباد کی حوالات میں --- خانقاہ کے ان بزرگوں

اور شرفا کو دیکھ کر دوسرے قیدیوں کو بڑی ڈھارس اور گنجی ہوئی ہوگی (شاید خدا کی پہلی ایک مصلحت رہی ہو انکی گرفتاری میں) کہا جاتا ہے کہ حکام پولیس کو کچھ ٹیلیفون ہوئے بننا تھا کہ گھنٹوں سے کچھ فون آئے (باقی اہل خانقاہ کی رہائی کی جو فوری صورت ہوئی وہ پتلی کم) لاہار شہیدوں کی لاش لینے کے سلسلے میں ایک امیر کا بندہ (جس کا نام بھائی نور احمد ہے جو شہر میں نور پوری والے کے مشہور ہیں اور بخشی بانا رہی کے رہنے والے ہیں) جسے غلام آباد تھانے طلب کیا گیا تھا (تھانہ جانے سے پہلے وہ حضرت قاری محمد حسین صاحب مدظلہ سے ملنے گھر پر آئے اور انکے سب گھر والوں کو تسلی و تسنی دی اور کہا کہ ابھی سب لوگوں کو چھوڑ دے کہ لاہاروں آپ لوگ بالکل اطمینان رکھیے یہ کہہ کر میدانے تھانہ غلام آباد پہنچے اور امیران غم اہل خانقاہ سے ملکر اپنے رنج و غم اور ابتک کی اپنی لاعلمی پر اظہار نفوس کیا اور فوراً انکی رہائی کی تدبیر میں لگ گئے اور) تھوڑی دیر کے بعد ۵۰ - ۶۰ آدمیوں کی ضمانت لیکر انکو رہا کر دیا جس میں دو حضرات اہل خانقاہ بھی تھے۔

غرض ۷۸ گھنٹوں کے بعد ان حضرات کو سنت آدم میں غلام آباد کے تھانہ سے جہاں لفظ تھانہ بھونے سے کبھی قربت رہی باہر نکالا گیا (ایڈیٹر نے جنت آدم کے نکلنے اور ان حضرات کے غلام آباد سے کہ وہ بھی جنت ہی کا ایک دوسرا نام ہے) نکلنے کا چارو ملانے میں اس میں شک نہیں کہ اپنی فہانت کی داوہی تو دیدی ہے لیکن نہ معلوم ان کے حافظہ سے یہ شعریوں محو ہو گیا کہ

نکلن غلام آدم کانٹے آئے تھے لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کو پوسے ہم نکلے شاید یہ سمجھے ہوں کہ یہ بے آبروئی تھی کہاں؟ یہ تو سراپا عزت تھی جیسا کہ خود آگے لکھتے بھی ہیں کہ) اور یہ بندگان الہی حضرت یونس کی سنت میں ہم گھٹے (بھی) قید میں نہ رہ سکے جی کہ حضرت یونس پھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے۔ (آگے جو کچھ ہے اس وقت دراصل وہی سنا تا آپ کو معلوم ہے۔) (ایڈیٹر اضطراب لکھتے ہیں)

خدا سے قبل امیران ناکرہ معنہ و اپنی) اسی خانقاہ کو واپس وٹے جہاں شریعت نادیاں اور نیک عزائم اپنے والدہ چھا اور شہر کے انتظام غم میں گزشتہ

تارکھنے والے ہر طبقہ کے اہل شہر کے علاوہ انسانی ہمدردی رکھنے والے مقامی بنیاد حضرات
لیڈران قوم اور سرکاری سطح کے لوگ بھی کوئی دہلی سے کوئی اور کہیں سے آئے جہیں مقامی
الحکام بھی تھے سب ہی حضرات نے صدمت حال دیانت کی اور اظہار افسوس کرنے کے
لئے ساتھ خوف و ہراس دور کرنے کی سعی فرمائی۔

الفرض سب ہی حضرات نے بلا استثناء تقدس خانقاہ کا اعتراف کیا۔
خانقاہ کجنامہ سے مختلف عنوان سے بس یہی ایک بات کہی گئی کہ ہم لوگ استغاثہ وغیرہ تو
نہیں کرتے صبر سے کام لیتے ہیں اور معاملہ کو خدا کے حوالہ کرتے ہیں تاہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ
ہم کے لئے اپنے ماتحتوں کے حالات سے واقفیت نہایت ضروری ہے کیونکہ بہت سے
ہم کے نیک و بے ضرر بندے اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر رہتے ہیں انکو دجانا
نہیں چاہنا کچھ اچھا حال نہیں ہے اور نیک و برے کو ایک ہی ٹوکری سے ہاتھ آئیں جہان بینی و
نداری کے جلی غلام ہے جو کسی منصف کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ یوں اہل خانقاہ ان سب ہی
نیرات مشکوہ ہیں جنہوں نے اس قلع پر گئے ساتھ اپنی دینی و اسلامی اخوت یا انسانی ہمدردی کا ثبوت دیا۔ اور اس
لئے دعا گو ہیں ساتھ ہی اپنے خدا سے رحیم و کریم سے سب کیلئے امن و عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی
ملک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا و اہلی والی۔

اسی سلسلہ میں ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ یہاں حالات کچھ اس نوع کے پریشان کن
ہے جس نے کہ ایک موقع پر جناب قاری محمد حسین صاحب مدظلہ کو مجبور کر دیا کہ وہ مولوی قمر الزماں صاحب
انکی غیر خواہی کے پیش نظر ایک خط لکھ کر آگاہ کر دیں چنانچہ انہوں نے اپنی سابقہ نجش
دہ باہمی مخالفت کا کچھ خیال کئے بغیر انکو مخاطب کر کے ایک ضروری ہدایت فرمادی اس
بارک ابتداء کا اثر یہ ہوا کہ مولوی قمر الزماں صاحب بھی جناب قاری صاحب مدظلہ سے گھر پر
لوٹے اور سب گھروالوں کی خیریت دریافت کی اور پھر شام ہی کو جناب ڈاکٹر صلاح الدین
صاحب بھی قاری صاحب سے مکان پر آگئے اور ہمدردی کا اظہار اور پوری کوشش کا
عدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب معاونین کو جزائے خیر عطا فرماویں۔

نصرت الہی حاصل ہونے کے اسباب

فرمایا کہ — کل میں نے موطا امام مالک سے جو حدیث سنائی تھی اسی کے متعلق آج بھی کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے امام مالکؒ نے موطا میں ایک باب قائم فرمایا ہے کہ

باب محبة الله عز وجل و
یعنی باب اللہ تعالیٰ کی محبت کے بیان میں یعنی
ففضل قبول الناس اذا كان لصلاح
اللہ تعالیٰ کا لوگوں سے محبت فرمانا اور لوگوں کی قبولیت
الرجل وتقواه۔
کی نفیلت کے بیان میں نیز وہ انسان کے تقویٰ و صلاح
کی وجہ سے ہو۔

یہ ترجمہ الباب قائم کر کے اس کے تحت امام مالکؒ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے :-

مالك عن سهيل	مالک سے سہیل
بن ابي صالح عن ابيه	بن ابی صالح عن ابيه
عن ابي هريرة ان رسول الله	عن ابي هريرة ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم	صلی اللہ علیہ وسلم
قال اذا احب الله عبدا	قال اذا احب الله عبدا
قال لجبريل عليه السلام	قال لجبريل عليه السلام
يا جبرئيل قد احببت	يا جبرئيل قد احببت
فلانا فاحبه فيحبه	فلانا فاحبه فيحبه
جبرئيل ثم ينادي	جبرئيل ثم ينادي
في اهل السماء ان الله	في اهل السماء ان الله
قد احب فلانا فاحبه	قد احب فلانا فاحبه
فيحبه اهل السماء	فيحبه اهل السماء
ثم يضع له القبول في الارض	ثم يضع له القبول في الارض

اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہوں یعنی فلاں کے ایمان کو صلاح و تقویٰ سے مبرا کر اے اللہ تبارک و تعالیٰ آمین اور تم کو عمل صالح کے لئے اللہ تعالیٰ آمین مسجوع لہم الرحمن و تعالیٰ کی تفسیر حدیث میں بھی آئی ہے یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے لئے اللہ تعالیٰ آمین لے کر محبت پیدا کر دیگا یعنی خود بھی اس سے محبت رکھتے ہیں اور جبریل سے فرماتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت رکھو پس جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگے ہیں پھر آسمان والوں میں ندا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتے ہیں تم لوگ بھی اس سے محبت کرو یہ منکر سب اہل سما بھی اس سے

نَاذَا الْبَغْضَ اللَّهُ الْعَبْدُ محبت کرنے والے ہیں پھر کسی یہ مقبولیت زمین میں اتر آتی
 تَال مَالِكَ لَا احْسِبُهُ ہے (اور سب ممالکین اس کو محبوب رکھتے ہیں) اسی طرح
 لَا اِنَّهٗ قَالَ فِي الْبَغْضِ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے بغض رکھتے ہیں تو امام
 مَثَلُ ذٰلِكَ مالک یہاں یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ راوی
 (موطار)

کُتُب میں گزر چکی ہے۔

دیکھئے حضرت امام مالکؒ نے ترجمہ الباب یعنی (عنوان مضمون) جو قائم فرمایا کہ
 سب انسان صالح اور متقی ہوتا ہے تو اسکے صلاح و تقویٰ ہی کی وجہ سے حق تعالیٰ بھی
 اس سے محبت فرماتے ہیں اور لوگوں میں بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت
 رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے
 ورنہ دلیل اس کی یہ حدیث ہے کیونکہ محدثین کا طرز یہی ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ الباب کے عنوان
 سے ایک دعویٰ فرماتے ہیں اور پھر دلیل میں اسکے تحت حدیث لاتے ہیں

ترجمہ الباب میں اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور لوگوں
 کیلئے قبول کا اور حدیث میں دونوں جگہ محبت کا لفظ ہے تو یہ اس لئے کہ قبول اور محبت
 یک ہی شے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں تو وہ مقبول عند اللہ بھی
 ہو جاتا ہے، اور مخلوق بھی جس کو قبول کرتی ہے تو اسی لئے کہ وہ اس کے نزدیک مقبول ہوتا
 ہے ہر حال کسی شخص کا محبوب فلاں ہونا حق تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے جسے چاہے
 وہ اس سے نواز دے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اس دولت سے نوازا جاتا ہے
 بلکہ انھوں نے محبوب فلاں بننے کی خواہش بھی کی ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ کی وصیت
 ذکر کرتا ہوں جو انھوں نے حضرت سعدؓ کو کی تھی۔ جبکہ آپسرا کو عراق کا امیر بنا کر خدمت
 فرما رہے تھے۔ بیٹے!۔

جب حضرت سعدؓ خدمت ہونے لگے تو حضرت عمرؓ نے آپ کو علیحدہ بلا کر کچھ خاص
 ہدایات فرمائیں جو حکمت سے پُر تھیں فرمایا کہ میں تم کو عراق کا امیر لشکر بنا کر بھیجتا ہوں میری

وصیت یاد رکھنا دیکھو تم ایک سخت اور دشوار کام کیلئے جا رہے ہو جس سے غلامی کی صورت
 بہتر اتباع حق کے اور کچھ نہیں ہے۔ اپنے نفس کو عمل خیر کی عادت ڈالو اور اسی کے
 وسیلہ سے فتح کو طلب کرو اور جان لو کہ ہر عادت کے لئے سامان اور سبب ہوتے ہیں
 پس خیر کا سامان اور سبب صبر ہے جو بھی مصیبت یا حادثہ پیش آئے اس میں
 صبر کو لازم پکڑو ایسا کرنے سے خوف خدا تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ
 خوف خدا کی دو ہی علامتیں ہیں ایک اس کے حکم کی اطاعت کرنا دوسری مصیبت اور
 تافرنائی سے بچنا۔ اطاعت خداوندی وہی شخص کرتا ہے جو دنیا سے نفرت کرتا ہے
 اور آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے اور مصیبت کا سبب فقط دنیا کی محبت اور
 آخرت سے بے رغبتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قلوب میں صاف اور خاص اور عمدہ کیفیات
 راسخ فرمادیتے ہیں جنکے بعض ظاہر آئند ہیں اور بعض مخفی۔ ظاہر تو یہ ہیں کہ حق کے اتباع
 میں کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہ کرے اور مخفی یہ ہے کہ حکمت کا دروازہ اس پر
 کھول دیا جاتا ہے اور اس کا ظہور اسکی زبان کے ذریعہ ہونے لگتا ہے اور وہ انسان
 محبوب خلاق بن جاتا ہے، تم اندیشہ مدارات فلق یا شعبہ دیا سمجھ کر اس امر سے اعراض نہ کرنا
 (یعنی لوگوں کے تم کو محبوب سمجھنے سے گھبرانا نہیں چاہیے)۔ انبیاء علیہم السلام نے
 بھی محبوب خلاق بننے کی خواہش کی ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دوست رکھتا
 ہے تو مخلوق میں اسکو دوست بنا دیتا ہے اور جب کوئی اسکے یہاں مبغوض ہوتا ہے
 تو مخلوق میں اسکو مبغوض و مردود بنا دیتا ہے لہذا تم اگر معلوم کرنا چاہو کہ خدا کے یہاں
 تمہارا کیا مرتبہ ہے تو خاص بندگان خدا کو تمہارے ہمراہ اور تمہارے کام میں شریک ہیں
 انکے نزدیک اپنے مرتبہ اور قدر و منزلت کو دیکھ لو۔ آدمی شریف یا ذلیل۔ اعلیٰ
 یا ادنیٰ اپنے نفس کی عافیت اور مقصد کے مطابق ہوتا ہے۔ سوائے اخلاق کے
 اور کوئی دوسری چیز نہیں کہ جسکی فیصلت دلیل عقلی اور مشاہدہ ہود سے عیاں ہو۔ اور
 یہی اخلاق اصول ہیں جنکو پکڑنا چاہیے۔

(اس موقع پر حضرت والا نے زاماد حال پر گفتگو فرمائی یعنی ابنائے زاماد

احال بیان فرمایا کہ آج بھی بد اخلاقی کی وجہ سے بہت سے لوگ اس مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں کہ انکو بھی نفس کے اتباع کی وجہ سے مدح و ذم کی پروا نہیں ہے۔ ویسے تو موفیوں کو بھی پروا نہیں ہوتی مگر انکو تو اللہ پر توکل ہوتا ہے اسی لئے وہ کسی چیز کی پروا نہیں کرتے اور انکو بے حسی کی وجہ سے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ صاحب مرقاة مکتھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ تم شب بیداری کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو انھوں نے کہا کہ ہاں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کیا کرو کیونکہ تمھارے اوپر تمھارے جسم کا بھی حق ہے اور تمھاری آنکھ کا بھی حق ہے اور تمھاری جان اور روح کا بھی حق ہے آنکھ کا کیا حق ہے؟ سونا اور جسم کا حق بھی سونا اور آرام کرنا ہے تاکہ صحت درست رہے اور جان و روح کا بھی حق ہے راحت و سکون اختیار کرنا۔ دیکھئے سوائے رسول کے اور کوئی ہے جو ایسی بات کہہ سکیگا؟ بات یہ ہے قائم اللیل اور صائم اللہ اومی من معاشرت سے عاجز ہو جاتا ہے علیٰ ہذا یہ شخص خدمت اور محالست سے بھی عاجز ہو جاتا ہے یا تو بدن کے ضعف کی وجہ سے یا سور خلق کی وجہ سے۔ میں یہ جو بیان کر رہا ہوں تو آپ کہتے ہوں گے کہ ہمارا خیال نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہی تھا یعنی ہم بھی انکو بد اخلاق سمجھتے ہیں۔ تو سنو! سور خلق ایسے لوگوں کے اندر ہوا سکی خدمت کی گئی ہے نہ یہ کہ اور لوگوں میں ہو تو انکو اجازت دی گئی ہے!۔ آپ کی یہ ولیری آپ کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ مدح و ذم کی پروا انکو نہیں اور اولیاء اللہ نے جو پروا نہیں کی تو اسلئے کہ انکا نفس مرچکا تھا وہ نفع و ضرر کا مالک صرف خدا کو سمجھتے تھے اور مخلوق کو نفع و ضرر کا مالک نہ سمجھتے تھے۔ دیکھئے قرآن میں ہے کہ نفع و ضرر ہی کا خیال کر کے کافر لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفع و ضرر کے مالک تو ہم ہیں۔ انبیا اور اولیاء مخلوق کو نفع و ضرر کا مالک نہیں جانتے تھے اسلئے مدح و ذم ان کے یہاں یکساں تھا۔ اور آج کل جو آپ بے پروا ہیں تو یہ آپ کی بے حسی ہے۔ آپ کا نفس فنا نہیں ہو گیا ہے بلکہ موٹا ہو گیا ہے اور یہ جانوروں

کی طرح کی بے حسّی ہے۔ انا اللہ ما نالہ راجون۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان ہو کر ہم میں جانور جیسی صفات ہوں۔ اور جو شخص حق بات کر رہا ہے تو وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتا بلکہ لا یخافون فی اللہ نوحۃ لاسم اسکی شان ہوتی ہے حضرت عمرؓ نے جو یہ کہا کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور تجب سے زہد نہ کرو تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں یا بغض کرنے لگتے ہیں تو یہی محبت اور بغض لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں اتنی تعلیم نہیں ہے کہ کافر سے بھی اور منافق سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں نہیں بلکہ کافروں کو تو دشمن کہا ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں اور منافق تو وہ رسولؐ ہی کو نہیں مانتے اسلئے وہ کیا ہونگے اب باقی رہ گئے صرف مومن مخلص بس انھیں کا یہ حکم ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اب اگر تم بھی اپنا مرتبہ اور قرب خدا معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ تمہارا مرتبہ ان لوگوں یعنی خاص بندگان خدا کے نزدیک کیا ہے۔ یہی مطلب ہے اسکا کہ طر۔ زبانِ خلق کو نقارۃ خدا سمجھو۔ مسلمانوں نے اپنے افلاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کیا مرتبہ پایا تھا ان کے واقعات سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

سینے اپنی تاریخ، شہدہ میں شہرِ قیوان کی بنیاد حضرت عقبہؓ صحابی کے ہاتھوں رکھی گئی اسکی بنیاد اور آبادی کا واقعہ بھی صفحاتِ عالم پر یادگار رہنے والا ہے اور اسلام کی صداقت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف اور ذاتی محاسن اور مقبولیت کا عام سکہ بٹھانے والا ہے۔ وہاں کے اصلی باشندے قومِ بربر تھے لیکن مسلمانوں کیلئے کوئی مستقل چھاؤنی اس جگہ نہ تھی (دیکھا اپنے یہ چھاؤنی وغیرہ بھی آپ ہی کی چیز ہے) جس جگہ بلا مستقل قیام ہوتا اسکا لازمی نتیجہ ہوتا کہ جب امیرِ افریقہ فارغ ہو کر مصر واپس آتے تو نو مسلم بربر بھی کالونیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سب عدد و پیمان توڑ دیتے تھے اسی واسطے انکی نگرانی اور حفاظت کے لئے ایک مستقل چھاؤنی ایک مناسب جگہ پر بنانے کا ارادہ کیا اور غزنی افریقہ کو ایک مستقل صوبہ قرار دے دینا

نا سب سمجھا (سنا آپ نے یہ محبوبہ و فیرو بھی آپ کی ایجاد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ
 ماؤنی اور عذوبہ یہ سب انگریزوں کے یہاں کی چیز ہے انہوں نے اپنے گھر کی خبر نہیں
 ہوئی اور جبکہ جو پسند فرمائی اس میں بہت دلیل اور گنجائش جنگل تھا حتیٰ کہ سانپوں
 بھی دھتوں سے ہو کر نکلنا دشوار تھا۔ اس جنگل میں ہر قسم کے زہریلے اور موذی جانور
 سکنا تھا آدمی کی بود و باش کا تو کیا ذکر گذرنا بھی خطرناک امر تھا مگر چونکہ صحابہ رحمہ
 ارادہ باذن اللہ ہوتا تھا اور ان کے ہر فعل میں مقبولیت کے آثار نظر ہوتے تھے اور
 کچھ وہ حضرات کرتے تھے اللہ کے بھروسہ پر کرتے تھے۔ لہذا حضرت عقبہؓ امیر لشکر نے
 ام صحابہؓ کو جمع کیا اسوقت لشکر میں ۸ اصحابی موجود تھے۔ حضرت عقبہؓ نے اس جنگ کو
 ذکر تمام حشرات الارض اور سباع کو خطاب فرمایا ایہا الحشرات والسباع نحن
 صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا فاننا زلون فمن وجدنا
 بعد قتلنا۔ یعنی اے زندہ اور موذی جانور! ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اصحاب ہیں جو اس جنگ آباد ہونا اور قیام کرنا چاہتے ہیں لہذا تم سب یہاں
 سے چلے جاؤ اور قیام کرنا چھوڑ دو اب اس کے بعد سے ہم جو کہیں گے قتل
 دینگے۔ اس آواز میں معلوم نہیں کیا تاثیر تھی کہ سب حشرات اور درندوں میں ایک
 لچل بڑ گئی اور اسی وقت جلا وطن ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔ جماعتوں کی جماعتیں
 نکلنا شروع ہو گئیں، شیر اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے بھیڑیے پلوں کو لئے ہوئے
 مانپ اپنی سپیدیوں کو کمر سے چٹائے ہوئے نکلے جا رہے تھے یہ ایک عجیب ہیتناک
 و تعجب انگیز منظر تھا جو نہ اس سے قبل کہیں دیکھا گیا تھا نہ کسی کے وہم و گمان میں
 تھا۔ سب برابر کھڑے دیکھ رہے تھے اور سب جانتے تھے کہ اسوقت یہ کسی نہایت
 ہی جابر و قاهر کے حکم کے تابع اور سخر ہو کر جا رہے ہیں دو مردوں کو ان سے کیا اندیشہ
 ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بات ممکن تھی کہ حقانیت اسلام کی ایسی روشن دلیل کو دیکھنے کے بعد
 بھی وہ بربر قوم باطل پرستی پر قائم رہتی۔ پس ہزار ابر بری صدق دل سے اسلام لے آئے
 وراسلام کے حلقہ محوش غلام بن گئے یہ ہے غریبہ افریقہ میں ابتدائے اسلام

ابھر کے فلاسفر اور ماہر اسباب و مسببات کے تعلقات پر بحث کرنے والے اگر تمام
 بنی و دماغی قوتیں صرف کر ڈالیں تو وہ ہرگز نہیں بتلا سکتے کہ حضرت عقبہ کی اس آواز
 کیا تاثیر تھی اور کیا سبب تھا کہ ایسے موذی جانور آواز سننے ہی اطاعت کے لئے
 رہ ہو گئے۔ اس کا سبب اگر بتلا سکتا ہے تو وہی شخص جو خالق و مخلوق کے ربط اور انکی
 بقیت سے واقف ہو اور جو یہ جانتا ہو کہ تمام مخلوقات اور تمام اسباب و مسببات
 حق کائنات کے اشارہ اور حکم پر چلتے ہیں اور انکی مرضیات کے تابع ہوتے ہیں
 وک کو جو تعلق مالک کے ساتھ ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر مخلوق کو خالق سے ہوتا ہے
 لو کہ مالک سے بے رخی کر سکتا ہے مگر مخلوق کبھی خالق سے سرتابی نہیں کر سکتی
 لہذا ہر آن اپنے وجود میں خالق کی محتاج ہے۔ صحابہ چونکہ بالکلہ تمام خواہشات و
 ادوات نفسانی سے بالکلہ پاک و مبرا تھے انکی توجہ بجز بارگاہ حق تعالیٰ و دوسری جانب
 نمی وہ تمام مارج فنا کے طے کئے ہوئے تھے اس لئے انکا حکم بھی وہی اثر رکھتا ہے
 خداوند عالم جل شانہ کا تھا۔ ان تعلقات کے ادراک و احساس کا کوئی آلہ اب تک
 جاد نہیں ہوا اس کے بعد ضمناً حضرت والا نے فرمایا کہ — انھیں کی برکت
 سے میں کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ آلہ ایجاد ہوا ہے اور اس سلسلہ میں امیر کابل کا
 بسا قعدہ بیان فرمایا کہ امیر کابل کے یہاں ایک صاحب بطور سرکاری مہمان دار و ہو
 و اپنی جیب میں کچھ سوالات رکھ کر لے گئے تھے یہ صاحب خود جہ کے تھے۔ کیا لطف
 بات ہے سب کا جواب ایک ایک کر کے امیر نے دیدیا ان کا قعدہ جیب ہی میں
 لٹھا رہا۔ وہ مہمان بننے لگے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو ولی تو نہیں سمجھتا مگر یہ تو بتلائیے
 آپ نے میرے تمام سوالوں کا جواب بغیر میرے پوچھے ہوئے کیسے دیدیا۔ یہ عجیب بات
 ہے؛ اس پر امیر صاحب نے فرمایا کہ ہماری عقل اور بزرگوں کے کشف و دونوں کی مثال
 یلیگراف اور ٹیلیفون جیسی ہے کہ عقل ہم لوگوں کی وہی پہنچتی ہے جہاں کہ کشف
 ہو چکا ہے۔ (حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کے کشف کی مثال ٹیلیفون جیسی ہے کہ کابل
 صاف سنائی دیتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور عقل و فراست کی مثال ٹیلیگراف جیسی ہے

کہ جس میں صرف اشارات ہوتے ہیں جن سے مطلب اخذ کیا جاتا ہے قرآن سے بات سمجھی جاتی ہے کبھی کبھی کچھ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلم بادشاہوں کی تائید فرماتے ہوں تو کیا عجب ہے؟ جس طرح امیر اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تائید بھی عطا فرمائی تھی۔ اس پر ایک واقعہ سنئے۔

ایک بادشاہ نے وصیت کی تھی کہ اسکے مرنے کے بعد شہر پناہ میں جو پہلا شخص آئے بادشاہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کی وفات کے بعد ایک فقیر کو سب سے پہلے شہر پناہ کے باہر دیکھا گیا اور وصیت اسکو سنائی گئی، بہر کیف حسب وصیت اسکو لایا گیا اور تخت شاہی پر بیٹھایا گیا۔ جب وہ اٹھنے لگا تو دزیروں کی طرف اشارہ کیا دزیروں نے آکر اسکو اٹھایا چنانچہ درختوں کے کانٹے پر ہاتھ رکھ کر اٹھا اور پھر وہ اسکو اسکے کمرہ فاس دارام گاہ میں لے گئے تو دزرا نے ادب سے عرض کیا کہ آپ کا تو ہمیں بادشاہوں کے دربار میں گزری ہی نہ ہوا ہوگا پھر آپکو کیسے معلوم ہوا کہ بادشاہ لوگ جب تخت سے اٹھتے ہیں تو دزیروں کو حکم دیتے ہیں اور وہ بغل میں ہاتھ دیکر انکو اٹھا کر لیجاتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ جس خدا نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے اسی نے یہ بھی سکھادیا۔ یہ واقعہ امیر صاحب کی تائید میں بیان کر رہا ہوں۔

تو دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلایا لیکن قوم بربر کے واقعات سے اسکی تردید ہوتی ہے اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور آپ اسکا انکار نہیں کر سکتے جو ابھی بیان ہوا کہ جانور مطیع حکم کے ہو گئے تھے اور جنگل چھوڑ دیا تھا اور سب بریلان ہو گئے تھے تو ان سب پر کس نے تلوار چلائی تھی؟

غرض جب جانور بھاگ گئے اور سارا میدان موذی جانوروں سے پاک ہو گیا اور پھر چالیس سال تک وہاں ایک سانپ کی بھی صورت نہیں دکھائی دی پھر وہاں دارالامارت بنایا گیا اور حضرت عقبہؓ نے جامع مسجد کی بنیاد ڈالی لیکن حقیقی جہت قبلہ کی تعیین اور دیوار قبلہ کو صحیح رخ پر قائم کرنے کے واسطے میں بہت کچھ تردد و محنت اگرچہ نماز کی ادائیگی کے لئے یہ ضروری نہیں تھا کہ سمت قبلہ بالکل صحیح ہو یعنی غیر مکی

کے لئے اصابت عین کعبہ شرط نہیں ہے بلکہ غیر مکی کے لئے استقبال جہت ہی کافی ہے۔
 ممکن تھا کہ کسی وقت اسمیں غلطی محسوس ہو اور جامع مسجد کا مخوف عن القبلہ ہونا کوئی
 دوسرے عوام کے قلوب میں پیدا کر دے اسلئے اسکا اسقاط تمام کیا گیا۔ چنانچہ ایک شب
 ایسا ہوا کہ یکایک کسی شخص کو ایسا کہتے ہوئے سنا گیا کہ کل صبح تم جامع مسجد میں داخل ہونا
 تمکو ایک عجیبہ کی آواز سنائی دے گی تم اس آواز کی سمت میں چلنا جس جگہ اور جس موقع پر
 جا کر آواز موقوف ہو جائے وہی جگہ قبلہ کی ہے وہاں پر نشان لگا دینا اور قبلہ کی دیوار
 قائم کر دینا یہی وہ سمت قبلہ اور دیوار قبلہ ہو گی جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلئے
 ہمیشہ کے لئے پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا صبح جب وہ مسجد میں داخل ہوئے
 تو عجیبہ کی آواز آئی اور جس طرف کو وہ آواز جاتی تھی اسی طرف حضرت عقبہ جاتے تھے
 یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر وہ آواز منقطع ہو گئی اسی خط پر نشان لگا دیا گیا اور اسی سمت
 پر قیروان کی تمام ساجد بنائی گئیں غیبی تائید تھی جو کہ قادیسیہ کا مشہور عالم تاریخی واقعہ ہے
 دوسرا واقعہ سینے حضرت سعدؓ نے عاصم ابن عمرو کو یہاں کو فتح کرنے کے لئے
 روانہ کیا۔ عاصم ابن عمرو جب وہاں پہنچے تو دشمن قلعہ میں داخل ہو کر محفوظ ہو گئے تھے
 اور مسلمانوں کو رسد ہم پہنچانے میں بھی بڑی دقت پیش آئی گوشت اور دودھ کا ملنا سخت
 دشوار ہو گیا۔ عاصم بن عمرو نے ہر چہ کوشش کی مگر گائے بیل بکریاں وغیرہ کہیں سے
 دستیاب نہیں ہوئیں۔ اتفاق سے اہل فارس میں سے ایک شخص (جو کہ چرواہا تھا)
 جنگل کے کنارے پر ملا، اس سے پوچھا کہ دودھ اور بار برداری کے مویشی کہاں ہیں
 اس نے صاف انکار کر دیا اور جھوٹ بول دیا کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے لیکن اسی وقت
 جنگل کے اندر سے ایک بیل نے باواز بلند کہا کذب عدو اللہ ہاخن ہمنا دشمن خدا
 جھوٹ کہتا ہے ہم تو یہاں موجود ہیں یہ آواز سننے ہی حضرت عاصم اس جنگل میں داخل
 ہوئے اور سب گایوں بیلوں کو بانگ لائے اور پھر بھگدڑ اور گوشت کی کمی نہ
 رہی یہی تائید غیبی تھی۔ حجاج بن یوسف کو اس واقعہ کی اطلاع پہنچی تو اس نے (مکی
 قلعہ میں کرنا چاہی تو سب نے گواہی دی حجاج نے کہا تم غلط کہتے ہو) ایسا اس نے

مزید تحقیق کے لئے کہاں انھوں نے کہا کہ تمھارا لکھنویب کرنا اسوقت ٹھیک ہوتا کہ ہم وہاں موجود نہ ہوتے اور تم وہاں موجود ہوتے حجاج نے یہ سنکر کہا کہ بیشک تم صحیح کہتے ہو لیکن یہ تو بتلاؤ کہ لوگ اس واقعہ کو دیکھ کر کیا کہتے تھے کہا کہ لوگ اس واقعہ سے اس پر استدلال کرتے تھے کہ حق تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ تائید الہی شامل ہے اور فتوحات ان کے ہر کام میں۔ حجاج نے کہا کہ یہ تو جمعی ہو سکتا ہے کہ کل جماعت کے لوگ متقی اور ابرار ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس لشکر کے دلوں کے اندر کیا بات پوشیدہ تھی اور وہ کن حالات کو اپنے اندر لئے ہوئے تھے اور کن مقامات کو پہنچے ہوئے تھے

فاما مارا ینا فمارا ینا قضا لیکن ظاہر میں تو ہم نے جو کچھ دیکھا وہ یہ بات ازہد فی الدنیا منہم ولا تلی کوئی شخص ان سے زیادہ زاہد یعنی دنیا سے اشد بغضاً لہا لیس فیہم بے لاگ اور اسکو بغض و نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والا جہان ولا غال ولا عذار ان پہلے ہم نے دیکھا تھا ان میں کوئی بزدل اور نامرد تھا کوئی خیانت کرنا والا تھا کوئی غدار اور عہد شکن تھا۔

اب سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کا اصل راز یہی تھا اور یہی وہ اوصاف تھے جنکی وجہ سے وہ مؤیدین امت تھے۔ بات یہ ہے کہ دنیا سے بے لاگ اور بے رغبت ہونا یہ ایسی صفت ہے جو صحابہؓ سے زیادہ اور کسی میں نہ تھی اسی وجہ سے بعد کے اولیاء صحابہؓ کے درجہ کو ہمیں پہنچا سکتے۔

چوں از گشتی ہمدشے از تو گشت چوں در گشتی ہمدشے در تو گشت (جب تم فدا سے پھرے تو ب چیزوں نے تم سے نہ موڑ لیا اور جب تم امتداد لے ہوئے تو ب چیزیں تمھاری ہو گئیں) حضرت مولانا مفتاحیؒ جب کبھی خفا ہو تو ہم لوگ یہی مصرعہ پڑھا کرتے تھے

میری جنوں کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا۔

یہ سب کیا سن رہے ہو لیکن تمھاری حالت دیکھتا ہوں کچھ اور ہے۔ سلطنت اب تمھاری ہی ہے اس میں لوگوں کی اخلاقی کو سلطنت اور بد اخلاق لوگوں کو مصلحت سلطنت کہا کرتا ہوں۔

ایک بزرگ کا قصد ہے کہ انکو بادشاہ نے یہ سزا دی کہ کٹہرہ میں شیر اور دندوں کے درمیان چھوڑ دیا تاکہ وہ انکو کھا جائیں وہ وہاں جا کر نناد میں مشغول ہو گئے صبح لوگوں نے جا کر دیکھا کہ وہ صبح سالم ہیں اور انکے گڑا گرد جانور موجود ہیں اور ان کے تلوے شیر چاٹ رہا ہے لوگوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا۔ امیر نے پوچھا کہ آپ ڈرے نہیں کہا کرتے اپنے ایک مسئلہ میں لکھا ہوا تھا دوسری جانب دھیان دینے کا موقع ہی نہیں ملا پوچھا وہ کیا مسئلہ تھا فرمایا کہ میں نماز پڑھتا تھا اور شیر میرے تلوے چاٹ رہا تھا اسکا لعاب بخس ہے میں اس فکر میں تھا کہ میری نماز بجلی صبح ہوئی یا نہیں۔ اور سنئے:-

حضرت سفینۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے وہ ایک بار کہیں جا رہے تھے اچانک ایک شیر اُن کے سامنے آگیا انھوں نے اس سے کہا کہ میں ہوں سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں وہ یہ سنکر دم ہلانے لگا اور ان کے آگے آگے چلے لگا اور اس طرح جب صبح راستہ پر ڈال کر انکی رہنمائی کر دی تب واپس ہو گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک سانپ آ رہا تھا صحابہ نے اسکو مارنا چاہا حضور نے منع کیا اور فرمایا کہ آنے دو پس وہ قریب آیا اور آپ کے کان میں کچھ باتیں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب دیا اسکے بعد وہ چلا گیا صحابہ نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنوں کا سردار تھا مجھ سے کچھ دریافت کرنے آیا تھا پوچھ کر چلا گیا۔ سب لوگ حیرت میں ہو گئے۔

اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ راستہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک طائف جات کا آیا اور انھوں نے حضور سے قرآن سنا اور ایمان لائے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو تو مسلمان بنا دیا اور خود طائف والے آپ سے بدخلقی اور سختی سے پیش آئے۔ اسی طرح آج ہمارا حال ہے کہ ہم عادی کچھ اور چیز کے ہو گئے ہیں یعنی بس پدم سلطان بود کہنے کے تو بہت عادی ہیں کام سے ہم کو کیا مطلب اب یہ سب چیزیں ہم سے فتنہ ہو چکی ہیں اور ہمارے دل کی بجائے معصیت نے لے لی ہے اور ذکر و طاعت کی جگہ بد خلقی اور غیبت

شکایت نے حال ہی میں کو برا کہنا فسق اور اسکا قتال کفر ہے، اور اسکا گوشت کھانا یعنی غیبت کرنا اللہ کی معصیت ہے۔ جیسے اسکا خون حرام ویسے اسکا مال حرام۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آئے دن سننے دیتے ہیں اور شکایت ہمارے کانوں تک پہنچتی رہتی ہے کوئی کہتا ہے کوئی ہمارا مر فائے گیا کوئی کہتا ہے کوئی ہماری بجری لے گیا اور پھر وہ ملتی نہیں۔ بس لوگ چھپا لیتے ہیں اور جبر تک نہیں دیتے۔ اور ایک جگہ کا معاملہ یہ ہوا کہ کسی کیس کا کھیت کاٹا یا تھا وہاں کے سب لوگ جمع ہو کر نقصان کرنے والے ایک کھیت کو جہان کے علاقہ میں تھا سارے کا سارا کاٹ ڈالا اور کہا کہ تلک بہ تلک یعنی یہ اس کے بدلہ میں ہے بیس کرو گے دیا پاؤ گے۔ اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور محلے لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں کہ اب دین کہاں رہا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ اس لئے کہتا ہوں کہ تاریخ کے آئینہ میں اپنے کو دیکھو اور سمجھو تو سہی کہ تم کیا اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو۔ خدا سے توبہ واستغفار کرو۔ دین کی جانب دل سے رجوع ہو۔ طاعت اور عبادت کے علاوہ اخلاق کی درستگی میں مگو۔ کسی اللہ والے کی صحبت کو لازم پکڑو اور اپنے اندر کچھ اخلاق کچھ اخلاص اللہ تعالیٰ سے کچھ صحیح تعلق اور نسبت حاصل کرو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید خداوندی کے منتظر ہو تو ایک بات بھی ہے ورنہ اس کے بغیر خام خیالی سے زیادہ کچھ نہیں ہے

ڈرو اس سے جو دقت ہے آئے والا کہ یہ قافلیاں سے ہے جانے والا

اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

صالحین کی ایذا رسانی ہر زمانہ میں شعار منافقین رہا ہے

فرمایا کہ ——— زمانہ کو پہچانا چاہیے کہ کس روش پر چل رہا ہے۔ اس کے مطابق کام کیا جائے گا تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا لوگوں کے مزاج کے مطابق بات نہ کیجیگی تو بات ہی نہ مانیں گے بلکہ مخالفت ہو جائیگی۔ کیونکہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے یہ جلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق بات عالم میں آئی اسکی مخالفت شروع ہو گئی بد دین لوگ طح طح سے ان حضرات کی مخالفت کرتے تھے اور انکو اور انکی تعلیمات کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اور انکی تعلیمات کو مطعون کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ اسکا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے اور اور احادیث میں بھی آیا ہے۔ انبیاء کو لوگ مجنون کہتے تھے شاعر اور ساحر کہتے تھے۔ اصول پر بھی اعتراض کرتے تھے اور فرع پر بھی ان لوگوں کا مستقل یہی کام تھا کہ اعتراض اور انکار کا بیڑا ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ آیت پر آیت نازل ہوتی ذلیل و رسوا ہوتے تھے مگر اپنی خباثت اور بد باطنی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہاں ان میں جو سمجھا کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کے اسلام قبول کرتے تھے۔ حسنہ اور سیدہ میں تمیز کرتے تھے اسلئے کہ حق حق ہی ہے اور باطل باطل۔ حق میں قوت ہوتی ہے اگرچہ اہل باطل ابتداء میں قوی معلوم ہوتے ہیں اور حق کے مقابلہ میں اپنی قوت صرف کرتے ہیں مگر یہ زور و قوت عارضی ہوتی ہے اسلئے حق کے سامنے چلنے نہیں پاتی حق ہی غالب ہو کر رہتا ہے اور تعالیٰ اسکا نمونہ ہر زمانہ دکھلاتے رہتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام ہر اعتبار سے کامل ہوتے ہیں خاندان اور نسبت کے اعتبار سے بھی اخلاق و عادات کے اعتبار سے بھی۔ تعلیمات ان حضرات کی نہایت اعلیٰ اور کامل

ہوتی ہیں اسلئے سمجھدار لوگ اسکو سمجھکر ہر زمانہ میں قبول کرتے ہیں جس سے انبیاء کے
النجاع بڑھتے جاتے ہیں اور منکرین کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ پہلے نبی تنہا ہوتا ہے
مگر بڑھتے بڑھتے انکی ایک جماعت بن جاتی ہے اور سب پر غالب ہو جاتی ہے

منکرین کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و
عداوت کی وجہ سے مذم کا نفا استعمال کرتے تھے جس سے خود آپ کو بھی اور صحابہ رضوان
علیہم اجمعین کو بھی انتہائی اذیت ہوتی تھی لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے
جواب میں صرف یہ فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میرا نام محمد ہے اور صحابہ کی قسلی کے لئے
فرماتے کہ لوگ جو مجھکو مذم کہہ کر پکارتے ہیں تو کوئی اور ہوگا جس کو یہ لوگ مذم کہتے ہوں گے
ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑتے تھے اس سے کیا ہوا انکا یہ مذاق و
استہزاء کرنا خود انکی ہی ہلاکت کا سبب ہوا۔ ہلاکت کی دو قسم ہے ایک تو یہ کہ دشمن کا
وجود ہی ختم ہو جائے اور دوسری ہلاکت یہ کہ دشمن کا مقصد پورا نہ ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ
دین حق کی اشاعت نہ ہو تو جب خوب دین کی اشاعت ہوئی انھوں نے اسکی ترقی دیکھ
لی تو مزہ کے بل گر پڑے دشمن کا اپنے مقصد میں کامیاب نہونا یہ بھی اسکی فاش شکست
اور ہلاکت ہی ہے۔

اسی طرح ایذا دہی کا ایک طریقہ یہ اختیار کر رکھا تھا کہ حضرات صحابہؓ کی عورتوں کا
اپنے اشعار میں ذکر کرتے تھے اور مذمت کرتے تھے یہ اسلئے کرتے تھے کہ صحابہ کو برا بھلا
کہ دیں اور ان میں ایک خلفشار پیدا کر دیں جب لوگ آمادہ جنگ و جدال ہو جائیں گے تو
انکا اصل کام رک جائیگا اسلئے کہ خلفشار اور جنگ و جدال کی صورت میں کام نہیں ہوتا
منکرین کی پوری سعی اسی پر تھی کہ دین کا کام نہ ہونے دیا جائے اسکے لئے طرح طرح
چلے کرتے تھے۔ اب بھی ایسا ہی ہو گیا ہے جہاں کوئی عالم آیا اسکو بغض لوگوں نے
بدنام کرنا شروع کیا اسکی تعلیمات پر اعتراض کرنے اور غلط سلط باتوں کے اڑانے
اور اسکی جانب منسوب کرنے میں مشغول ہوئے۔ یہ انکا مستقل کام ہوتا ہے اب کوئی
کام تو ان سے پرہیز نہیں تو یہ بھی عویں تو آخر کریں کیا؟ حالانکہ ان لوگوں کو نہیں معلوم

کہ یہ مخالفین دین اور دشمنان اسلام کا شیوہ ہے۔ اس سے انکو کوئی مرتبہ نہیں مل جائیگا۔
 دوائے ذلت و تباہی کے کچھ ہاتھ نہ آئیگا۔ مگر بالکل بے سمجھ ہو گئے ہیں کچھ نہیں سمجھتے
 علماء حقانی کو گالیاں کھٹک رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اس سے انکو اذیت
 نہیں ہوگی؟ مگر اسکی ذرا پروا نہیں کہ اسکا کیا نتیجہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَتَبْلُوُنَ فِيْ اُمُوٰ اَيْكُمُ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ
 مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰى عَنِ كَثِيْرٍ اَوْ
 اَنْ تَصْبِرُوْا تَنْتَفِقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ یعنی البتہ تم آگے اور آڑے
 جاؤ گے اپنے اہل اور اپنی جانوں میں۔ اور البتہ آگے کو اور سونگے بہت سی باتیں لڑاؤ
 گی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں
 پس اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ اختیار کرو گے تو سمجھ لو کہ یہ عزم امور میں سے ہے۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مومنین کو خطاب ہے یا مومنین
 کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین
 اس بات کی خبر دی اس حالت کی جو عنقریب آنے والی تھی تاکہ اسکے تحمل کے لئے
 اپنے کو آمادہ کر لیں اور اسکو برداشت کرنے کیلئے تیار ہو جائیں اور خوب صبر و ثبات۔
 اسکا مقابلہ کریں اسلئے کہ مصیبت کا اچانک آجانا یہ کرب اور تکلیف کو زیادہ کر دیتا ہے
 اور کرب و مصیبت کے لئے پہلے سے کربستہ و آمادہ ہو جانا بڑے بڑے امور کو آسا
 کر دیتا ہے۔ پس یہ جملہ مومنین کے تسلی دینے کے لئے تھا ان امور سے جو عنقریب واقع
 ہونے والے تھے۔

اب قرآن و حدیث کے خلاف مذہب تیار کر لیا گیا ہے اور اب بھی سمجھتے ہیں
 یہ وہی دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے چنانچہ کوئی عالم ان کے سامنے جائز ناجائز
 بات کرتا ہے تو ناگوار ہوتا ہے اس میں اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں اور اس عالم ہی کو بے
 کرتے ہیں اور قہقہہ بازی کرتے ہیں۔ ایک جگہ ایسے ہی لوگ علماء پر ہنستے تھے تو میں
 کہا کہ تمہاری یہ ہنسی نکلاں جگہ یعنی جہاں کہ تمہاری اکثریت ہے وہاں تک بھی نہیں

چہ جائیکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا پہنچے گی یوں تو امت کی ہر اچھی بری بات پہنچتی ہے مگر میرا مطلب اس سے یہ ہوتا تھا کہ قبولیت کے ساتھ نہیں پہنچتی بلکہ مسترد اور نامقبول ہو کر تمہیں پہنچتی ہے۔

سنا انہیں باتوں سے تم کمزور ہو گئے ہو یہ ایسا روگ ہے کہ اس نے تمکو کسی کام کا نہیں چھوڑا اسکی وجہ سے تم بالکل کھوکھلے ہو گئے ہو حاصل کیا تمہارا ضعف اغیار سے نہیں بلکہ یہ خود تمہاری بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اسکو سمجھ لو گے تو کام پر لگ سکتے ہو اور کامیابی کام کرنے ہی سے ہوا کرتی ہے۔ دوسروں کو برا بھلا کہنے سے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

علماء یہود کی ایک گمراہی پر خداوندی عتاب

فرمایا کہ — حق تعالیٰ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ انا ما رون الناس

بالبروتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون (یعنی کیا تم اور دوسرے لوگوں کو توبہ کی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے کو بھلا دیتے ہو؟ تم تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھنے والے لوگ ہو پھر اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟) اسمیں اللہ تعالیٰ نے علمائے یہود کی ایک گمراہی پر سخت نکیر فرمائی ہے اور چونکہ انکی یہ گمراہی سبب نبی تھی عوام کی گمراہی کا اس لئے اس پر شدید زجر و توبیخ کے ساتھ کلام فرمایا کہ جی چاہتا ہے اس آیت کی مفصل تفسیر مفسرین کے کلام سے بیان کر دی جائے اور قرآن شریف کے صحیح مفہوم کا سمجھنا چونکہ بدون مراجعت حدیث کے تقریباً ناممکن ہے اس لئے اس آیت کی تفسیر سے متعلق جو مفسرین احادیث میں آیا ہے اسکو بھی نقل کر دینا چاہتا ہوں تاکہ طلبہ کو اس آیت کے متعلق کچھ معلومات ہو جائے۔ اور جس امر پر حق تعالیٰ نے اس قدمد جرد و توبیخ فرمائی ہے اسکی حقیقت پیش نظر ہو جائے۔

پہنچا یہ اس آیت کے تحت علامہ بیضاوی لکھتے ہیں :-

والایۃ قاعیۃ علی من
یعظ غیرہ ولا یعظ بنفسہ
سوء ضیعہ وخبث نفسہ وان
فعلہ فعل الجاہل بالشرع او
الاحق الخالی عن العقل۔ فالجامع
بینہما تابی شکمتہ۔ والمراد بہما
الواعظ علی تزکیۃ النفس والاقبال
علیہما بالتکیل لتقوم فقیہ غیر لایمنع
الفاسق عن الوعظ

اس آیت میں مذمت بیان کی گئی ہے اس شخص
کے فعل کی اور خبث نفس کی جو دوسروں کو دعوہ نہ کرے
اور خود نصیحت پذیر نہ ہو اور یہ کہ اس شخص کا نفس
انداس کے ہے جو کہ شرع سے جاہل ہو یا احمق ہو
جو عقل سے باہل کر اور جو کہ جو شخص شرع اور عقل کا
جامع ہو یا اسکی طبیعت ایسے امور سے ابھر کرے گی
جو مال اور مال کے واقف کو اپنے نفس کی اصلاح اور اسکی بحال
شدہ کرنا ہو تاکہ پہلے خود ٹھیک ہوئے تب دوسروں کو ٹھیک کرے
باقی فاسق کو دعوہ سے منع کرنا مقصود نہیں ہے۔

بیضاوی نے یہ بالکل صحیح فرمایا کہ اس آیت میں داعظ کو ابھارا اور آمادہ کیا
گیا ہے کہ پہلے وہ اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو کر اپنے کو درست کرے تاکہ دوسروں کو
درست کر سکے۔ اور آگے علامہ بیضاوی نے یہ جو فرمایا کہ لا یمنع الفاسق عن الوعظ
یہ بھی درست ہے لیکن اسکے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ:-

لا یمنع الفاسق عن الوعظ ابل المنع والزجر عن الفسق فی حالۃ
الامر بالمعروف لان هذا الصنع منیع سوء لان عادۃ مفضی الی
ضررین ضرر لازمی و ضرر متعدی الاول عائد الی نفسہ والثانی الی
غیرہ الناس یقتدونه فی هذا الصنع فیکون الفضلۃ عامۃ شائعۃ
هذا سبب ضلالۃ الیہود

یعنی اس آیت میں فاسق کو دعوہ نہ کرنے سے تو نہیں روکا گیا ہے اور کیوں روکا جائے
جبکہ وہ کوئی بری چیز نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف تو ایک اچھی چیز ہے تو کسی اچھی بات سے
کیوں منع کیا جائے؟ وہ اچھی چیزوں میں سے آدمی اگر ایک کو انجام نہ دے رہا ہو
تو دوسرے کو بھی چھوڑ دے یہ کیوں؟

(صوفی عبد الرصا حب کا خط حضرت صلح الامۃ کے نام)

عرض حال: اب آگے اپنا ایک خاص حال عرض کرتا ہوں۔ میں اس حقیقت کو ایک عرصہ سے محسوس کر رہا ہوں اگرچہ ملازمت اور تبادلوں کے ہنگاموں میں عرض کر نیکا موقع نہیں ملا وہ یہ کہ عمر گزر گئی بڑھاپا آگیا اب موت ہی کی باری ہے اور اگرچہ عمر بزرگوں کی جوتیوں میں گزری لیکن اب تک میری اصلاح نہیں ہوئی ہے جسکا ایک خاص سبب میرے نزدیک یہ ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کے چکر میں اپنی اصلاح سے غافل رہا دوسروں کی اصلاح بظاہر عمل خیر نظر آتا رہا اور میں مغالطہ ہی میں مار گیا۔ جہاں گیا اور جہاں رہا لوگوں نے (میرے ساتھ) وہ معاملہ کیا جو چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اگرچہ ہمیشہ میرا دل متنبہ بھی ہوتا رہا پھر بھی میں مغالطہ کا شکار ہوتا گیا۔ جہاں گیا وہاں کی بددینی کو دیکھ کر خدمت اسلام کے خوشناما عزوان سے تسلیغ و دجراں میں مشغول رہا کی اور اپنی نمازوں اور ذکر و اذکار کو اپنے حق میں کافی سمجھ لیا (راقم عرض کرتا ہے یہی وہ مغالطہ ہے جو اس قسم کے لوگوں کو ہوجاتا ہے جسکا سمجھنا بھی مشکل اور سمجھانا اس سے زیادہ مشکل۔ پس اللہ تعالیٰ ہی کثرت و کار فرما دیں تو آسان ہو سکتا ہے ورنہ منزلہ الاقدام ہی ہے)

مثلاً اب کر دی ضلع باندہ میں ہوں تو اناؤ سے کر دی جاتے ہوئے (اناؤ میں حضرت صوفی صاحب رہا کرتے تھے ملازمت کر دی میں تھی) اور کر دی سے اناؤ آتے ہوئے ہر ہلک ایک رات باندہ سے میں گزارتا ہوں اور وہاں وعظ کہتا ہوں۔ موضع متورہ کے مولوی حافظ محمد صدیق احمد صاحب بھی مجھ کو کر دی سے اپنے درمیان متورہ لے گئے اور دو وعظ کھلائے ان مواعظ سے دوسروں کا فائدہ دیکھ کر مجھے اپنے لئے اس مشغولیت کو خیر محض سمجھنے کا مغالطہ ہوتا رہا (راقم عرض کرتا ہے کہ صوفی صاحب نے بھی اپنے مافی الضمیر کو خوب ہی ادا کیا اور خوب ہی چور پچوا۔ دیکھئے دوسروں کا دینی فائدہ ہو رہا ہے اور اسکو خیر محض کا مغالطہ فرما رہے ہیں۔ اسی گھاٹی میں آج نجانے کتنے لوگ مبتلا ہیں جو کہ خود ہی کسی کی سمجھ میں آجائے تو آجائے باقی کوئی دوسرا وہ بھی اس زمانہ میں کسی کو سمجھا نہیں سکتا۔ مشائخ نے

نے بھی بالآخر عاجز ہو کر خاموشی ہی اختیار فرمائی۔ آگے سینے صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ہم ہمیشہ دل کو نفس کی چوری کا احساس بھی ہوتا رہا تو وہی احساس اب موت کا زمانہ قریب ہونے کے سبب اتنا قوی ہو گیا ہے کہ دل کی بات زبان پر آگئی۔ اب میں پنا کچا چٹھا پیش کر کے حضرت اقدس سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اصلاح کی طرف توجہ فرمائیں اور میرے حق میں احکام صادر فرمائیں جسکی تعمیل اب انشاء اللہ ضرور کر دینا اگر مرتے دم تک تو بقدر ضرورت اتنی اصلاح ہو جائے کہ نجات ہو سکے (راقم غرض کرتا ہے کہ اہل تبلیغ سے سنا کہ اسفار تبلیغ بعینہ ذریعہ اصلاح نفس ہے معلوم نہیں صوفی صاحب کو اسکا علم کیوں نہ ہو سکا ورنہ وہ اسقدر پریشان نظر نہ آتے اور تبلیغ کے مکتب سے اصلاح کا مکتب جدا نہ تلاش کرتے اسکی بیان سے تو ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ دوائے دل کی جستجو ہے اور محض وعظ و تبلیغ سے یہ گوشہ پر نہیں ہند رہا ہے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ)

میرے دل میں یہ آتا ہے کہ اب وعظ کہنا بالکل ترک کر دوں اور اپنی نجاتی کرد اور جو کچھ حضرت ارشاد فرمائیں اس پر عمل کر دوں۔ میرے دل میں جو ترک وعظ اور اختیار عزت کی بات آگئی ہے اگر حضرت اقدس مدظلہ اسکو میرے حق میں صحیح ارشاد فرمائیں تو میں فوراً اس راہ کو اختیار کر لوں گا۔ اب ہنسن میں ایک سال رہ گیا ہے ادب ہر طرف سے غیر متعلق ہو کر اپنی اصلاح ہی میں لگ جاؤں۔

اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ حضرت اقدس کو ایسا طول حیات ارزانی فرمائیں کہ مجھ جیسے پیر نابالغ کی تربیت و اصلاح بھی فرمائیں اور میں حضرت والا ہی کے سامنے اس دنیا سے عافیت سے گئے جاؤں اور خدا کرے ایسا نہ ہو کہ میں حضرت کے بغیر بھٹکنے کے لئے تنہا رہ جاؤں۔ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحبؒ نے مجھے تکمیل سلوک کی بشارت بھی تھی کاش کہ میں نے اسکو حضرت اقدس مدظلہ کے زیر سایہ رہ کر ترقی دی ہوتی لیکن انکو کہ میں نے اس دولت کو اپنی غفلتوں پر بھینٹ چڑھا دیا اور دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت میں اس محتاج بے بہا کی گٹھری کو ضائع کر دیا جو تھنا بھون اور محی الدین پور (الہ آباد) میں ایک موضع ہے حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحبؒ کا وطن شریف یہی تھا) سے مجھکو

بقدر ظرف کے ملی تھی، انہیں اپنے ایام برباد رفتہ پر اظہارِ افسوس کرتا ہوں اور از سر نو اپنی ارادت کو حضرت مظلّم کے ساتھ مستحکم کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اقدس میری تربیت اور اصلاح کو از سر نو شروع فرمادیں۔ انتہی۔

(لاحظہ فرمایا آپ نے صوفی صاحب کا یہ خط، دیکھئے اسکا ایک ایک لفظ کس قدر اخلاص اور طلب میں ڈوبا ہوا ہے اور سارے دینی مشاغل کرنے کے باوجود صریح عیسائی میں کسی شے کی کمی پاتا ہوں میں کا منظر دکھلا رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طلب اور بقائے رب کا شوق — اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دولت سے کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ کیا کیا اپنے مرض اور اسباب نقصان کی نشاندہی فرمائی ہے اور شیخ سے اجازت چاہ رہے ہیں کہ فرمائیے تو وعظ وغیرہ بالکل ترک کر دوں لیکن حضرت اقدس بھی واقعی مصلح تھے حالات کی نزاکت کو سمجھتے تھے اس لئے باوجود اچھے لئے مفید ہونے کے خود اپنی زبان سے ترک کرنے کو نہیں فرمایا بلکہ خط کا حکیمانہ جواب یہ مرحمت فرمایا۔

ارشاد مرشد، جزاکم اللہ تعالیٰ، بہت خوشی کی بات ہے۔ اب ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص آپ کے پاس یہی خط لکھتا (جو آپ نے مجھے لکھا ہے) جو اس کا جواب آپ دیتے وہی اپنے خط کا جواب لکھ کر مجھے مرحمت فرمائیے۔

(جناب صوفی صاحب مجھ کو دوسرا خط حضرت مصلح الامۃ کے نام)

عرض حال: میرا عریفہ حضرت کے ارشاد گرامی سے مشرف ہو کر نکلا۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا ہے کہ جزاکم اللہ تعالیٰ الیٰی قولہ جواب لکھ کر مجھے مرحمت فرمائیے — حضرت کے اس ارشاد کی تعمیل میں اپنی سمجھ کے بقدر جواب بغرض ملاحظہ لکھتا ہوں۔ میں یہ لکھتا کہ:-

اپنی اصلاح مقدم ہے۔ معمولات کی پابندی اور رذائل کی اصلاح میں ملوث ضروری ہے پھر اگر مرئی خود ہی وعظ کوئی کام پہنچو کہ تو تعمیل کرنی چاہئے ورنہ جو مرئی کا

امر ہو اسکی تعمیل کرنا چاہیے اور اپنے کو بالکل فدا کر کے مردہ بدست زندہ کر کے اپنے معلم
مرشد و شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیدینا چاہیے
میری سمجھ میں یہی بات آتی ہے لہذا یہی حاضر کرتا ہوں اور پھر درخواست کرتا ہوں
کہ میرے لئے کوئی لائحہ عمل تجویز فرمائیے اور ارشادات سے ہدایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ
سایہ اقدس کو تادیر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔

(حضرت مصلح الائمۃ کا جواب)

اگر طالب یہ کہے کہ وہ عطا گوئی سے بھکو ضرر پہنچا ہے اور اسی سے میری اصلاح
نہیں ہوتی ہے آپ اسکا کیا جواب دیں گے؟ اور اب بھی شیخ ہی پر عدم اصلاح کا بار
رکھے گا یا اس پر۔

(حضرت صفوی صاحب کا تیسرا خط حضرت مصلح الائمۃ کے نام)

عرض حال: میرے عزیز پر ارشاد گرامی موجب بعیرت ہوا کہ اگر طالب یہ کہے کہ وہ عطا گوئی
سے مجھے ضرر پہنچا ہے الخ۔ گزارش ہے کہ میں طالب کو یہ جواب دیتا کہ — جب
اے احمق بھکو خود ہی معلوم ہے کہ بھکو وہ عطا گوئی سے نقصان پہنچا ہے اور اسی سے
تیری اصلاح نہیں ہوئی ہے تو پھر اس ضرر درساں کام میں کیوں مبتلا ہے۔

تحقیق: الحمد للہ بہت صحیح جواب ہے۔

حال: اسکو ترک کر کے اپنی اصلاح کا راستہ کیوں ہموار نہیں کرتا؟

تحقیق: اشارہ اللہ تعالیٰ

حال: اور درخواست شاخ پر کیوں بار رکھتا ہے؟ (کہ باوجود تعلق کے میری اصلاح نہیں ہوتی)

تحقیق: بیشک

حال: ایسی صورت میں جبکہ طالب کو خود اپنی ضرر درساں حرکت کا علم ہو تو پھر ہرگز اسکا
بار شیخ غلطہ پر نہیں ہے کہ ایسی ظاہر و باہر علت کو طالب خود تو ترک ذکر سے بلکہ شیخ کے

پیچھے پڑے کہ شیخ نبض دیکھ بیاری تشخیص کرے اور بیمار مرید کو نسخہ بتائے بلکہ طالب کام یہ ہے کہ جب نبض، بیماری، نسخہ سب عیاں ہے تو عیاں راہ پر بیاں؟
تحقیق: بیشک

حال: مضر راستے کو ترک کر دے۔ تحقیق: بیشک
حال: اس لئے میں حضرت اقدس کو اطلاع کرتا ہوں کہ میں نے آج سے وعظ گوئی ترک کر دی۔ تحقیق: جزاک اللہ
حال: اور خاموشی اور گوشہ عزلت اختیار کر لیا۔ تحقیق: الحمد للہ
حال: اور اپنی اصلاح کا ارادہ کر لیا۔ تحقیق: بارک اللہ

حال: اب حضرت والا سے وعار کا طالب ہوں۔
تحقیق: وعار کرتا ہوں۔
حال: اور جس ہدایت کی حضرت والا ضرورت مزید سمجھیں اسکا ملتی اور منتظر ہوں۔
تحقیق: بتاتا رہوں گا۔

د ملاحظہ فرمایا آپ نے جناب صوفی صاحب کا خط۔ مخلص آدمی تھے اس لئے اپنا کچی چٹھا کھنکھ کر شیخ کی خدمت میں پیش کر دیا جس میں بے وعظ و تبلیغ پر نظر اور اسکا نقصان و ضرر جناب صوفی کے قلب و جگر میں کچھ اس طرح سے سما یا کہ دیکھنے دو سروں کے نفع کے باوجود اپنا جو زیاں ہو گیا اس پر کیا کیا افسوس کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ احاس بھی سبب بنا اب سے سب کام چھوڑ چھاڑ کر قلب کی جانب توجہ کرنے کا اور اعتلا طاع عزت کی جانب ہجرت کا۔ اسی کو راقم نے عرض کیا تھا کہ ہماری روداد میں اس جذبہ کے سرور پڑ جانے کا ایک اور سبب بھی تھا۔

نیز حضرت مصلح الامۃ کے جواب میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اپنی زبان سے اس کام کو منع نہیں فرمایا جو کہ ان کے لئے موجودہ حالات میں ضروری اور مفید تھا اور جس کے بروئے کار لانے پر خود حضرت اقدس بھی سرور ہوئے لیکن چونکہ حضرت والا حالات کی

نہ اکتوں کو سمجھتے تھے اسلئے مواضع شہم سے بھی اجتناب فرمایا۔ حضرت کے متوسلین کے لئے خطا اور اس کے جواب دونوں میں تعلیم موجود ہے۔

موتی صاحب رحمہ اللہ کا ذکر آگیا ہے تو جی چاہتا ہے کہ انکا ایک اور عرفیہ بھی نذر ناظرین کروں جس میں محبت شیخ اور اندیس رہ می تراش و می خراش " کا کیا نقشہ ہم نااہلوں کو دکھایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ:-

حال : میرا حال زاریہ ہے کہ قبر کی منزل قریب سے قریب تھے بدن کے ساتھ ایمان و عمل بھی کمزور ہے لیکن آپ کی اور آپ کے اکابر کی محبت و عقیدت و پیروی کی نسبت کے سبب اللہ تعالیٰ کے فضل کی نہ صرف توی امید بلکہ پختہ یقین ہے۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : کہ اللہ تعالیٰ ہر منزل آسان کریں گے اور اپنے بندے کو کہیں گرنے نہ دیں گے تحقیق : انشاء اللہ تعالیٰ۔

حال : اور آپ سب محاذیم کرام اور مشائخ عظام کی معیت ضرور نصیب فرمائیں گے۔ تحقیق : آمین۔

حال : معمولات میں کچھ آسویں، کچھ آئیں میں اور کچھ حسرت و شوق کا ایک انبار ہے۔ تحقیق : خوب آمیزش ہے۔

حال : لیکن یاس و حواں کا نام و نشان نہیں ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : جب تک مشاغل میں مصروف رہتا ہوں درمیان میں اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کرتا رہتا ہوں اور جب فارغ ہوتا ہوں تو دل اور زبان سے آپ کے اور اپنے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اور معمولات میں لگا رہتا ہوں اور موت کا استحضار رکھتا ہوں۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : کبھی روتا ہوں اور کبھی ذوق و شوق سے انہی اور آپ سب کی محبت کے نفعے گاتا رہتا ہوں۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : دنیا میں نہ کوئی میرا دوست ہے نہ دشمن ہے اللہ اور اللہ والوں ہی سے رشتہ دار ہوں۔ تحقیق : الحمد للہ۔ (سبحان اللہ کیا عمدہ حال ہوا اللہ تعالیٰ مغفرت فرما)

حضرت مصلح الامۃ کے حالات کے سلسلہ میں اپنا طریق اصلاح جو ساری عمر حضرت کا معمول رہا اس پر گفتگو چلی رہی تھی اور انکی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ بہت سے لوگ اپنے لئے اسی میں فلاح محسوس کرتے ہیں کہ اپنے لئے کسی مسلم بزرگ اور متبع سنت پیشوا کے طریقے کو اختیار کریں جو کہ انکا اپنا آزمودہ اور پسندیدہ طریقہ رہا ہو۔ چنانچہ متعدد طرق کار میں سے کسی ایک طریقے کے اختیار کرنے میں اپنے کسی بزرگ کی پیروی کر لینا شرعاً کچھ مذہوم بھی نہیں ہے اپنے ساتھ ہوگا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم حضرت ابو حنیفہؒ کے مزار پر حاضر ہوئے اور وہاں کسی نماز کا وقت آگیا تو اپنی نماز میں آمین آپ نے آہستہ سے کہا بعد میں کسی دریافت کرنے پر اسکی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جو بزرگ اس قبر میں آرام فرما رہے ہیں انکا طریقہ آہستہ ہی آمین کہنے کا تھا میں نے ان کے ادب کی وجہ سے ایسا کیا چنانچہ اسکو علمائے حضرت امام شافعیؒ کا غایت تادب شمار کیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سنئے :-

قیام فقہور کے زمانہ میں ایک دن حضرت والا اپنے لب کا قعر فرما رہے تھے سو کے ایک عالم صاحب بھی تشریف فرما تھے حضرت والا کو کچھ خیال گذرا ہوگا اچانک فرمایا مولوی صاحب! اپنے شیخ کا طریقہ بھی لائق اتباع ہوا کرتا ہے وہ سمجھے کہ شاید مجھے اپنے اتباع کی ہدایت فرما رہے ہیں عرض کیا جی ہاں بیشک! فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ "خلق شارب" کی میں نے جو تحقیق کی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے اور میں اب بھی اسی رائے پر قائم ہوں کہ خلق ہی امر راجح ہے، باقی اسوقت جو قعر کر رہا ہوں تو کبھی کبھی ایسا اسلئے کر لیتا ہوں کہ ہمارے حضرت تھانویؒ فقیہی ہی سے باریک کر لیتے تھے خلق نہیں فراتے تھے اسلئے سنت شیخ پر بھی کبھی کبھی عمل کر لیتا ہوں۔

اب ظاہر ہے کہ ان دونوں واقعات میں صرف اولیٰ وغیر اولیٰ کا فرق تھا تو طریقہ شیخ بھی کبھی کبھی ایک شق کے مرجع بن جایا کرتا ہے۔ اور ایک محب و معتقد کو طریقہ شیخ اختیار کرنے میں تسلی بھی ہو جاتی ہے۔

پس ہم نے بھی طریقہ حضرت والا اسلئے مفصل بیان کر دیا تاکہ مجہین لئے یہ کسی درجہ میں سبب سکون بن سکے کیونکہ الحمد للہ کہ حضرت اقدسؒ اس باب میں بڑے ہی معتدل اور

اور محتاط تھے۔ غریب اور ٹولی بندی کو تو قطعی ناپسند فرماتے تھے انتہایہ کہ آج لوگ خود کو دیوبندی و غیرہ سمجھتے ہیں حضرت والا اسکو بھی کچھ زیادہ پسند نہ فرماتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت والا کبھی سے الہ آباد تشریف لارہے تھے راستہ میں ایک اسٹیشن پر ایک مولوی صاحب اپنے دو چار احباب کو لئے ہوئے حضرت سے ملنے آئے یہ مولوی صاحب غالباً حضرت والا کے شاگرد بھی تھے اسلئے بے تکلف تھے اور اشارہ اللہ مناظر بھی تھے جتنی دیر وہ رہے اپنے سابقہ مناظروں ہی کی روداد سناتے رہے۔ جب وہ اپنی سب سنا چکے تو حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی مولوی صاحب سنو! ہم نہ تو دیوبندی کو جانیں اند نہ بریلوی ہم تو محمدی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقہ پر عمل کرنے والے ہیں اسی کو جانتے ہیں۔ اگر کوئی دیوبندی متبع سنت ہو جائے تو وہ ہمارے مرزا نکھیں پر اور اگر کوئی بریلی والا طریقہ رسول پر چلنے لگے تو وہ بھی ہمارا محترم ہو سکتا ہے حضرت والا سے یہ جملے سنکر وہ مولوی صاحب تو بالکل خاموش ہو گئے اور انکے ساتھیوں نے باہم کچھ گفتگو شروع کر دی بعد میں انھیں مولوی صاحب سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ دوسرے خیال کے تھے پھلوں کے بڑے تاجر تھے راستہ میں آپس میں کہنے جارہے تھے کہ مولوی صاحب کی بات بھی سنی گئی اور ان کے پیر صاحب کے خیالات بھی معلوم ہوئے، ہاں بھائی بڑے آدمی کی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور یہی کہا کہ مولوی صاحب نے ہم سے یہ نہ کہا تھا کہ وہ اتنے بڑے شخص میں ورنہ ہم ان کے لئے پھلوں کا بیہ لائے ہوتے خالی ہاتھ لے ہم سے بڑی بے ادبی ہو گئی۔

یہ واقعہ سنا کہ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو حق بات میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ آج لو جو ٹولی ہو گئے ہیں اسکی وجہ سے مسلمانوں کا شیرازہ ہی بکھر گیا ہے ورنہ آج بھی لوگ اگر صرف سنت اور شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور اسی کو پیش کریں تو آج بھی عوام کو دین کا حقیقی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرادیں۔ آمین۔

وتمام الشیخ عن سجادہ وشی الیم
و تعدینہم کا لواحد نہم فاکل واکلوا
و ہذا من بعض التواضع . عزیز من
بزرگان باخلق پیوستہ ادب و
تواضع ہیچناں نگاہ و اسشہ اند
و آنکہ وقتی نگاہ نداشتہ است
ہماں شنیدہ است کہ وقتی سکندر
از زادی بشنید . بشنو بشنو!
وقتی سکندر شہری رافع کرد و
بعدہ پر سید دریں شہر عابدے
ہست اور ابعابدی نشاں دادند
چوں سکندر بر سر اورفت اور اخفتہ
یافت سکندر اور اپامی بیدار کرد
چوں او بیدار شد مرد بزرگی را دید
بر سر او ایستادہ . پر سید تو کیستی ؟
سکندر گفت من کسی ام کہ شہر شمارا
فتح کردہ ام عابد گفت از بادشاہاں
عجب نیست کہ شہر رافع گفتند
اما این عجب است کہ درویش
خفتہ را پامی بیدار کنند۔

چنانچہ وہ سب کے سب آئے اور دسترخوان پر ایک ہی صفت
میں بیٹھ گئے اسکے بعد شیخ اپنی سند پر سے اٹھے اور انکی جانب
چلے اور انھیں کے درمیان اٹنے ہی صفت میں بیٹھ گئے جیسے کہ خود بھی
انھیں میں سے ایک ہوں اور کھانا شروع فرمایا پھر سب نے کھانا شروع
کر دیا تو دیکھو یہ معاملہ شیخ کا خالص تواضع تھا۔ عزیز من پہلے
زاد کے بزرگوں کے مخلوق کے ساتھ ادب و تواضع میں اسی قسم کے
معاملات ہوتے تھے اور وہ برابر اسکی رعایت کرتے تھے اور اگر کبھی کسی
کو بے زر کھلی اور چوک گیا تو اسکو دہی منا پڑا ہے جو کہ سکندر کو ایک بزرگ
بالآخر منا پڑا۔ سنو منو! ایک دفعہ سکندر نے ایک شہر فتح کیا اسکے بعد لوگوں
سے پوچھا کہ اس شہر میں کوئی عابد (بزرگ) بھی رہتے ہیں
لوگوں نے کسی بزرگ کا پتہ و نشان بتا دیا۔ سکندر وہاں
گیا تو ان بزرگوں کو سوتا ہوا پایا سکندر نے پاؤں
ٹھوکر مار کر ان کو جگا یا دہ اٹھے تو دیکھا کہ کوئی
کھڑا ہے۔ دریافت نہرایا آپ کون ہیں ؟ سکندر
نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں وہی
ہوں کہ جس نے آپ کے اس شہر کو فتح کر لیا ہے
اس عابد نے کہا کہ خیر کسی بادشاہ کی ذات سے اس پر
تو کوئی تعجب نہیں کہ کوئی شہر فتح کرے (یہ تو ہوا ہی کرتا ہے)
ہاں یہ بات اس سے الہت باعث تعجب ہو کسی اندوہ کے کواپنے
پاؤں کی ٹھوکر سے بیدار کرے اس تمیز سلطے اور ادب

سے وہ کیونکر اور ایسا ہے۔

۱۰۔ انجمنی جس بادشاہ کے اند بزرگوں سے عقیدت ہو وہی اچھا
اگر بادشاہ کے اند سلطہ نہیں ہو تو اسکو وحشی اور تازی سمجھو

قطعہ

نخشبہ شاہ با عقیدہ نکو
ملک بے رش ترک و تازی داں

بادشاہ گداکش (فقیر کا ستہ والا) نہیں ہو کر تباہ کردہ گداؤں کا
ہو کر رہے یعنی درویش کی تعلیم کرنا ہے اور ادب برتنا ہے۔

بادشاہی گدا کئے نبو و
بادشاہی گدا نوازی داں

(سلک ۱۲۲) (تاخیر محبت)

سلک صد و بہت دوم

جو حضرات کہ قائم المم کے مانند سننے والے گذرے
میں یعنی جتنے گوش ہوش نہ سننے والی باتوں کے سننے سے پہلے
ہوتے ہیں وہ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات سننے کے قابل ہے
تو وہی کہ جس کے اندر قدرائے قادر مطلق تعالیٰ تقدس کا ذکر ہو
خواجہ علی سیاح فرماتے ہیں کہ مجھے تو بس یہی تمنا ہے
کہ میں ذکر حق کروں اور کوئی سننے یا کوئی دوسرا کہے
اور میں سنوں۔ عزیز من! اگر کوئی شخص
تمہارے متعلق کوئی سخت بات کہے تو سالہا سال
درا کر رہے کہ اسکی اذیت اور قلق تمہارے دل سے
دور ہو (تو اسی سے سمجھو کہ) جب باطل اور غلط گفتگو کا
اثر ایسا اور اتنا ہو جاتا ہے تو ضرور ہے کہ حق بات کا
بھی قلب پر اثر ہو۔ باقی سخن حق (مفید اور کارآمد)
بجز بزرگان دین کے اور کسی سے سنا ممکن ہی نہیں
لہذا اسے درویش کو شش کر کہ خود کو بزرگان دین کے
قدموں میں ڈال دے (یعنی انکی محبت میں رہے)۔ خواجہ
جمال موصلی جو کہ واقعی بن حقیقت کے حق تھے انھوں نے
بروں کی کوشش اور پانچاون پسینہ ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دو قدم مبارک کے سامنے ایک تیر کی جگہ حاصل کر لی اسنے

ستمعان قائم وش کر گوش
ہوش ایساں از شنیدن ناشنیدن
المم است چنین گویند اگر سخن
لائی شنیدن است سخن است کہ
درو ذکر خدا می قدر باشد تعالیٰ و
تقدس خواجہ علی سیاح گفتی مرا
جز این تمنا می نیست کہ تا من سخن
حق میگویم کسی می شنود و یا کہ
می گوید کہ من می شنوم عزیز من!
اگر کسی در حق تو سخنی زشت گوید سالہا
باید تا آن حرارت از دل تو بیرون رود
جہاں کہ سخن باطل را در دل چندین
اثر بود باید کہ سخن حق را اثر ہا باشد
و سخن حق نتوان شنید مگر از بزرگان
دین۔ اسی درویش جہد کن تا خود را
در پناہ بزرگان دین اندازی خواجہ
جمال موصلی کہ جمال چہرہ حقیقت بود
سالہا محو خورد انگاہ مقابل روئے

رسول علیہ السلام یک گور دار جامی یافت بعدہ وصیت کرد چون گور من برارند باید که برگور بنویسند کلیم باسط ذراعہ بالوصید ای من سگ آں سگ کہ دنبال صاحب معادتی گیرد کہ صحبت نیک را اثر بسیار است چنین گویند وقتی مالک دینار را رحمة اللہ باراہی معارفہ شد ہر یکی میگفت من برحق اتفاق کردند کہ ہر دو دست یکدیگر گرفتہ در آتش رویم ہر کہ نیند او برحق باشد چہاں کردند ہر دو نہ سوختند مالک ماتم شد و بانوہ گفتن گرفت چون او بر باطل بود از چہ نہ سوخت در سزا و فروغانند کہ از برکت صحبت تو ای مالک وقتیکہ او دست تو گرفتہ در آتش رو و آتش کہ باشد کہ با او گرم تواند شد عزیز من اگر فردا گناہگار ان ہر عالم دامن صاحب اقبالی گرفتہ در دوزخ روند دوزخ برایشاں سرد گردد کہ بہشت از دوزخ در عبرت افتد ذوالنون مصری مصری رحمۃ اللہ علیہ را پر سیدند صحبت کہ اختیار باید کرد گفت صحبت

بعد وصیت کیا کہ جب مجھے دفن کر دیا جائے تو میری لوح تہریر عبادت کھدی جائے کہ دکلیم باسط ذراعہ بالوصید (یعنی یہ انکارت ہے جو کہ اپنے بازو چو کھٹ پر پھیلانے ہوئے ہے) مطلب یہ کہ میں بھی ایک کن ہوں جس نے کہ ایک صاحب سعادت کی صحبت اختیار کی ہے یہ اسلئے کہ نیک صحبت میں بہت تاثیر ہوتی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک وفد مالک بن دینار کی ایک راہب کے ساتھ کسی مسئلہ میں کچھ گفتگو ہو گئی ہر ایک یہی کہتا تھا کہ میں حق پر ہوں بالآخر اس پر اتفاق ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں کودیں جو شخص پہلے دھن پر سمجھا جائے (اسکو ہارہ کہتے ہیں) اس طرح کیا گیا دونوں آگ میں کودے سکو کوئی بھی نہیں جلے۔ حضرت مالک بن دینار کو بڑا صدمہ ہوا اپنے دل میں سوچا کہ جب یہ شخص باطل پر تھا تو پھر کیوں نہیں جلے۔ قلب اطہر علیہ السلام ہوا کہ اسے مالک ایسا تمھاری ہی صحبت کی وجہ سے ہوا جس وقت کہ اس نے تمھارا ہاتھ پکڑا اعداگ میں کودا تو آگ کی مجال تھی کہ تم سے اس اتصال کے باوجود اسکو جلادیتی؟ عزیز من! اگر کل ہر روز قیامت تمام عالم کے گنہگار کسی صاحب اقبال کا دامن پکڑا کہ دوزخ میں کود جائیں تو دوزخ ان پر سرد پڑ جائے اور ایسی ہر دو سلام خجائے کہ جنت کو اس پر رشک آنے لگے اور وہ عبرت حاصل کر کے شرمندہ ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے فرمایا جو کسی معاملہ میں بھی میرا اور تیرا نہ کرے یعنی جس کے ساتھ

کسی کہ اور امن و تودرمیاں بناشد
 بشنو بشنو اگرچہ صحبت نیک
 بغایت نیک است اما مرد چوں
 بدرجہ کمال رسد او صحبت کسی را
 گزیند و نہ کسی را گذارد کہ صحبت او
 گزیند محققان گویند عزالت سالک
 بہتر از صحبت خضر بود صلوات اللہ
 و سلامہ علیہ عزیز من ابو بکر و داق
 مدتی آرزو مند صحبت خضر بود صلوات
 اللہ و سلامہ علیہ ہر مذہب میں نیت
 در گورستان رفتی و در حالت
 آمدن و رفتن قرآن خواندی روزی
 خضر علیہ السلام را با او مصاحبت شد
 یکجا حکایت کنان و گورستان رفتند
 چوں باز گشتند خضر فرمود مدتی آرزو مند
 خضر بودہ اینک من خضر امروزم با من
 صحبت یافتی از خواندن قرآن باز ماند
 عزیز من! بجائی کہ صحبت خضر چنان
 باشد صحبت دیگری چگونہ خوش بود قطعہ
 بخشی راہ دین عجب راہی است
 نشود جز پیاپی خود کو تاہ
 گرچہ در راہ ہمسری باید
 مردا میں رہ برمی است از ہزارہ

من و تو کا امتیاز در میان سے اٹھ جائے۔ سنو سنو! صحبت
 نیک اگرچہ بہت اچھی چیز ہے لیکن مرد کامل جب درجہ کمال
 کو پہنچ جائے تو پھر نہ تو وہ کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے
 اور نہ کسی دوسرے کو موقع دیتا ہے کہ وہی اکی صحبت
 اختیار کرے اسلئے محققین نے فرمایا ہے کہ سالک کا تنہائی
 میں رہنا خضر علیہ السلام کی صحبت میں ہونے سے بہتر ہے
 عزیز من! سنو ابو بکر و داق مدوں سے اسے مشتاق تھے
 کہ کاش حضرت خضر کی مصاحبت انکو حاصل ہو جاتی چنانچہ
 اسی نیت سے ہر روز قبرستان جاتے تھے اور راستہ میں
 آتے جاتے تلاوت قرآن کرتے جاتے تھے ایک دن
 جاتے جاتے حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی پھر ان سے
 بات کرتے ہوئے قبرستان پہنچے۔ جب واپس ہوئے
 تو خضر نے فرمایا کہ آپ ایک مدت سے خضر کی ملاقات
 کے مشتاق تھے میں ہی خضر ہوں دیکھو آج میری
 صحبت میں تم تھے تو قرآن کی تلاوت سے محروم رہ گئے
 عزیز من! جب خضر علیہ السلام کی صحبت
 ایسی ثابت ہوئی تو پھر کسی دوسرے کی
 صحبت بھلا کیا سود مند ہو سکتی ہے۔

ترجمہ قطعہ

۱۰۔ اے بخشی دین کا راستہ بھی عجیب راستہ ہے سوائے
 اپنے چلے ہوئے اور کسی طرح نہ ملے نہیں ہوتا۔ اگرچہ
 ہر راستہ میں کوئی نہ کوئی زمین سفر ہوتا ہے لیکن اس راہ
 کا چلنے والا اسکو تنہا ہی چلے کرتا ہے اسکو کسی ہمسفر کی حاجت نہیں

سلک صد و بیست و سوم (کار آمد مال کو ناپ ہے)

بزرگوں کا یہ فرمان ہے کہ انسان بھلا اپنی عمر ایسی چیز کی طلب میں کیا صرف کرے جس کو اسی دنیا میں چھوڑ کر چلا جانا ہو۔ ہاں اگر عمر صرف ہی کرنی ہے تو ایسی چیز کی طلب نہ کرے جس کو اپنے ساتھ اس جہان میں بھی لے جاسکے۔ ایک بار حضرت خواجہ شفیق لمی کا قبرستان میں گزر ہوا فرمایا کہ یہ سب جھوٹے لوگ سو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کس وجہ سے آپ نے ان سب کو جھوٹا فرمایا، منسرایا کہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ یہ لوگ بحالت زندگی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم مال رکھتے ہیں ہم گھوڑا رکھتے ہیں ہم شتم و ختم رکھتے ہیں ہم باغ دکھتے ہیں کھیت و فارم رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اگر یہ سب انکی ہوتیں تو آخر کچھ تو ان میں سے اپنے ساتھ لائے ہوتے۔ ہاں دیکھو سکندر کا جب وقت آخر ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا جب مجھے کفن پہنا دینا اور میرا جنازہ محل سے باہر نکال کر میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ ایسے کیا راز ہے؟ کہا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ اس عالم سے رخصت ہوتے وقت میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ عزیز من! اس بات کی کوشش کرو کہ اس عالم سے اُس عالم کے لئے کچھ اپنے نفع کا سامان ساتھ لے جاؤ۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے

بزرگوں کو پسند و در طلب چیز کی عمر صرف بپا کر کے کہ آں چیز را ہمدین جہاں باید گذاشت اگر کسی عمر خود صرف کند باری و طلب چیزی کند کہ آں چیز را با خود و راں جہاں تواند برد و رفتی خواجہ شفیق لمی در گورستان می گذشت گفت اینجا همه دروغ گو یاں خفته اند گفتند از چه وجہ گفت بد اں وجہ کہ ایشان حال حیات می گفتند ما مال داریم و اسب داریم و شتم داریم و عاشرہ داریم و باغ داریم و بساتین داریم اگر ایشان بودی آخر از میاں چندین چیز یک چیز با خود می بردند آدمی سکندر وقت کو بیخ آخیں می گفت چوں مراد کفن آید و از غائبیوں کشیدہ بر آید می باید کہ ہر دو دست من بیرون آید گفتند دریں زیر چہ سراست گفت تا جہانیاں بدانند کہ وقت رفتن خالی می رویم عزیز من و راں کوشش کہ انیں جہاں نفعی و راں جہاں

تو انی برد و قتی باو شاہی و درویشی را
گفت مرا چندی بدہ درویش گفت
تو مال خود را دوست میداری و یا خصم خود
را گفت مال خود را گفت انگاہ چونت
کہ تو ہمہ مال خود را انجامی گذاری و ہمہ
خصمان خود با خود می بری انصاف
آں باشد کہ خصمان را ہم انجامی گذاری
و ہم مال خود را با خود آنجا بری چنانچہ
آں وزیر کرد بشتو بشتو اکتی وزیر
بود بغایت منفق روزی باو شاہ
برو پیغام کرد کہ ایں چہ اصناف
مال است کہ تو می کنی اگر تو مال را
دوست نمی داری مرادہ تا شتم گیرم
وزیر گفت مال خود را شاد دوست نمیداری
کہ میخو امید کہ ہمہ دریں عالم بگذارد اما
من مال خود را چنان دوست میدارم
کہ میخو ہمہ مال خود را با خود راں عالم
برم . قطعہ

نخشی مالی خویش با خود بر
نیست چیزی ہر آنچہ گوشہ تست
ہر چہ درویش را دہی امروز
در رہ گور و حشر گوشہ تست

کسی درویش سے کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے
درویش نے کہا تم کو اپنے مال سے زیادہ محبت
ہے یا اپنے خصم یعنی مقابل سے کہا کہ اپنے مال
سے زیادہ محبت ہے۔ درویش نے فرمایا کہ بھلا
یہ بھی کوئی بات ہے کہ تو اپنا سب مال تو بیاں چھوڑ دے
اور اپنے ان سب خصوم (یعنی اہل حقوق) کو اپنے
ساتھ لیجائے یہ بات تو جب ہے کہ تو اپنے سارے
خصوم کو تو یہیں چھوڑ دے اور اپنے سب مال کو اپنے
ساتھ آخرت میں لے جائے جیسا کہ اس وزیر نے کیا تھا
سنو سنو کسی زمانہ میں ایک وزیر تھا بہت زیادہ مال جمع
کرنے والا بادشاہ نے اس کے پاس کہا لیجیگا کہ تم نے یہ کیا
مال کو بردار کر کے کا طور اختیار کر رکھا ہے۔ اگر تم کو مال
سے محبت نہیں یا وہی ضرورت نہیں تو مجھے دید و تاک میں
اپنی شان و شوکت میں مزید اضافہ کر لوں۔ وزیر نے کہا کہ
(مجھے کہتے ہیں) آپ ہی اپنے مال کو دوست نہیں رکھتے
کیونکہ چاہتے ہیں کہ وہ میں ہیں دنیا میں رہ جائے اور میں تو اپنے مال
سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ اسکو یہاں سے
اس عالم میں بھی اپنے ہمراہ لیجاؤں یہ

۱۰۔ نخشی اپنے مال کو اپنے ہمراہ لیکر جاؤ اور یہ سمجھ رکھو
کہ جو بھی تمہارے گوشہ فائدہ میں جمع نظر آ رہا ہے سب تمہارا مال
نہیں ہے بلکہ جو کچھ کسی درویش و فقیر کو آج دید و گے تو ہر گز
اور آخرت کی منزل میں اس ہی تمہارے گوشہ ثابت ہوگا۔

سلک صد و بیست و چہام

سلک ۱۲۴ (اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت)

دہروان راہ طریقت کہ ہم
وقت پامی در صراط مستقیم نہادہ اند
چنین گوید ایں راہ راہی است
کہ ہجر ہلاک خود بمنزل نتواں رسید
علی محمد عطار کہ عطار بازار طریقت بود
می گوید روزی درویش را دیدم
بانواع بلا مبتلا بگرد آئندہ دیدم دل
من برو بسوخت و درویش بانگ
بر من زد و گفت یا مکلف ما در خلک
نیما بینی و بین ربی و علیل بی اشار
بعدہ آغاز کرد الہی بوعز تک و
جلالک و قطع تنی اربا اربا و بیست
علی البلاء صبا صبا ما ز دست لک
الاشواق و حبا بشنو بشنو! چوں
خلیل علیہ السلام گرما گرم سوی آتش
نمود و رواں شد صدر نشین سدرہ
آغاز کرد یا خلیل اللہ بل لک من
عاجۃ ابراہیم گفت اما الیک فلا
اما لہ فحسب من سوالی علیہ بجالی اسی
جبریل چیست کہ میان بندہ و میان
خداوند درمی آئی تیغ عینی منان

راہ طریقت کے وہ چلنے والے کہ جہک قدم ہمیشہ
صراط مستقیم ہی پر رہتا ہے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ (راہ مولیٰ)
ایسا راستہ ہے کہ ہجر خود کو ہلاک کئے ہوئے اس میں منزل تک
رسائی ناممکن ہے حضرت علی محمد عطار جو کہ واقعی باناظر
کے عطر فروشن ہی تھے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے
ایک درویش کو دیکھا کہ نوع بہ نوع بلاؤں میں مبتلا تھا
اسکو دیکھتے ہی افسوس کے مارے میرا قلب جل اٹھا یعنی
بڑی ہی کوفت ہوئی۔ درویش نے چیخ کر تجھے پکارا اور کہا کہ اسے
تھک میرے اور میرے رب کے درمیان کسی معاملہ میں دخل
دینے کو کس نے کہا ہے۔ چھوڑا اسکو جا اپنا کام کر اور میرا رب
میرے ساتھ جو معاملہ دار کئے اسکو کرنے دے۔ اگلے بعد یہ
مناجات شروع کر دی کہ اے الہی آپ کی عزت و جلال کی قسم
کہا کہ بہتا ہوں کہ اگر آپ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی
کر ڈالیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا سلسلہ نزول فرما دیں تب بھی
آپ کی جانب میرے شوق و محبت میں ذرہ برابر کمی ہونیوالی نہیں ہے بلکہ
انشار اللہ کچھ زیادتی ہی ہوگی۔ سنو سنو! جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
نمود و رود کی گرما گرم آگ کی جانب روانہ ہوئے تو سدرۃ المنتہی کے
کے صدر نشین (یعنی حضرت جبریل) نے عرض کیا کہ اے اللہ کے
خلیل کیا آپ کو کچھ ضرورت ہے، فرمایا ہے تو سہی لیکن تم نے نہیں اور
خدا سے بیشک ہے لیکن میرے حال سے انہی پوری پوری واقفیت ہے
مجھے ان سے بھی سوال کرنے سے سختی کر رکھا ہے (سوال اس کا کیا ہو

حضرت ناری اشد من نار عمرو وعلیہ اللعنة
چنیں گوید سلطان کی کہ آب و آتش
تحت امر سلطنت او نید معاملہ کریان
ابراہیم و عمرو و گذشت بیشتر
آں خلق را بنمود و ایں چہیت
یعلو ان کل من اجد لا یفر شی
فی الدارین و یعلو ان اہل المعرفۃ
فی النار اطبیب عیش و احسن
حالا و اشد سرور امع اشد
سبحانہ و تعالیٰ من اہل الجنتۃ
فی الجنتۃ یسلطان العارفین می گوید
اگر فردا از اہل بہشت مشاہرہ کہے
محبوب دارند از اہل بہشت ہماں نامہ
آید کہ از اہل دوزخ قطعہ سے
نخشی جاں عزیز از باراست
گرچہ امروز خود گزیری نیست
بے جمال عزیز ہم نفساں
گرچہ قلعہ بر نیست چیزی نیست

و حال دور و دگ ناواقف ہوتا ہے اور فرما کہ لے جبریل تھیں کیا پڑی ہے
کہ تم خدا اور کے بندہ کے دویانی معاملات میں دخل لیتے ہو جاؤ اپنا کام
کہ عادیہ سمجھو کہ حق تعالیٰ کی محبت کی جو آگ میرے سیز میں روشن ہے وہ
غیر موجود کی اس آگ میں کبیں زیادہ محبت (ہذا جو ہو کہ برداشت کے ہو گئے
آگے یہ کیا چیز ہے ادا دل تو وہ آگ ہی اسکو فرو کر دی) ساتین علی کرتے
کہ اس شہنشاہ کہ پانی اور آگ بھی جس کے تابع قرآن میں ابراہیم و عمرو کے
دریسا جو معاملہ فرمائے ہیں وہ سب مخلوق کے سامنے کھلا فرمائے ایسا کہ
تہنائی میں بھی واقعات ہو سکتے تھے فرماتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہوا کہ کو دنیا کا
جان لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسکو دونوں جہاں میں کی
شے ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اور تاکہ سب کو جان لیگی اہل معرفت میں آگ اور
سوزش میں مبتلا کئے میں وہ نہایت ہی خوشگوار اور خوش حال اور عجب و سرخوش
ہوتی جو ایسی لذت اللہ کی محبت میں کھو جاتی ہے کہ اہل جنت کو بھی
جنت میں نہ حاصل ہوگی سلطان العارفین فرماتے ہیں جنت میں غنیمتوں کے جو خوشیوں کی
وہ مشاہدہ کیسے ہوگی اگر اسکو اہل جنت سے روک لیں تو ان
بھی ایسی ہی نار و فریاد کئے گی جیسی کہ اہل دوزخ سے ہے
"انے بخشی اپنی جان دوستوں سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہو اگرچہ
آج خود کو ان سے جدا رکھنا بھی ممکن نہیں لیکن کل عالم آخرت میں بڑا
اجا کے جمال عزیز کے اگر وہ قلعہ بریں بھی ہو تو بے کار شے ہے"

سلک صد و بیست و نیم

سلک نمبر ۱۲۵ (تربک ایداد)

طاغفہ کہ ایشاں دست از دنیا
و عقبی برداشته اند چنیں گویند
جن جماعت نے کہ دنیا اور عقبی دونوں سے اپنا
ہاتھ کھینچ لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں

جس کو خدا سے تعلق ہو گیا پھر چاہے تمام دنیا بھی حسینوں سے بھر جائے مگر یہ اپنے محبوب حقیقی کو چھوڑ کر کبھی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے

ایں نہ عشقت آنکہ بر مردم بود ایں فاد خوردن گندم بود
(یہ جو آج کل لوگوں میں ہوتا ہے یہ عشق نہیں ہے یہ تو گیسوں کھانے کا فادہ (یعنی بے نقوی کیساتھ محو کھانے کا نثرہ) یہ کیسی محبت ہے کہ دعویٰ خدا کی محبت کا اور دوسروں سے تعلق ہے اگر چار دن کھانے کو نہ لے تو سب بھول جائیں۔ یہ سب نفس کی شرارت ہے اور یہی وجہ ہے کہ عشق ان ہی کو ہوتا ہے جنکو خوب فرصت و فراخ ہے ورنہ جو لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں انکو کبھی ایسی نفویات کی نہیں سوجھتی۔ افسوس ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو فراغت اسلئے دی تھی کہ دین کا کام کریں مگر زیادہ تر ایسے ہی لوگ محروم ہیں۔ خوب کہلے ہے

خوشا روزگارے کہ دار و کسے کہ بازار حرصش نہ دار و بے

(کیا ہی عمدہ وقت اس شخص کا ہے کہ جس کے حرص کا بازار گرم نہ ہو)
بقدر ضرورت یارے بود کد کارے اور مرد کا وے بود

(اس بقدر ضرورت اسکو کشائش (کھانے کی طرف بے نقوی) محال ہو۔ اور اگر کام والا انسان ہو تو بس کام کرے) کہ بڑا خوش نصیب وہ ہے کہ اسکو حرص نہ ہو اور ضرورت کے موافق کھانے کو ہو لیکن افسوس ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے اور اس بیکاری میں اپنے پیچھے پلٹیں لگا لیے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ بعض سائیکین یہ کہتے ہیں کہ ان امروں کے حق میں خدا کا حق جلوہ گر ہے۔ (معاذ اللہ) حکایت : حضرت شیخ سعدیؒ نے لکھا ہے کہ بقرط نے کسی شخص کو ناچتے ہوئے دیکھا پوچھا کہ اسکو یہی ہوا معلوم ہوا کہ کسی امرد میں کو دیکھ لیا اسلئے بے خود ہو گیا کہ اس میں جلوہ حق نظر آیا کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ اسکو امرد میں تو جلوہ حق نظر آیا میرے اندر کبھی نظر نہ آیا یہ بقرط کا قول ہے اسکا اگر اعتبار نہ کرو تو خود شیخ کے قول کا تو اعتبار کرو گے وہ اسکے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ حقیق ہماں بسند اندر ابل کہ درخوردیاں چین و چنگل

(جو لوگ کہ محقق ہیں وہ اونٹ کے اندر بھی ویسا ہی من دیکھتے ہیں جیسا کہ چین اور ترکن کے حسینوں میں)

ندادند صاحب دلائل دل پوست اگر ابلے داد بے مغز و دست

(۱) دل پوست اور پھلک پر زبرد نہیں ہوا کرتے ہاں کوئی احمق ہی ہو گا جو ایسی چیزوں پر مرتا تھا ہو گا

(۹۳) معالج و عشق مجازی

المعالج یہ ہے کہ اپنے کو کسی کام میں لگا دو جس میں کھپ جاؤ اگر دین کا کام نہ ہو تو دنیا ہی کا کوئی جائز کام کرو مگر کسی کام میں لگ جاؤ طبیبوں نے بھی اس مرض کے متعلق لکھا ہے کہ بعض البطالین پس خوب سمجھ لو کہ امر و کولت کے لئے دیکھنا اور اسکی آواز کا لذت کے لئے سنا اور اسکے تصور سے مزہ لینا یہ سب لواطت میں داخل ہے اور باعد عن الحق ہے اللہم احفظنا پس جو مصیبت آوے اسکو کسی گناہ کا ثمرہ سمجھا کر واد جب کسی کو گناہ میں دیکھو تو اس سے عبرت حاصل کیا کرو۔

(۹۴) مرنے والوں اور مصیبت زدوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے

جب کوئی مرے تو چونکہ ہمارے لئے بھی یہ دن آنے والا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو مگر آجکل کچھ ایسی غفلت بڑھی ہے کہ مردے کو دیکھ کر بھی ہماری حالت میں ذرا تغیر نہیں ہوتا بلکہ یہ حالت ہے کہ قبر پر بیٹھے ہیں اور امور دنیاوی کی باتوں میں مشغول ہیں۔ اس طرح اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں تو اسکو اسی تک محدود سمجھتے ہیں حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ اس پر یہ مصیبت کیوں مسلط ہوئی ظاہر ہے کہ گناہوں کی وجہ سے تو ہمکو بھی گناہوں سے بچنا چاہیے اسی لئے حدیث میں ہے کہ جب کسی کو مبتلائے مصیبت دیکھو تو کہو الحمد للہ الذی نجاتی مما ابتلاہ وفضلہ علی کثیر من خلق تفضیلا (تمام اس امر پر لکھتا ہے جسے مجھے محفوظ رکھا اور مصیبت سے بچا) بتلا کی اور مجھے نصیبت بخشی اپنی دوسری مخلوق پر اس میں پہلی تذکیر ہے احتمال ابتلا کی اور اس میں تنبیہ اجمالی ہے اسباب ابتلا کی کہ مصیبت ہے اسی پر یہ تذکرہ سکھایا کہ احتمال تھا کہ اسی مصیبت کے سبب شاید ہم بھی مبتلا ہو جائیں لیکن یہ وعار آہستہ پڑھے کہ مصیبت زدہ کی دشمنی نہ ہو جیسا کہ دوسری جگہ فرماتے ہیں لا تظہر المشانہ لاحباب (اپنے بھائی کے سامنے اسکی مصیبت پر خوشی نہ ظاہر کریا کرو) بعض وہ ہیں جو کہ دوسرے کے مصیبت میں ہیں اور بعض وہ ہیں کہ انکو اس تو

کہتے ہیں معظمن کے طور پر اسکی بابت اسی حدیث میں ہے فی رحمۃ اللہ ویبتلیک یعنی ہنومت شاید بجائے اسکے تم مبتلا ہو جاؤ۔

حکایت : کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اسوقت ایک فقیر مانگنے آیا اس نے فقیر کو جھڑک دیا اتفاق سے کچھ ایسا انقلاب آیا کہ یہ شخص بالکل تباہ و پریشان حال ہو گیا حتیٰ کہ جب بیوی کا نان و نفقہ بھی نہ چل سکا تو اسکو بھی طلاق دیدی اور اس نے کسی اور دولت مند سے نکاح کر لیا اتفاق سے اس دولت مند کے دروازہ پر کوئی شخص سوال کرنے آیا اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسکو بھیک دے اور یہ جو دروازہ پر گئی تو وہاں سے روتی ہوئی کوئی شوہر نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرا پہلا شوہر ہے اور اسی تذکرہ میں وہ قصہ سائل کے جھڑک دینے کا بھی بیان کیا۔ اس شوہر ثانی نے کہا کہ وہ سائل جو جھڑکا گیا تھا میں ہوں خدا تعالیٰ نے مجھے مال بھی دیا اور اسکی بیوی بھی دی یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے پس ہجرت حاصل کرو اور دوسروں کو مبتلائے مصائب دیکھو ڈرو۔ بزرگوں نے بہت جگہ اسکو یاد دلایا ہے مگر ہم بے فکر ہیں۔

(۹۵) خالق اسباب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے مصائب میں

پریشانی نہیں ہوتی

مصیبت سے بچنے کیلئے ظاہری اسباب پر دار و مدار مت رکھو کہ ہمارے پاس تو تعویذ ہے محکوم طاعون نہیں آسکتا۔ یہ سب حکم خداوندی کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ سبب اصلی کو اختیار کرو اور وہ رضا حق ہے۔ اعمال میں احکام کے امتثال میں کوشش کرو کہ اسکے بعد مصیبت حقیقی نہ آوے گی یعنی ظاہری مصائب مثل مرض موت رنج وغیرہ کے تو ہوں گے مگر اطاعت کی برکت سے تمہارا قلب پریشان نہیں ہوگا۔ جیسے کہ بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو وہ کسی چیز سے پریشان نہیں ہوتا اسی طرح اس مطیع کو چونکہ قرب حق نصیب ہو جاتا ہے لہذا یہ بھی پریشان نہیں ہوتا اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ

موجودہ پر پائے ریزی زرش پر فواد ہندی بھی بر سرش
 (موجودہ کے قدموں پر خواہ سونا بہا دیا ہندی تلوار اسکے سر پر رکھو)
 امید و ہراسش بنا شد کس ہمین است نبیاد تو حید و بس
 (اسکو امید کسی سے نہیں رہتی بس اسی پر توحید کی بنیاد ہے) (کہ انسان فاعل حقیقی خدا کو جانے)
 بلکہ اس سے ترقی کر کے یہ حالت ہوتی ہے کہ دوست کے بلا کی آؤندو کرنے لگتا ہے اسی کو
 عرقی فرماتے ہیں

فشو و نصیب دشمن کہ شود ملاک تیغت مرد و شاں سلامت کہ تو خیر آزمانی
 (خدا اچھے دشمن کو یہ بات نصیب ہو کہ وہ آپکے تیغ سے ہلاک ہو دوستوں کا سلامت ہے کہ تو خیر آزما ہے) اسی پر خیر آزمانی کر
 لہذا چاہیے کہ مصیبت کے مبتلا کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اطاعت حق میں مشغول ہوں کہ
 اس سے بچنے کی اصل ترکیب یہی ہے

(۹۶) انسان کی مصیبت کا راز

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا تو کوئی انسان نہیں ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش نہ آئے
 اور کوئی بات اسکی مرضی کے خلاف نہ ہو انسان تحت القدرہ ہے مستقل نہیں ہے اگرچہ ہر میں
 انسان کی ایک مستقل جوڑ بھی ضرور ہوتی ہے جسے اسکا ذہن اختراع کر لیتا ہے مگر دیکھا یہ جاتا
 ہے کہ ہر امر اسکی خواہش کے موافق نہیں ہوتا چنانچہ ارشاد ہے ام لا انسان ما تمنی یعنی انسان
 کو اسکی ہر تمنا نہیں ملتی۔ تمنائیں انسان میں بہت کچھ ہوتی ہیں مگر ملتی کم ہیں بلکہ جو خدا تعالیٰ
 چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور وہی انسان کے لئے بہتر ہوتا ہے اگرچہ اول نظر میں اس کی
 بہتری انسان کو محسوس نہیں لیکن اسکے نتیجہ پر اگر غور کیا جائے تو اسکی حکمت معلوم ہو جاتی ہے
 اور اول نظر میں چونکہ حکمت پر نظر نہیں ہوتی اسلئے غلاف تمناء کو مصیبت کہتے ہیں۔

(۹۷) مصیبت کی حقیقت

اگر حکمت اور مصلحت پر نظر ہو تو کوئی مصیبت مصیبت نہیں بلکہ ہر مصیبت نعمت ہے

مگر ادا مصیبت غیر اختیار ہے اور اسی میں گفتگو ہو رہی ہے بر خلاف اس کے جنکو اپنے ہاتھوں اختیار کرتے ہیں یعنی گناہ کہ انسان اسکو اپنے اختیار سے کرتا ہے سو اس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ اسکو گناہ اور مصیبت قرار دیا گیا ہے اور اس سے روکا گیا ہے اور یہی فرق ہے درمیان فعل عباد و فعل حق کے کہ کوئی فعل شر کا خدا تعالیٰ سے صادر نہیں ہوتا فعل شر وہی ہے جو بندہ اپنے اختیار سے غلات راضی کرتا ہے تو امور اختیار یہ عباد تو خیر و شر دونوں میں وہ غیر اختیاری جو محض منجانب اللہ ہے وہ خیر محض ہے اسلئے عارفین نے اپنے متعلقین کو یہ تعلیم کی ہے اور اس سے انہیں ایک استواری پیدا ہو گئی ہے کہ جس سے وہ پریشان نہیں ہوتے

در طریقت ہر چہ پیش سالک پذیر است و در مراط مستقیم لے دل کے گمراہ نیست
 (طریقت میں رہتے ہوئے سالک کو ہر کچھ بھی پیش آئے وہ اسلئے خیر ہے کیونکہ راہ مستقیم پر لگا ہوا کوئی شخص گمراہ نہیں ہے)

تو جو پیش آئے اسکو خیر سمجھے خواہ وہ بیماری ہو یا دشمن کا اپنے اوپر غالب آنا ہو یا فقر و فاقہ ہو یا اور کوئی مصیبت ہو غرضیکہ سب میں بہتری ہے مگر یہ بہتری ایسی ہے کہ جیسے دوا کی بہتری کہ شفیق ماں باپ تو جانتے ہیں کہ حلق سے اترتے ہی تریاق کا کام کرے گی لیکن بچہ نہیں سمجھتا بلکہ ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کہ انھوں نے ایسی دوا پلا دی۔ یا جیسے ذہل میں نشتر دینا کہ ماں باپ خوش ہیں مگر بچہ انکو دشمن سمجھتا ہے نشتر زن ماں باپ سے انعام طلب کرتا ہے اور بچہ تعجب کرتا ہے لیکن ہر عاقل جانتا ہے کہ واقع میں یہ کام انعام کا ہے۔ تو بچہ کے علم کو جو تفاوت باپ کے علم سے ہے اس سے بہت زیادہ تفاوت بندہ اور خدا کے علم میں ہے تو خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ جس حادثہ کو بندہ مصیبت سمجھ رہا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں غفی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اَسْ پر جیسی نظر ہوگی وہ ہرگز اسکو مصیبت نہ سمجھے گا جس طرح جراح نے نشتر لگا کر مصیبت میں نہیں پہنچایا اسی طرح خدا تعالیٰ جو بندے کے ساتھ کرتے ہیں سب بہتری ہوتا ہو مگر بندہ اسکی حکمت کو سمجھتا نہیں حالانکہ اگر خدا فرمے تو بعض حکمتیں معلوم بھی ہو سکتی ہیں

(۹۸) مصیبت کے فوائد و خاصیتیں

مصیبت میں یہ خاصیت ہے کہ اخلاق درست ہو جاتے ہیں۔ انسان خدا کو

یاد کرنے لگتا ہے، تو یہ نصیب ہو جاتی ہے تہہ ہوتا ہے کہ فلاں امر کو جس سے یہ ہوتا تو یہ کھلے غافل نظر آئے۔ بعض لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے پس اسی معنی کہ مصیبت نہ کہی جائیگی مگر ظاہر نظر میں وہ مصیبت ہے کیونکہ حقیقت لغویہ مصیبت کی یہ ہے کہ کوئی بات خلاف طبیعت پیش آوے اور چونکہ زندگی میں زیادہ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں اسلئے کوئی بھی مصیبت سے خالی نہیں ہے کوئی مال کی طرف سے پریشان ہے کوئی صحت کی طرف سے پریشان ہے کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے۔ غرض ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت لاحق ہے۔ اگرچہ ہر ایک پر اثر الگ الگ ہوتا ہے اور ایک سرسری اثر ایسا بھی ہے کہ کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں اگرچہ رائے چندے ہی ہو اور وہ اثر تیز ہے اپنی بھلی پر اور اپنے ضعف و عجز پر۔ بڑا ظالم ہے وہ شخص کہ اس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اس پر متنبہ نہ ہو۔ بلکہ کہنا چاہے کہ وہ انسان ہی نہیں اور جو انسان ہو گا وہ ضرور اس طرح متاثر ہو گا اور یہ تاثر بہت بڑی نعمت ہے

(۹۹) تکبر قبول حق سے بڑا مانع ہے

قبول حق اور رجوع عن الباطل سے بڑا سد راہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو سب سے بڑا سمجھے اسی وجہ سے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اگرچہ جانتے تھے کہ آپ پیغمبر حق ہیں خدا کے نبی ہیں بلکہ حضور کے تشریف لانے کے پیشتر ہی وہ حضور کو جانتے تھے حتیٰ کہ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ عنقریب ہم تمہاری خبر لیں گے جب وہ رسول تشریف لے آئے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ اِسْمًا جَبَّاسًا آگئے وہ رسول جھوٹے پہانے تھے تو انے مانگو کیا لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے اتباع میں اپنی جاہ کا نقصان ہونے دیکھ کر آپ کے ساتھ کھڑا رہا۔ سمجھے کہ آج تو ہم اجارہ کھلاتے ہیں۔ مقتدا شمار ہوتے ہیں اگر ایمان لائیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے اسی لئے رؤساء مکہ یہ کہتے تھے کہ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ لَكُنَّا بِكَ عَظِيمًا (قرآن آنکے ہوتیں) (سورہ طائف) کے کسی اور بڑے شخص کیوں نہیں نازل ہوتا؟ (پھر یہ کہ کلام خدا کلام ہوتا کسی بڑے شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ ایک تیم پر کیوں نازل ہوا؟ پھر یہ کہ آپ کے پاس قبول بھی نہ تھا اسلئے رؤساء کہتے تھے کہ کسی رئیس پر کیوں نازل نہیں ہوا تو انکو قبول حق

ہے یہی مانع تھا اور اسکی بڑی ذمت آئی ہے حدیث میں ہے کہ رانی برابر بڑائی بھی جس کے قلب میں ہوگی وہ جنت میں نہ جائیگا اور اس مرض سے بہت کم لوگ خالی ہیں کم و بیش سب میں ہوتا ہے اور اس نے شیطان کو جس نے آٹھ لاکھ برس تک عبادت کی تھی ایک پل میں مردود بنا دیا اور اسی راز کی وجہ سے حکما رامت نے کہا ہے کہ مرث و غلیفوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کسی کامل کی صحبت نصیب نہ ہو کہ وہ اسکی تکبر کا علاج کرے ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کتابیں دیکھ کر کچھ کرتے ہیں ان کے اخلاق درست نہیں ہوتے۔ غرضیکہ شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا اور اسکی سبب ملعون ہوا۔

(۱۰۰) بلائے تکبر کا بھی علاج ہے

سوء مصیبت سے ایسے بڑے مرض کا علاج ہو جاتا ہے۔ غرض کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جس پر مصیبت کا اثر نہ ہو۔

(۱۰۱) مصیبت میں لوگوں کے حال کا تفاوت

لیکن فرق یہ ہے کہ بعض لوگ تو یاد رکھتے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں اور بھول جانے کے یہ معنی نہیں کہ انکو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے مگر بتاؤ ایسا ہی ہوتا ہے جس سے دوسرا واقف یہ افذ کر سکتا ہے۔

اور اس مرض کے کئی درجے ہیں بعض کو تو مصیبت آتے وقت بھی پوری طرح تندرہ نہیں ہوتا۔ سخت تعجب اس شخص پر ہے جو کہ مصیبت آنے پر یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں ہم سے کیا گناہ ہوا جسکی پاداش بھگت رہے ہیں۔ صاحبو! کون سا وقت ہے کہ ہم اس میں گناہ نہیں کرتے۔ ہم تو ہر وقت ہی گناہ میں مبتلا ہیں پھر اس سوال کے کیا معنی؟ اور بعض کو دوسرے طرز کی غفلتیں ہوتی ہیں چنانچہ ہم میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ کہ انکو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ کیا ہے جن سے مصیبت آئی۔ دوسرے وہ کہ انکو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیا ہے مگر پھر بھی تدارک نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے بلکہ بیچنے تو اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔

۵۔ اسی علی سبیل اکنمال و تشدد العذاب ۱۲ جنت برزخا یا کالین اول کما تہد ابورک کی تحت سزا جگہ کا۔

حکایت : جہاز میں دیکھا ہے کہ عین شدت طوفان کے وقت نہایت پریشانی میں بعض لوگ باطنی طور پر کہتے تھے اور بہت سے لوگ حضرت غوث الاعظم کو پکارتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ لوگ مشرکین عرب سے بھی بڑے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کفار کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ حکایت : حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر سے پوچھا کہ تمہارے کتنے خدا ہیں اس نے کہا سات ہیں چھ زمین میں اور ایک آسمان میں۔ آپ نے فرمایا کہ معصیت کے وقت کا خدا کو نسا ہے اس نے کہا کہ آسمان والا۔ تو مشرکین عرب معصیت کے وقت ایک خدا ہی کو پکارتے تھے مگر جہان میں معصیت کے وقت بھی دوسروں ہی کو پکارتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ گناہ کو یاد کر کے تدارک بھی کرتے ہیں اور معصیت کی وقت خدا ہی کی طرف رجوع بھی ہوتے ہیں لیکن وہ حالت ہوتی ہے کہ

اہل کاراں بوقت معزولی شبلی وقت و بایزید شونہ

(یہ لازم لوگ بھی جب معزول کر دیے جاتے ہیں تو انابت و رجوع الی اللہ میں شبلی وقت اور بایزید بھائی جیسے معلوم ہوتے ہیں) بایزیدوں میں رُسند بر سر کار شمر ذی الجوشن و یزید شونہ

(پھر ازمت استوار ہونے پر انھیں دیکھو تو شمر ذی الجوشن اور یزید ہو جاتے ہیں) یعنی جب تک معصیت رہی اللہ بھی یاد رہے رسول بھی یاد رہے اور جب معصیت ٹلی تو ایسے آزاد کو گویا خدا تعالیٰ کی مدد و حکومت ہی سے نکل گئے اسی کو فرماتے ہیں اِذَا هَمَّ الْكَافِرُ أَنْ يُكْفِّرَ لَا يَكْفُرُ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (اس طرح ہے تو ہم کو پکارتا ہے) اور اسکی وجہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ رُبَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ فِئَتٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (اس طرح ہے ہم مدد نہ کرنا کہ ان کے اعمال گنہگار کرتے ہیں) اور یہ فافصیت ہے کہ نیک عمل میں بصیرت ٹھیک رہتی ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو بینش باقی رہتی ہے اسی لئے فرماتے ہیں کہ انکو اعمال غوث معلوم ہوتے ہیں پس علت اسکی اسراف ہے کہ اسکی وجہ سے بری باتیں مزین معلوم ہونے لگتی ہیں۔ صاحبزادہ آخر کلمات لکھو اسقدر غیکر دیا جو کہ جو تک کسی عادی ہو بھی تہ نہ نہیں ہوتا حق تعالیٰ کو تو ہر طرح کی قدرت ہے اسے پکڑاؤ کہاں ہاؤ گے۔ پھر معامی پر کس طرح دیر ہو۔ مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ۔

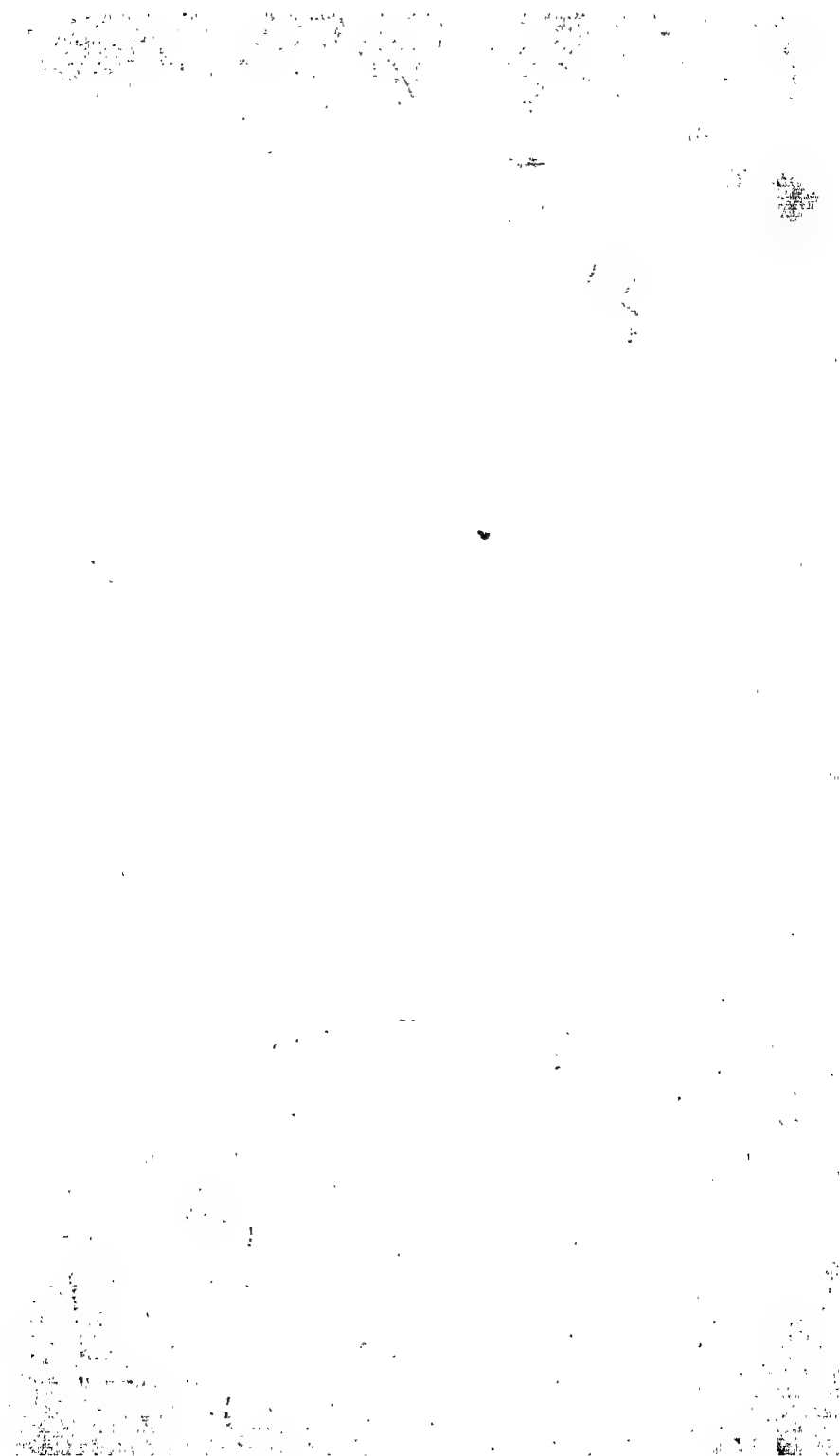
پیشکش کنندہ مولانا محمد رفیع الدین صاحب مدظلہ العالی

بینی اسلامی ماہ وار رسالہ

الغلیہ وصیہ

شمارہ ۱۰۸ اکتوبر ۱۹۸۷ء جلد ۳

مولانا محمد رفیع الدین صاحب مدظلہ العالی



حامل مضامین تصوف و احسان ماہنامہ افادات وصی الہی کا واحد ترجمان

العبر و الفکر

چندہ ششماہی

لغہ

چندہ سالانہ

مجلد

اٹھارہ روپے



ذکر سرگزشتی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مدین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

مجلد

مدیر: عبد المجید صدیقی

فی ترجمہ

شمارہ ۱۰ ذی الحجہ ۱۴۰۰ مطابق اکتوبر ۱۹۸۰ء

فہرست مضامین

- ۱۔ پیش لفظ مدیر
- ۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ (۱۔ علما و بزرگانی کی گرامی پند خداوندی عقاب ۲۔ صاحبین کی ایثار سانی) ۳۔ حالات مصلح الامۃ (حالات مصلح الامۃ)

ترکیب و تہیہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صفیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب پرنٹرز و پبلشرز امیر کرمی پریس الہ آباد سے چھپوا کر دفتر باہنامہ و عینۃ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ای ۲-۹-۱-۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

عرفت دینی بفسدخ العزائم میں نے اللہ تعالیٰ کو یوں بھی پہچانا کہ اپنے امادہ میں کام ہوتا رہتا ہوں۔ خیال تھا کہ ستمبر کا رسالہ آخری تواریخ تک ناظرین کے نظر نواز ہو جائے گا، لیکن روانہ ہو سکا اسوقت کہ شاید اب اکتوبر کے پہلے مہینہ میں کسی تاریخ کو مل سکے بعد دفتری حالات نے مجبور کیا کہ اکتوبر شدہ کا شمار اپنے وقت ہی سے روانہ کیا جائے جسکی تیاری کیلئے وقت چونکہ بہت ہی کم تھا اسلئے یاد آیا کہ ایک سابق معنون ہے جسے دوبارہ طبع کیا جائے اور تجویز آچکا تھا کیوں نہ اسکو اسی وقت شائع کر دیا جائے اور وہ معنون تھا حضرت مصلح اللہ کے آخری وقت کے حالات (چنانچہ رسالہ معرفت حق سے ماہ ذیقعدہ و ذی الحجہ ۱۳۸۷ھ اور محرم ۱۳۸۸ھ میں طبع ہو جانے والے بعض خطوط اور چند نقلوں کے ساتھ کچھ ادراہاتوں کا اضافہ کر کے اسوقت پر معنون شائع کر دیا گیا ہے) جو انشاء اللہ قسطوں میں مکمل ہو جائیگا (رسالہ وصیۃ العرفان کا جزو بننے کے علاوہ اسکی تھوڑی سی مزید کاپیاں الگ سے بھی تیار کر لی گئی ہیں جو حضرت چاہیں اسکو علیحدہ سے بھی منگوا سکتے ہیں اسکی قیمت دو روپے ہوگی، معمول ڈاک بذمہ خریدار ہوگا۔

امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مصلح اللہ کے بعد بھی حضرت کافیع ان کے خلفاء مجازین اور انکی کتب و ملفوظات کے واسطے سے طالبین و سالکین کو پہنچاتے رہیں گے کیونکہ یہ

ہرگز نہیں دیکھ دیکھ شد بعشق ثبت است بر جریۃ عالم دوام

بہر حال اسی مذکورہ بالا مجبوری کے سبب اس مہینہ میں "سلک السلوک" اور مواظع حکیم اللہ کا سلسلہ موقوف کرنا پڑا انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ یہ سب سلسلے بدستور شائع ہوتے رہیں گے۔

والسلام۔ مدیر

دوسری کچھ شہدہ (فقہ مفسرین علماء یہودی ایک گمراہی پر خداوند تعالیٰ کا منہ پرستہ

اسی کو آگے علامہ بیضاوی فرماتے ہیں :-

فان الاخلال باحد الامرین یعنی دو امور بہا چیزوں میں سے ایک کی
الماوردی بعد الايجاب الاخلال بالآخر کو تا ہی دوسرے کی بھی کوتاہی کو واجب نہیں کرتی۔
تو یہ تو بالکل ظاہری بات ہو کہ فاسق کو وعظ سے منع کرنا مقصود نہیں لیکن حالت امر بالمعروف
میں اس کے فسق پر زور اور اس کو فاسق دہنے سے ضرور منع کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ عادت
نہایت درجہ قبیح اور مذموم ہے کیونکہ اس بات کی عادت کا ثمرہ دو قسم کے ضرر کا ثمر ہو گا
ایک ضرر تو ہے لازمی اور دوسرا متعدی۔ اول ضرر خود اس واعظ کی جانب راجع ہو گا اور
ثانی دوسرے لوگوں کی جانب اس طور پر کہ اور دوسرے لوگ اس عادت میں اس کی
اقتدار کریں گے یعنی خود بھی اسی کی طرح امر بالمعروف کریں گے اور فاسق بھی رہیں گے
پس گمراہی عام ہو جائے گی۔ یہود کی گمراہی کا سبب یہی ہوا تھا کہ ان کے پاس صرف
قول ہی قول رہ گیا تھا فعل سے وہ بالکل عاری تھے۔ علم تھا عمل سے خالی تھے گویا آسان
کو تو لے یا تھا اور مشکل کو چھوڑ دیا تھا۔ شیریں کو اختیار کر رکھا تھا اور تلخ کو ترک کر دیا تھا۔
اس آیت کا مدلول صریح یہ ہے کہ امر بالبر کو ترک عمل پر ممانعت اور نہ جہرے۔ تو
صاف مطلب یہ ہوا کہ امر بالبر کے ساتھ عمل بھی کرنا ضروری ہے دونوں ہی کو کرنا لازم ہے
یہ مطلب کیسے ہوا کہ عمل جب نہ ہو رہا ہو تو امر بالبر بھی جائز نہ ہوا سوائے اس کو بھی ترک کر دے۔
اس صورت میں تو دونوں ترک ہو گئے عمل تو پہلے ہی سے ترک تھا اب امر بالبر بھی ترک
ہو گیا۔ جب دو چیزوں کے کرنے کا حکم ہے تو اس سے دونوں چیزوں کا ترک کیسے سمجھایا گیا
یہ تو خلاف مقصود باری تعالیٰ ہے۔

دہا فاسق کو وعظ اور امر بالبر کی اجازت یا ممانعت یہ مستقل مسئلہ محل نظر ہے
اس پر ہم بعد میں کلام کرتے ہیں۔

آیت کی تفسیر تو علامہ بیضاوی کے کلام سے معلوم ہوگی لیکن اَفَلَا تَعْقِلُونَ کی
تفسیر میں صاحب روح المعانی نے نہایت عمدہ کلام کیا ہے اس لئے ہم اس کو بھی یہاں درج
کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ

والمعنی افلا عقل بکم
بینکم عقلون سوء خاتمہ و
و خاتمہ عاقبتہ و افلا عقلون قبح
ضیعکم شعراً خلفہ ماتلونہ فی التوراة
وعقلاً لکونہ جماعین المتافیین فان
المقصود من الامر بالبر الاحسان والاعتنا
والزجر عن المعصیۃ ونسیانہم
انفسہم ینافی کل هذه
الاعراض ولا نزاع فی کون
قبح الجمع بین ذالک
عقلاً بمعنی کونہ باطلاً

ولا جحۃ فیہا لمن زعم
انہ لیس للمعاصی ان یأمر بالمعروف
وینہی عن المنکر لان التوبیح علی
جمع الامرین بالنظر للثانی فقط لا منع
الفاسق عن الوعظ فان النہی
عن المنکر لازم ولولم ترکیبہ فان ترک
النہی ذنب وارتکابہ ذنب آخر واخلالہ
باحدا لا یلزم منه الاخلال بالآخر -
ثم ان هذا التوبیح والتفویض

وان کان خطاباً لبنی اسرائیل
الا انہ عام من حیث المعنی
مکل الوعظ یا مرولاً یا تمرولاً

افلا عقلون کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم لوگوں
کے عقل نہیں ہے جو اس چیز کے کرنے سے تم کو
باز رکھے جس کے برے انجام اور خراب عاقبت
سے تم واقف ہو یا معنی یہ جس کو کیا تم اپنے اس
فعل کا شرعاً قبیح ہونا سیکھو کہ جو کچھ تم تورات میں پڑھتے ہو
یہ اسکے خلاف ہے نیز عقلاً غلات ہونا کیونکہ یہ
جمع بین المتنافیین ہے) اس کو نہیں سمجھتے۔ اور یہ
اس لئے کہ مقصود امر بالبر سے احسان و امتثال ہے
نیز معصیت سے زجر کرنا ہے اور انکا خود اپنے آپ کو
بھلا ہونا تمام اغراض کے معافی ہے اور ان دونوں کا
جمع عقلاً قبیح بمعنی باطل ہونے میں کسی کو کلام نہیں
اور اس آیت میں ان لوگوں کے لئے دلیل
نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فاسق کو امر بالمعروف اور نہی
عن المنکر کرنا جائز نہیں ہے اسلئے کہ اس میں دونوں
امر کے مجموعہ پر جو توجیح ہے وہ نقطہ ثانی کی زد سے ہے
فاسق کو وعظ سے نہیں منع کیا گیا ہے کیونکہ منکر سے منع کرنا
لازم ہے اگرچہ منکر کا مرتکب ہوا سلسلے کو ترک نہی ایک گناہ
ہے اور اس معصیت کا کرنا دوسرا گناہ ہے۔ پس
ایک کے نکلنے کیلئے دوسرے کا بھی ذکر ناکہوں لازم ہو۔
پس اس زبرد توجیح کے مخاطب اگرچہ علمائے
بنی اسرائیل ہیں مگر یہ اردوئے معنی عام ہے ہر اس
واعظ کے لئے جو امر بالمعروف کرے اور خود عمل بخیر
اور دوسروں کو زجر کرے اور خود اسکا اثر نہ لے۔ لوگوں

نیز جبرئیل الناس البدار البدار کو تو بلاوے کہ جلدی کرو اور خود اپنے نفس
ویرضی لنفسه الخلف والواریدعو کے لئے تخلف (پیچھے رہنے) اور بوار یعنی ملاکت کہ
الخلق الی الحق ویفرعہ ویطالع العجا پسند کرے۔ مخلوق کو تو حق کی جانب دعوت دے اور
بالحقائق ولایثم ریحھا منہ۔ وھذا خود اس سے نفرت رکھے۔ عوام سے حقائق کا مطالبہ کرے
ھو الذی یدأبعذابہ قبل عبدۃ اور خود اسکو اسکی بوجہ نہیں پہنچی ہوتی یہی وہ شخص ہے کہ
الاقتان ویعظم ما یلقى لوفورقصیرا بت پرستوں سے پہلے اسکو عذاب دیا جائے گا اور بہت
یوم لاحاکم الاملاک الدیان وحق بڑا وہ عذاب ہوگا جس سے یہ ملاقات کرے گا اس دن
محمد بن واسع قال بلغنی ان اناسا جس دن کہ ملک دیان کے سوا کوئی اور عالم نہ ہوگا اور
من اھل الجنة اطلعوا علی ناس یہ اسلئے کہ اسکی تفسیر بھی بڑی تھی۔

من اھل النار فقالوا لھم قد محروبن واسع سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے
کنتم تأمروننا بشیاء عملنا یہ بات پہنچی کہ اہل جنت کے بہت سے لوگ اہل دوزخ
ھا فدخلنا الجنة قالوا کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر ان سے کہیں گے تم تو دنیا میں
کننا نأمرکم بھا وفتخالف چند چیزوں کا حکم کرتے تھے اور ہم نے ان پر عمل کیا
الی غیرھا جسکی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے (اور تمھارا یہ حال

(روح المعانی ص ۲۳۱) کیوں ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں ہم تم کو تو حکم
کرتے تھے لیکن خود اسکے خلاف عمل کرتے تھے

صاحب روح المعانی کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو تو نیک کام
کیلئے کہتا ہو اور خود اسکو نہ کرتا ہو تو اسکا یہ فعل شرعاً بھی خلاف اور عقلاً بھی اور یہی وہ لوگ
ہیں جنکے متعلق حدیث شریف میں وعید آئی ہے۔

ان دونوں مفسروں کے کلام سے آیت کی تو مکمل تفسیر ہو چکی جس کے بعد اب کسی
مزید تفسیر کی حاجت نہ تھی لیکن تفسیر ابن کثیر میں چونکہ روایات زیادہ ہیں اسلئے اہل علم کی
مزید ہدایت کے لئے ہم اسکا بھی کچھ اقتباس یہاں نقل کرتے ہیں۔ وھو ہذا۔

قال اللہ تعالیٰ انا ما صرون الناس حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب

بالبر وتسون انفسکم وانتم
تسعون الکتاب افلا تعقلون یقول
تعالیٰ کیف یلیق بکم یا معشر اهل
الکتاب وانتم تأمرون الناس
بالبر وجامع الخیر ان تسوا انفسکم
فلا تأمرون بها تأمرون الناس به
وانتم مع ذلک تتون الکتاب و
تعلمون ما فیہ علی من قص فی
اوامر اللہ افلا تعقلون ما انتم
صانعون بالفسکم فنتبہوا
من قد سکم و تتبہسوا
من عما یتکم -

کی جماعت کیونکر تمہارے لائق یہ بات ہوئی کہ باہر
اسکے کہ تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم بھی کرتے ہو لیکن
خیرات کی جامع ہے کہ اپنے نفسوں کو بھلا دیتے
ہو یعنی اسکا ان چیزوں کا امر نہیں کرتے جنکا دور
کو حکم کرتے ہو۔ نیز اسکے ساتھ یہ بات بھی ہے
کہ تم لوگ کتاب (توراة) بھی پڑھو جو عیدیں
اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی بھی کرنے والوں کیلئے
دارد ہوئی ہیں ان سے بھی تم خوب واقف ہو
تو کیا اپنے نفسوں کے ساتھ تمہارا جو معاملہ ہے اس
(کی جماعت و شاعت) کو بھی تم نہیں سمجھتے تاکہ اپنے
خواب (غفلت) سے بیدار ہو جاؤ اور اپنے
انڈے پن کو خود دیکھو۔

قال ابو الدرداء لا یفقه
الرجل کل الفقہ حتی یمقت
الناس فی ذات اللہ ثم
یرجع الی نفسه فیکون لہا اشد مقتاً
والغرض ان اللہ تعالیٰ
ذمہم علی حد الصنیعہ و یفہم
علی خطہم فی حق انفسہم حیث
کانوا یا مرون بالخیرو لا یفعلونہ
ولیس المراد ذمہم علی امرہم
بالبر مع ترکہم لہ بل علی ترکہم
لہ فان الامر بالمعروف المعروف

حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ انسان کامل
فقیرہ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے بارے
میں لوگوں پر جب غصہ کرے تو پھر اپنے نفس
کی جانب لوٹے اور اس پر ان سے زیادہ غصہ کرے
اور غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکے
اس صنیع کی ذمت فرمائی ہے اور اپنے نفس
کے بارے میں ان سے جو چوک ہوئی تھی اس پر
تنبیہ فرمائی ہے کیونکہ وہ دوسروں کو تو بھلائی کا حکم
کرتے تھے اور خود اس کام کو نہیں کرتے تھے اور
مراد یہاں اسکے امر بالبر کی تفسیر فرماتا اور آغا لیکر خود
اسکے تارک تھے نہیں ہے بلکہ انکے ترک عمل بالبر

وہو واجب علی العالم و لکن
الواجب والا ولی بالعالم ان
یفعله مع من اہم بہ ولا یتخلف
عنہم کما قال شعیب (وَمَا اُرِیدُ
اَنْ اُخَالِفْکُمْ اِلٰی مَا اَنْتُمْکُمْ عَنْهُ
اِنْ اُرِیدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا
وَمَا کُفِیْتُ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ
وَ اِلَیْہِ اُنِیبُ) فکل من الامر
بالمعروف و فعله واجب
لا یسقط احد ہما بترک
الاخر علی اصح قولی
العلماء من السلف
والخلف -

میرے اسلئے کہ امر بالمعروف تو معروف ہے جو کہ عالم پر
واجب ہی ہے لیکن (اسکے ساتھ ہی) عالم پر یہ بھی واجب
ہے اور عالم کے زیادہ نمایاں شان ہے کہ وہ جب
دوسروں کو حکم کر رہا ہے تو خود بھی اسکو کرے اور اسکے
خلاف کام نہ کرے جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے
فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کو منع کر کے خود اس مانعت
کے خلاف کام کروں۔ میں تو اپنی استطاعت بھر اصلاح
کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے
اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی جانب رجوع
ہوتا ہوں۔ حاصل یہ کہ امر بالمعروف اور فعل و دونوں
ہی واجب ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے ترک
سے دوسرا قاطب ہوگا علماء سلف و خلف کے دو
اقوال میں سے اصح قول یہی ہے۔

و ذهب بعضهم الى
ان مرتکب المعاصی لا ینفی
غیرہ عنہا و هذا ضعیف و
اضعف منه تمسکهم بهذه
الآیۃ فانہ لا حجة لہم فیہا و اعلم
ان العالم یا امر بالمعروف و ان
لم یفعله و ینہی عن المنکر و ان ینکبہ
قال مالک عن ربیعہ
سمعت سعید بن الجبیر یقول
لو کان المرء لا یأمر بالمعروف

اور بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ مرتکب
معاصی غیر کو بھی نہ منع کرے لیکن یہ ذہب ضعیف ہے
اور اس سے بڑھکر ضعف یہ ہے کہ یہ لوگ اسی آیت سے
استدلال کریں کیونکہ اس آیت میں اس امر پر
انکے لئے کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عالم امر بالمعروف
کر سکتا ہو اگرچہ خود کام نہ کر سکتا ہو اور منکوسے منع بھی کر سکتا
ہے گو کہ خود بھی اسکا مرتکب ہو۔
حضرت مالک ربیعہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انکو
نے حضرت سعید بن جبیر کو فرماتے ہوئے سنا کہ
اگر انسان اسوقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

ولا یتھنی عن المنکر حتی لا یکون
فیہ شئی ما امر احد
بمعروف ولا نہی عن
منکر۔ قال مالک وصدق
من ذاء لذی لیس فیہ شئی؟
نہیں ہے ہ

دیکھئے یہاں صاحب تفسیر ابن کثیر نے فاسق کے عطا کئے نہ کہنے کے متعلق
علماء کے دو قول نقل کئے ہیں ان میں سے گواہ صحیح یہ ہے کہ یہ جائز ہے کیونکہ واجب
دونوں ہی چیزیں ہیں امر بالبر بھی اور عمل بالبر بھی تو اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کا
تارک ہے تو دوسرے کا بھی کیوں تارک ہو جائے بلکہ اسکو تو چاہیے کہ جس چیز کا تارک ہے
اسکو بھی عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت ابوالدرداء کا قول نقل کیا ہے کہ جب تک انسان
اپنے نفس پر اس سے بڑھ کر غصہ نہیں کرے جتنا کہ وہ دوسروں پر کرتا ہے تو اسوقت تک
وہ کامل فقیہ نہیں ہو سکتا۔

لیکن دوسرا مذہب جو نقل کیا ہے اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ بہت سے علماء
اس طرف مائل تھے ہیں اور گواہ کا قول ضعیف سہی تاہم قرآن و حدیث میں قول و فعل
کے مخالفت اور کہنے اور نہ کرنے کی برائی میں جھگڑ و عیدیں آئی ہیں انکو دیکھنے اور سننے
کے بعد تو پھر کسی فاسق کا خود عمل بخیر اور دوسروں ہی کو کہتے رہنا بڑے ہی جرات اور
جسارت کی بات معلوم ہوتی ہے اور یہ امر اگرچہ شرعاً جائز ہے لیکن ان وعیدوں کے بعد
اس پر اقدام کرنا نہایت درجہ قبیح اور مذموم ہے اسکی قباحت اور شاعت میں تو کسی کو
کلام ہی نہیں ہے۔

چنانچہ یہی صاحب ابن کثیر یہاں دونوں مذاہب نقل کر کے ایک کو اصح اور
دوسرے کو ضعیف کہنے کے بعد اس فعل کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرماتے
ہیں کہ:-

(قلت) لکنہ والحالۃ ہذا میں کہتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ حالت انتہائی

مذموم علی تروا الطاعة وفعله مذموم ہے کہ طاعت ترک کئے ہوئے ہے اور معصیت
المعصية لعلہ بہا و مخالفتہ کا مرتکب ہے جاننے بوجھنے کے باوجود اور مخالفت
علی تبصیر تو فائدہ لیس من کر رہا ہے بعیرت پر ہونے کے باوجود اور تیغ میں
یعلم کمن لا یعلم و لہذا اسلئے پڑھا ہوا ہے کہ جاننے والا نہ جاننے والے کے
جاءت الاحادیث فی الوعد علی ذلک برابر نہیں ہے اسی لئے اہادیث میں اس پر وعید آئی ہے
کما قال الامام ابو القاسم امام ابو القاسم طبرانی نے معجم کبیر میں اپنی سند
الطبرانی فی معجمہ الکبیر بسندہ کے ساتھ جناب بن عبد اللہ سے نقل کیا ہے کہ
عن جناب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال اُس
عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی الذی یعلم الناس الخیر عالم کی جو لوگوں کو خیر سکھلا دے اور خود اس پر عمل نہ کرے
ولا یعمل الا کمثال السراج یضی للناس ویحرق نفسہ ایسی ہے جیسے چراغ کہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے
اور اپنے کو جلاتا ہے۔

قال الامام احمد بن حنبل فی مسندہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں فقیر
بسندہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت بقریہ من اہل الدنیا من کانوا یامرون الناس
بالبر ونیون انفسہم وہم ینلون الکتاب افلا یعقلون اسری بی علی قوم تقرض شفاھم بمقار
من نار قال قلت من هؤلاء قالوا خطباء متفک

وقال الامام احمد بسندہ عن اسامة قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل یجمع حضرت امام احمد اپنی سند کے ساتھ حضرت امام
سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ایک

بالرجل يوم القيمة فيلقى في النار
فقد نزل به ائمة به فید ورجعاً في النار
كما يدور الحمار برحاه فيطيق به
اهل النار فيقولون يا فلان ما اصابك
السم تكن تامرنا بالمعروف
وتنهون عن المنكر فيقول
كنت آمركم بالمعروف
ولا آتية وانها كمن عن المنكر
واتية

شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا
جس میں اسکی انڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ اسکو
دیکر جہنم میں اس طرح چوکھائے گا جیسے کہ بھانچہ کے
گرد چوکھاتا ہے یہ دیکھ کر سب اہل نار اسکے پاس
جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ تیر کیا حال ہے۔
کیا تم محکوم اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے منع کرتے
تھے وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں تم کو تو موعوت کا حکم کرتا تھا
اور خود اسکو نہیں کرتا تھا اور دشمنوں سے منع کرتا تھا اور خود
اسکو کرتا تھا۔

عن انس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان الله يعافى
الاميين يوم القيمة مالا يعافى العلماء
وقد وروى في بعض الآثار
انه يغفر للجاهل سبعين مرة
حتى يغفر للعالم مرة واحدة ليس من يعلم
وقال تعالى قل هل يستوي
الذين يعلمون والذين لا يعلمون
انها يتذكر اولوالالباب۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ
علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نادانوں کو ایسی باتیں بتاتا
میں معاف کر دیکھا کہ انکو علماء سے نہیں معاف فرمایا گیا
بعض آثار میں آیا ہے کہ جاہل کچھلے ستر دفعہ
مغفرت کی جائیگی اور عالم کچھلے ایک بار (کیونکہ)
جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ
کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو
نہیں جانتے بیشک عقلمند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں

حضرت ضحاکؒ حضرت ابن عباسؒ سے نقل
کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں
چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں
آپ نے فرمایا کہ تم اس درجہ کو پہنچ گئے ہو اس نے
کہا امید تو کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تمکو اسکا

وقال الضحاك عن ابن
عباس انه جاءه رجل فقال يا ابن
عباس اني اريد ان امر بالمعروف
وانهى عن المنكر قال ابلغت
ذاك قال ارجو قال ان

لم تخش ان تفتضح بثلاث آیات
من کتاب اللہ فافعل قال ومان
قال قوله تعالى انا مرون الناس
بالیر وتفسون انفسکم احکمت هذا
قال لا قال فالخوف الثاني قال قوله
تعالى لم تقولون ما لا تفعلون کبر
مفاعذ الله ان تقولوا ما لا تفعلون
احکمت هذه قال لا قال فالخوف
الثالث قال قول العبد الصالح شعیب
علیه السلام وما اريد ان اخافکم
الما انما اريد ان اریکم الا
الاصلاح احکمت هذه قال لا
قال فابدا بنفسک -

خوف دوم کہ تین آیتوں سے رسوا ہو گے تو کہو اس نے
کہا وہ تین آیتیں کو نہی ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ
کا یہ ارشاد کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے
کو نہیں۔ کیا تم نے اسکو حکم کر لیا ہے کہا نہیں پوچھا
اچھا دوسری آیت کو نہی ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ
کا یہ ارشاد کہ کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کہتے نہیں
اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت برا ہے کہ کہے اور نہ کرے
کیا تم نے اسکو حکم کر لیا ہے کہا نہیں۔ اور پوچھا کہ اچھا
تیسری آیت بتلائیے؟ فرمایا عبد صالح حضرت شعیب
علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں تم کو منع کر کے خود اس کام کو
نہیں کرنا چاہتا بلکہ حتی الامکان اصلاح کا خواہشمند
ہوں۔ کیا تم نے اسکو حکم کر لیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ
تو پھر پہلے اپنے نفس سے شروع کر دو۔

عن ابن عمر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
من دعا الناس الى قول او عمل
ولم يعمل هو به لم يزل في ظل
سخط الله حتى يكف او يعمل
ما قال او دعا اليه -

حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو کسی قول
یا عمل کی جانب بلاوے اور خود اس پر عمل نہ کرے تو وہ
برابر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے یہاں تک کہ
یا تو کہنے سے باز آجائے یا جو کچھ کہہ رہا ہے اور جسکی
جانب بلا رہا ہے خود بھی اس پر عمل کرے۔

وقال ابراهيم النخعي
الى لا كره القصص لثلاث آيات
قوله تعالى انا مرون الناس بالیر
وتفسون انفسکم وقوله

حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ میں وعظ
کئے کو تین آیتوں کی بنا پر یکدمہ سمجھتا ہوں۔ ایک تو
اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو
اور اپنے کو بھول جاتے ہو (دوسرے) اللہ تعالیٰ کا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا
تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَتَى
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. وقوله اخباراً
عن شعيب عليه السلام وما أريد
أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنهَآكُمْ عَنْهُ إِنَّ
أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
وَمَا تَكُونُ فِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

یہ ارشاد کہ اے ایمان والو! زبان سے کیوں وہ بات
نکالتے ہو جسکو کرتے نہیں اللہ کے نزدیک بہت برا
ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں (اور تم میرے)
اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو شعیب علیہ السلام کے قول کو
نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ میں یہ نہیں
چاہتا کہ تم کو تو منع کروں اور خود وہی کام کروں بلکہ میں تو
حتی المقدور اصلاح کرنا چاہتا ہوں، باقی میری تمام
توفیق اللہ ہی کی ذات سے وابستہ ہے اور اسی پر
بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی جانب رجوع ہوتا ہوں۔
(من ابن کثیر ملخصاً ص ۱۱)

صاحب الترغیب والترہیب نے ایک باب قائم فرمایا ہے کہ الترہیب من
ان يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعلہ اور اسکے تحت بہت سی روایتیں
نقل کی ہیں جن میں سے ہم بعض روایتیں یہاں درج کرتے ہیں۔ وہ ہوں۔

عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع
ومن متقى لا يلتجأ اليها (رواه مسلم والترمذي)

حضرت زید بن ارقمؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں آپ کی
پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے (اور اس قلب
سے جس میں خشوع نہ ہو اور اس نفس سے جو میر نہ ہو اور
اس دعا سے جو مقبول نہ ہو۔

وروى عن انس بن مالك
رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه
وسلم انه قال الزبانية اسرع الى فسقة
القرء منهم الى عبدة الاثان فيقولون
يبدأ بنا قبل عبدة الاوثان فيقال لهم
ليس من يعلم كمن لا يعلم. (رواه الطبراني)

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ زبانیہ پستوں
سے پہلے فاسق عباد کی جانب سبقت کریں گے (عذاب
کے لئے) ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ بت پرستوں سے پہلے
ہمیں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پر ان سے کہا جائیگا
کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہیں

عن علی بن ابی طالب رضی اللہ
عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم انی لا اخوف علی امتی
مومنا ولا مشرکا فاما المؤمن فیه جزاء
ایمانہ واما المشرک فیه عذاب وکن
اخوان علیکم منافقا عالم اللسان یقول
ما تعرفون و یعمل ما تنکرون -

حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر کسی مومن یا کسی مشرک کا
خوف نہیں ہے اسلئے کہ مومن کو تو اسکا ایمان (دہرائی) ہم
روک دے گا اور ہا مشرک تو اسکا کفر ہی اسکا قلع قمع
کر دیگا لیکن میں تمہارے اوپر اس منافق کا اندیشہ
کرتا ہوں جسکی زبان عالم ہو (یعنی) زبان سے ایسی
باتیں کہے جسکو تم اچھا سمجھتے ہو اور عمل ایسا کرے جسکو
تم برا سمجھتے ہو۔ (الحسن آج ہمارا یہی حال ہے)

عن عمران بن حصینؓ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی
کل منافق علیم اللسان -

حضرت عمرانؓ بن حصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر
سب سے بڑھ کر خوف اس منافق کا ہے جو علیم اللسان
ہو (یعنی علم صرف اسکے زبان پر ہو)۔

وعن انس بن مالک رضی اللہ
عنه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انه قال ان الرجل لایکون مومنا حتی
یکون قلبہ مع لسانہ سواء ویکون
مع قلبہ سواء ولا یخالف قوله عملہ ویا
من جاز بوائقہ - (رواہ الاصبہانی)

حضرت انس بن مالکؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کوئی
انسان مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اسکا قلب اسکی
زبان کے ساتھ مساوی ہو اور اسکی زبان اسکے قلب
کے ساتھ یکساں ہو اور اسکا عمل اسکے قول کے خلاف
نہ ہو۔ اور اسکے پڑوسی اسکی ایذا دہی سے ماموں رہیں۔

عن منصور بن زاذان قال
نبئت ان بعض ما یلقی فی النار
تأذی اهل النار ربیہ فیقال له
ویلک ما کنت تعمل ما یکفینا
ما نحن فیہ من الشر حتی

منصور بن زاذان کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ
بعض وہ لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اہل دوزخ
کو انکی بدبو سے بہت ایذا ہوگی۔ پس اس شخص سے
کہا جائے گا تجھ پر بلا کتب ہو تو کیا کام کرتا تھا ہم لوگوں
کے لئے یہی ایک مصیبت جس میں ہم مبتلا رہیں کیا کتب تھی

ابتلینا بلک و نبتن (بحک و فیقول) کہ اب ہم تیری اور تیری بدبو کی وجہ سے اور بھی مصیبت
کنت علما فلم انتفع بعلمی میں پڑے اسکے جواب میں یہ کہے گا کہ میں عالم تھا
(رواہ احمد) لیکن اپنے علم سے منتفع نہیں ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ ان معنایں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

اعلان

۱۔ وصیۃ العرفان آپ کا ایک دینی اور غریب رسالہ ہے
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے حضرات نے مشعر کا چندہ بھی اب تک
نہیں ادا فرمایا حالانکہ اب تو مشعر کیلئے پختگی ادا کی جا رہی ہے وقت قریب
آگیا ہے۔ گزارش ہے کہ ایسے حضرات خواہ وہ تنہا منگاتے ہوں یا انکے پاس
رسالہ کا بنڈل جاتا ہو ادا کیگی کی جانب جلد توجہ فرمائیں۔

۲۔ اپنا پتہ اردو میں خواہ انگریزی میں ہمیں لکھیے صاف صاف
لکھیے اور منی آرڈر کے کوپن میں بھی رقم۔ مدد اپنا پتہ ضرور لکھ دیا کیجیے
فادم واپس چلا جاتا ہے اور مضمون پڑھنے کے بعد نام و پتہ قائب پاکر جو ضیق ہوتی
ہے ظاہر ہے۔

۳۔ توسیع اشاعت کا لحاظ رکھنا آپ کا اخلاقی تعاون ہو گا۔

(ادارہ)

صحابین کی ایذا رسانی (قسط دوم)

فرمایا کہ — آج پھر وہی کل کا مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں ایک صاحب جو کہ دنیوی لحاظ سے بہت معزز ہیں اور بہت قابل آدمی ہیں سمجھتے ہیں کہ آج کل مسلمان اپنے ہی لوگوں سے پریشان ہیں اور موجودہ دور میں فقدان علم اور فقدان ایمان ایقان کے سبب سے مسلمان کیا خواص اور کیا عوام سب کے سب سخت انتشار و اضطراب کے شکار ہیں۔ دیکھا آپ نے کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ۔ اس پر آشوب زمانہ میں مسلمان بے صبر ہو کر یقین کھو بیٹھے ہیں اور اسکی وجہ سے یاس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میں نے ان صاحب کے خط کے جواب میں علامہ شعرانی کی کتاب الیواقیت و الجواہر کا ایک مضمون لکھ دیا تھا وہ انکو بہت پسند آیا پڑھ کر خوش ہو گئے اور مجھ سے فرمائش کی کہ اس مضمون پر ایک کتاب تالیف کر دو۔ اس پر اسوقت کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے یہ بالکل صحیح لکھا کہ مسلمان اپنے ہی لوگوں سے پریشان ہیں۔ چنانچہ ایسے دنیا دار ہیں یہاں بھی آجاتے ہیں اور ہمارا سارا وقت لے لیتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے۔ دیکھا آپ نے کام کہاں سے بگڑا؟ میری مراد یہی ہے کہ کام نہ کرنے کی وجہ سے کام بگڑا۔ مسلمان آج نہ دنیا ہی کے رہے نہ دین کے۔

میں نے الیواقیت سے ان صاحب کو جو مضمون لکھا تھا وہ یہ تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو انعام فرمایا ہے ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ مجھ پر ایک دشمن ایسا مسلط کر دیا ہے جو مجھے برابر ایذا دیتا رہتا ہے اور میری آبرو کو پارہ پارہ کرتا رہتا ہے (میں کہتا ہوں کہ انکا یہ دشمن کوئی مسلمان ہی ہو گا کافر نہ ہو گا) اور یہ سب کچھ اسی لئے ہو رہا ہے تاکہ مجھے بھی اقتدار انبیاء کی اور اقتدار اولیاء کی حاصل ہو جائے یعنی صبر کرنے میں ایسی اقتدار حاصل کر سکوں۔ دیکھئے یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جس طرح وہ دشمن مجھے پارہ پارہ کرنا چاہتا ہے میں بھی اسکو ٹوٹے ٹوٹے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اسی ادب و عزم میں لگا ہوا ہوں یہ نہیں کہا بلکہ انبیاء کی اقتدار صبر میں فرمائی جا رہی ہے

یہ اسلئے کہ انبیاء علیہم السلام اذکارسانی کے جواب میں جو کہا کرتے ہیں وہ ممبری ہے نہ
 ناز بلکہ انبیاء برداشت مند ممبر پر جو خفقین افراشتند
 یعنی انبیاء علیہم السلام کا ممبر جراتوں آسمان تک بلند ہو جاتا ہے تو محض اسوجہ سے کہ
 انہوں نے تکلیفیں جھیلیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مشقت برداشت کی ہے۔ اور
 بلاؤں ہی کے برداشت کرنے کا نام ممبری ہے۔ آپ تو کہتے ہوئے کہ مہکو ممبر کرنا بہت مشکل
 معلوم ہوتا ہے، ہاں بالائی اور وہ بھی شکو مفید کے ہمراہ البتہ ممکنہ مذکور معلوم ہوتی ہے
 ایسے ہی لوگ دین میں خدا کے یہاں مرتبہ کے خواہاں ہیں (یہ بالائی اور شکو کو جو میں نے کہا
 تو اس سے ایک واقعہ کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب پھولپوری
 فرماتے تھے کہ مجھ سے ایک شخص کہتے تھے کہ حقیر تجھے بالائی شکو مفید کے ساتھ بہت
 اچھی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہ لگے گی ذہن ہی تو ہوتی ہے نہ مطلب یہ کہ
 جو شے نفس کی خواہش کے مطابق ہوگی وہ اہل نفس کو اچھی لگے گی اس میں تعجب
 کی کیا بات ہے۔ اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے مصائب پر ممبر کر کے اسکو شیریں بنا لیا ہے
 ممبر تلخ است و لیکن بر شیریں دارد۔ یعنی ممبر خود تو کڑوا ہوتا ہے مگر پھل اسکا میٹھا ہوتا ہے
 اپنی اسی دنیاوی خواہش کو لیکر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام بھی چاہتے ہیں نفس پر
 تکلیف برداشت کرنا اور مصائب پر ممبر کرنا یہ سب ان کے لئے موت ہے۔ ایک عورت
 اپنے شوہر کی فحش و ناراضگی سے بچنے کے لئے کہتی تھی کہ ہمارا دل بہت ہی چھوٹا اور ننھا سا ہے
 اور شوہر کیلئے کہتی ہوگی یا سمجھتی ہوگی کہ ننھا دل بہت بڑا ہے لہذا مجھے کچھ کہو مت مجھ پر
 بہت بار ہوتا ہے اور یہ بھی کہتی تھی کہ فلاں کو تو فلاں نے جوتے کا تہ بنا رکھا ہے مطلب
 یہ کہ بالکل تاج کر رکھا ہے چنانچہ وہ کچھ بھی نہیں کہتا دیکھا آپ نے یہ میٹھاری نزاکت میں
 میں مرتبہ چاہتی تھی اور مخلوق کو خالق کے یہاں مرتبہ جو ملا کرتا ہے وہ ممبر اور برداشت میں ملتا ہے
 نزاکت کے ذریعہ کوئی شخص آج تک کسی درجہ کو نہیں پہنچا۔ مرزا مظہر جان جاناں بہت
 بڑے بزرگ گذرے ہیں اور بہت زیادہ نازک مزاج تھے ایسے کہ ذرا سی بات سے
 ان کے سر میں درد بھجنا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ بادشاہ ان سے ملاقات کو حاضر ہوا اسکو

پایا معلوم ہوئی کوئی خادم موجود نہیں تھا اسلئے خود ہی اٹھا اور گھڑے سے انڈیل کر پانی پیا مگر کٹورہ جو اس پر ڈھانکا تو ٹیڑھا رکھا۔ جب رخصت ہونے لگا تو عرض کیا کہ آپ کے یہاں کوئی خادم نہیں ہے اجازت ہو تو کوئی خادم بھیج دیں۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب تک تو صبر کئے ہوئے تھا اب کہتا ہوں کہ خادم جو آپ بھیجیں گے وہ آپ سے زیادہ سلیقہ مند تو ہونا نہیں مگر آپ نے گھڑے پر کٹورہ ٹیڑھا رکھ دیا ہے اسی وقت سے نرمی و درود ہو رہا ہے۔ کیا یہ اسی طرح سے رکھا تھا پھر جب آپ کا یہ حال ہے تو جو خادم آپ بھیجیں گے اس کا حال معلوم ہے کون ہر وقت کی درود سہی مول لے لہذا معاف فرمائیے۔ ایسے تو نازک مزاج واقع ہوئے تھے۔ انکی نازک مزاجی آج بھی انکی خانقاہ سے عیاں ہے۔ دہلی جا کر دیکھ لو اسکی عمارت کیسی نازک اور سبک جی ہوئی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو آپ کی اصلاح منظور ہوئی تو آپ سے بھی خوب ہی خوب مجاہدہ کرایا گیا جسکی صورت یہ ہوئی کہ الہام ہوا کہ اگر میرا قرب وصال چاہتے ہو تو فلاں عورت سے نکاح کرو (کوئی نہایت ہی بد مزاج عورت تھیں) اس سے عقد کیا اسکے بعد تو اس نے آپ کو ناکوں چنے چوڑا دیئے اور ساری نازک مزاجی ختم کرادی۔ ایک مرتبہ کسی خادم نے مکان پہنچ کر دستک دی اور کہا کہ حضرت نے آپ کا مزاج پوچھا ہے بس یہ سننے ہی غصا ہو گئیں اور حضرت کو بھیجیں برا بھلا کہنے۔ خادم لوٹ کر آیا تو چہرہ تغیر تھا حضرت نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ کیا جواب ملا؟ کچھ دیر تک تودہ غامب رہا پھر عرض کیا کہ حضرت وہ آپکی بیوی تھی ورنہ میں چھڑے سے اسکو ذبح کر دیتا وہ حضرت کو گالی دیتی تھی۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ خبردار ایسا خیال بھی نکو نایہ جو کچھ بھی مرتبہ تم مجھ کو ملا ہوا دیکھتے ہو اور اسکی وجہ سے میری جانب رجوع ہوئے ہو یہ سب انھیں کی برکت سے مجھے ملا ہے۔ میں نے انکی اذیتوں پر صبر کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قرب خاص سے نوازا۔ یہ سب صبر و تحمل ہی کا صلہ ہے۔

اب آپ سے کہتا ہوں کہ بزرگوں نے تو اسکی وجہ سے مرتبہ پایا اب کوئی اس طریقہ کو ترک کر کے وہ سراسر طریقہ اختیار کرے گا تو اسکو کیا ملے گا۔ سچ ہے یہ
خون دل پینے کو اور سخت جگہ کھانے کو یہ خدا ملتی ہے جاناں ترے دیوانے کو

ابتداء میں تو یہی سب ملا کرتا ہے لیکن انتہا میں پھر اور کچھ ملنے لگتا ہے۔ تمھاری شان تو باوجود کسی سی ہے کہ اگر آگ کی تکلیف نہ برداشت کر سکو گے تو پھر لذیذ کھانے کیلئے تیار ہو سکیں گے (ہمارے پاس ایک باوجود چم رہتا تھا بڑا غصہ وہ تھا کہ انتہا تک ہم سے کسی کی برداشت نہیں ہوتی اور لوگوں سے لڑ جاتا تھا بالآخر مجھے اسکے اس خلق کی اطلاع ملی تو میں نے ایک دن اسکو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اجی تم یہ کیا کہتے ہو کہ ہم سے کسی کی بات کی برداشت نہیں اور جہاں کسی نے کچھ کہا تم گرم ہو جاتے ہو اور اس سے لڑنے لگتے ہو اس دنیا میں آئے ہو تو یہاں کی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ گرمی برداشت کرنا ہوگی آگ کی تپش برداشت کرتے ہی ہو گے۔ بخار آجائے تو بدن کا درد دوسرا درد برداشت کرنا ہوگا، پھوڑے کی تکلیف اور ہر قسم کا رنج و غم سب برداشت کرنا پڑتا ہے اور تم سبکو برداشت کرتے بھی ہو پھر کسی کی بات ہی کے متعلق یہ کیا کہتے ہو کہ ہمکو بالکل برداشت نہیں، غلط کہتے ہو، جانتے ہو بات کیا ہے برداشت جو نہیں ہے تو تکبر کی وجہ سے۔ تمھارے اندر تکبر موجود ہے اسلئے اسکی اصلاح کی ضرورت ہے اور سب چیزوں کی طرح اسکی بھی برداشت ہونے لگے گی۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ سمجھ لیا ہو تو جاؤ اسی کو کہہ رہا ہوں کہ کھانا پکانا ہے تو آگ کی گرمی کی برداشت لازمی ہے) ویسے تو اس دنیا میں تکلیف سے کسی کو نجات نہیں یہاں کی بیماری آزاری کے بعد آخر میں ملک الموت کی دنیئے سکرات الموت کی تکلیف تو ادا ہی کرنی ہوگی۔ پھر پھر اس کی تکلیف کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ بس اسی طرح سے معائب و نوبہ کو بھی برداشت کرو گے تو انھیں بھی برداشت کر لو گے۔ غرض مرزا صاحب کی انہی اہلیہ نے خوب ہی اصلاح کی اور انہی وجہ سے مرزا صاحب کے اخلاق میں تعدیل پیدا ہو گئی اور بہت کچھ اصلاح ہو گئی۔ یہ صحیح ہے کہ عورت آدمی کو بہت کچھ ٹھیک کر دیتی ہے۔ آدمی اگر مست دین ہو تو وہ کسی سے عاجز نہیں ہوتا مگر اپنے گھروالوں سے اسکو بھی کبھی عاجز ہو جانا پڑتا ہے۔ یوں مرزا صاحب کے اندر نازک مزاجی چونکہ فطری تھی اسلئے وہ آخر آخر تک باقی رہی لیکن اس میں ان بیوی صاحبہ کی وجہ سے اعتدال ضرور پیدا ہو گیا۔

بہر حال یہ مخالفین کی طرف سے ایذا رسانی طریقہ قدیم رہا ہے چنانچہ جتنے رسول آئے سب کو ایذا دی گئی اسی کو حق تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ آتَاهُمُ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِإِ الْمُرْسَلِينَ ۚ یعنی آپ سے قبل بھی رسولوں کی تکذیب کی جا چکی ہے جو کہ واضح دلائل لیکر آئے تھے لیکن انھوں نے اپنی تکذیب کئے جانے پر صبر کیا اور وہ لوگ ایذا بھی دینے لگے یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی اور اللہ کی باتوں (یعنی وعدوں) میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی چنانچہ آپ کے پاس رسولوں کی خبریں پہنچ ہی چکی ہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَنُفِیْهُم بِمَعْرِفَةٍ ۚ یعنی آپ بھی صبر فرمائیے جس طرح کہ اور بڑے بڑے دوسرے اولوالعزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ اودان مخالفین کی ہلاکت چاہنے میں جلدی نہ کیجئے (ذرا صبر کیجئے اور پھر دیکھئے کہ خدا کو کیا منظور ہے)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و رسل کی تکذیب پہلے زمانہ میں بھی ہوئی اور ان حضرات کو ایذا بھی دی گئی تکذیب رسالت بھی کی گئی اور ایذا جسمانی بھی دی گئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی جیسا کہ آتاهم نصرون فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کے پاس تو خیر پیروں کے علاوہ آپ کے پیروں میں۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنے صبر کرنے کو ملاحظہ فرمایا لہذا آپ بھی جلدی نہ کیجئے بس صبر کیجئے اور معاملہ کو خدا کے حوالے کیجئے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ صبر کا ایسا درجہ ہے کہ بیشک سے بڑھا ہوا ہے چنانچہ صبر کی وجہ سے فرمایا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا ۖ یعنی ان کا یہ بدلہ اپنے صبر کرنے کی وجہ سے ہو گا یعنی ان کو جنت جو ملی یا انھوں نے جنت جو پائی تو یہ صلہ تھا ان کے صبر کا اس کو شک کا بدلہ نہیں قرار دیا۔ پس یہ نہیں ہے کہ خدا کی نعمت پاکر نازک مزاجی اختیار کر لے پس خدا کے یہاں نہیں چلتی۔ اور نہ یہ روا ہے کہ کسی بزرگ کو نازک مزاج دیکھ تو خود مرید بھی نزاکت اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس بارے میں تقلید محمود نہیں ہے۔ اسے بھائی ان بزرگ کی نزاکت مزاجی تو طبعی ہے اور وہ بزرگ اس سے

راہی بھی نہیں بلکہ ہر وقت اسکی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں حتیٰ الامکان اتباع شرع میں خود کو لگائے رکھتے ہیں لہذا امرید کو بجائے انکے طبعی امور میں اتباع کرنے کے شریعات میں انکی اتباع کرنا چاہیے۔

حدیث شریف میں آتا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم العلماء ثم الصالحون یعنی سب سے زیادہ بلا میں مبتلا ہونے والے انبیاء ہوتے ہیں پھر علماء پھر صالحین۔
 وادھی اللہ تعالیٰ الی عیسیٰ علیہ السلام لا یفقد نبی حرمتہ الا فی بلدہ یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ کوئی نبی اپنی حرمت کو مفقود نہیں پاتا ہے مگر اپنے شہر میں۔ کعب اجازت دے موسیٰ خولانی سے پوچھا کہ تم اپنی قوم کو اپنے حق میں کیسا پاتے ہو وہ بولے کہ مکرمین مطیعین (یعنی وہ لوگ میرا اکرام کرتے ہیں اور میری اطاعت کرتے ہیں) یہ سنکر حضرت کعب نے فرمایا کہ قوداۃ تو اسکی نصیحت نہیں کرتی کہا قودیت کیا کہتی ہے فرمایا اس میں تو ہے کہ کوئی زحیل حلیم اپنی قوم میں نہیں ہوا ہے مگر یہ کہ اسکی قوم میں سے بغاوت اور حد اس پر نہ کیا گیا ہو۔ ابن عساکر سے مروی ہے کہ روایت ہے کہ انبیاء کے حق میں سب سے زیادہ بے رغبت انکے قرابت دار ہوتے ہیں۔ اور ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ عالم کے بارے میں سب سے زیادہ بے رغبت اسکے گھر والے (نبی بی بال بچہ اور پڑوسی ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسکے حسب نسب میں اگر کوئی عیب پاتے ہیں تو اس سے اسکو عار دلاتے ہیں اور اگر عمر بھر میں کوئی گناہ اس سے ہو گیا تب بھی اسکو عار دلاتے ہیں باز نہیں آتے۔ دیکھئے جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ کوئی بڑا نہیں ہوا ہے اپنے زمانہ میں جسکی کہ سفلہ (یعنی کم درجہ کے لوگوں) نے مخالفت نہ کی ہو اذالاشرف لیم نزل تبنتی بالانکس یعنی شریف لوگ ہمیشہ اطراف کے ذریعہ مبتلا کئے جاتے ہیں۔

حضرت آدم سے لیکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی کو اس کا سامنا کرنا پڑا چنانچہ حضرت آدمؑ کو شیطان نے جنت سے نکلوا یا، نوح علیہ السلام کے لئے عام۔ داؤد علیہ السلام کے لئے جالوت، سلیمان علیہ السلام کے لئے صفور، عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بخت نصر، ابراہیم علیہ السلام کے لئے نمرود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا مقابلہ

کرنا پڑا یہاں تک کہ جملہ پیغمبر حضرت قائم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ابو جہل تھا اسی طرح صحابہ کو دیکھتے انکو بھی طرح طرح کی مصیبتیں پیش آئیں۔ کہتے ہیں کہ ابن عمر صحابی کے دشمن آپس میں مل کر انکا مذاق اڑایا کرتے تھے اور عبداللہ ابن زبیر کو ریا اور نفاق سے منسوب کیا گیا تھا انکے سر پر گرم پانی ڈال دیا تھا جس سے چہرہ انکا تجلس گیا تھا مگر چونکہ وہ نماز میں تھے لہذا انکو خبر تک نہ ہوئی ویسے انکی نماز کو ریا سے تعبیر کرتے تھے کہ نماز انکی ریا ہی ہے جو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ جب نماز سے فراغت ہوئی تو پوچھنے پر فرمایا کہ مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ پھر ایک زمانہ تک اسکی تکلیف میں رہے اور صبر کیا۔ ابن عباس صحابی کو اللہ ایذا پہنچائی گئی ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ قرآن شریف کی تفسیر بلا علم اپنی رائے سے کرتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو کوفہ کے جہال ایذا دیتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب سے شکایت کی گئی کہ نماز اچھی نہیں پڑھاتے۔

یہ صاحب جنہوں نے خط لکھا ہے لکھتے ہیں کہ جواب پانے پر شرح صدر ہوا اور یہ مذکورہ بالا عبارت جو میں نے عبد الوہاب شعرائی کی کتاب سے نقل کر کے بھیجی تھی اسے بہت خوش ہوئے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں اب ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں کہاں ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اغیار سے بحث نہیں بلکہ مسلمان خود اپنوں ہی سے اس پر آشوب زمانہ میں مصیبت میں گرفتار ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ بے صبر ہو کر یقین تک کھو بیٹھے ہیں اور یاس و فطوط میں مبتلا ہیں اور شکوہ و شکایت کے ایسے کلمات زبان پر لاتے ہیں کہ وہ کسی طرح انکو زیب نہیں دیتا درآتم عرض کرتا ہے کہ آج عام طور سے بہت سے پڑھے لوگ بھی جب اللہ تعالیٰ سے دعا رکھی کریں گے تو ان لفظوں میں کہہ

حق پرستوں کی اگر کی تو نے دجوئی نہیں طغی و غیبت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں یہ کچھ اچھا عنوان نہیں ہے اور خلاف واقعہ بھی ہے۔ جبکہ حق پرست کہا جاتا ہے انھما کے ساتھ اگر انکا تجزیہ فرمایے گا تو کوئی نفس پرست ہوگا کوئی جاہ پرست کوئی زہر پرست کوئی کچھ پرست کوئی کچھ پرست۔ غرض غالب اکثریت غیر اللہ پرست ملے گی۔ حق پرست

آج آپ کو کتنے ملیں گے؟ دوست کی جانب سے یہ بے رخی سخطہ کے اباباب میں سے ہے
اسکے اولاد کی ضرورت ہے اسی کو حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگ صفات تو اختیار
کئے ہوئے ہیں کفار و منافقین کی سی اور حق تعالیٰ کی جانب سے اس پر انعام چاہتے ہیں
جو خدا نے مخلصین اور صالحین کو عطا فرمایا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر ایسے حالات میں
اظہارِ مذمت تو یہ واستغفار کی ضرورت ہے ذکرِ استحقاق جتانے کی۔ عجب نہیں کہ یہ
بے ادبی شمار ہو جائے۔

غم چوبینی زود استغفار کن غم یا مر خالق آدم کار کن
بزرگوں کی تو یہ تعلیم ہے کہ جب مصائب آئیں تو توبہ واستغفار میں جلدی کرو یہ مصیبت خدا تعالیٰ
کی جانب سے تمہارا کام ہی بنانے کے لئے آئی ہے۔

باقی جو لوگ زبان سے نکالتے رہتے ہیں اسکا سبب یہی ہے کہ یہ سب اس حکمت
ہی سے غافل ہیں کہ مصائب و آلام جو نازل ہوا کرتے ہیں تو اس میں عمل کا مطالبہ ہے
بندے سے اور اسکا امتحان ہے۔ بزرگوں نے مجھ سے۔ طرہ۔ اس بگادوست نظیرِ نبوت
دوست کی جانب سے یہ آزمائشیں تمہاری درستی کے لئے ہوا کرتی ہیں۔ اور سچ پوچھو تو
ایسے معاملہ میں حزن و رنج تو ہے مگر اسکے علاج و تدبیر سے واقف نہیں حالانکہ سورہ
ہود و تغابن میں اسکا ذکر ہے۔ دعا کے منافع اور اثرات کے مسئلہ کو بہت کم سمجھتے ہیں
حالانکہ دعا مغزِ جہالت ہے مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پاک پروردگار جبرطرح
چاہے قبول کرے محکوم اسکی فکرت کرنی چاہیئے۔ عوام و علما دونوں پر اپنے کو مغفوض اور
قبول ہونے پر اپنے کو مقبول سمجھتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کوئی دلی دوست
ہوتا ہے تو وہ ایک ہی دن میں ایسا ہو جاتا ہے؟ نہیں بلکہ مدتوں کے بعد کسی سے دل
ملتا ہے اور دوستی سچی ہوتی ہے اور باہم اعتبار قائم ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات اور
پوچھتا ہوں کہ اپنی بی بی سے جب وہ تمہاری بات کو رد کرتی ہے تو کیوں نہیں مطالبہ
کرتے کہ تم نے کیوں رد کر دیا۔ کتنے موقع پر وہ تمہاری بات کو رد کر دیا کرتی ہے لیکن پھر
آپ اسکو برداشت کرتے ہیں اور اس سے راضی رہتے ہیں تو بتلاؤ کہ آخر خدا کے بارے میں

تھار یہ مجاہدین کیسا ہے جبکہ قرآن وحدیث ناطق ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ جو لوگ ہمارے راستہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انکو اپنی راہ دکھلا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔ کیا آسان چیز یہی ہے کہ دعا کی باریابی کیوں نہیں؟ خدا تعالیٰ سے تعلق اور وہاں کی باریابی اور دعا کی مقبولیت اور اسکے شرائط پر بھی کبھی نظر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور جہاں کامیابی نہ ہوئی بس زبان دراز ہو جاتی ہے۔ سنبھل کر بیٹھے اور سینے آپ اپنا گھر تو سنبھال نہ سکے اور بی بی تک موافق نہ بن سکی اور کہیں شوہر موافق نہیں بعض جگہ بی بی موافق نہیں بعض جگہ دونوں طرف سے نفرت اور بعض جگہ ایک طرف سے نفرت ہے۔ اس زمانہ میں میاں بیوی دونوں موافق نظر میں ایسی مثالیں کم ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اور خیال کیوں ہے؟ آخر دماغ صحیح کیوں نہیں کرتے اور مجاہدہ سے کیوں گھبراتے ہیں جبکہ انبیاء اولیاء سب مجاہدہ کیا ہے اور صبر کیا ہے ہر طرح کی مصیبتیں جھیلیں ہیں آیت اُمِّ حَبِيبِ النَّاسِ اَنْ يُّؤْتُوْكَ اَمْنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِيْنَ یہ آیت اُمّتائے کھنے والوں کی آزمائش کو بتلا رہی ہے کہ وہ لوگ طرح طرح کی آزمائش میں رہے مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اب لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ بس اُمّتائے کھنے والوں سے دعا ہو گئے کامیابی کے آزمائش اب نہ کیا وگئی، آزمائش کا سلسلہ جبکہ سلف سے چلا آ رہا ہے اور پہلے لوگوں کی آزمائش کی گئی ہے تو آخر آپ اتنے مجبورے کیوں بن گئے ہیں؟ بس یہی چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کی آبرو کو پارہ پارہ کر دو یعنی مسلمان کی غیبت و شکایت کیا کرو، یہ تمکو آسان ہے بات یہ ہے کہ علم سے کام نہیں لیتے۔ اور یہ تو بتاؤ کہ خدا سے تعلق تمھارا ہوا کب ہے؟ جب تم نے کچھ کیا انہیں تو پھر تعلق ہو کیسے؟ نہ خود کچھ کیا اور نہ متعلقین کی پرواہ رہی کہ انھو اہل بنا سکتے ہیں اسی طرح سے وقت گزرا اور تمنا ہے کامیابی کی اور درجات کی دیکھو

نفس ہے کہ آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ عتاب کبھی تو ظاہری ہوتا ہے اور کبھی باطنی اولیاء اللہ ہمیشہ عتاب کا قدم رستے میں آپ کی طرح اٹھتے نہیں۔

محل اندر بند زلفش از پریشانی منال مرغ زیرک چوں بدم افتد تحمل بایدش
باغبان گر چند روزے صحبت گل بایدش بر جفائے غار مجراں صبر بلبل بایدش

(یعنی اسے دل محبوب حقیقی کی زلف کے بند میں الجھ کر پریشانی اور تکلیف کی شکایت مت کر بلکہ ہوشیار پر بندہ جب جال کے اندر پھنس جاتا ہے تو تحمل اور برداشت سے کام لیتا ہے ورنہ تو صخرہ پر پو کے جتنا جال کے اندر جال پھنسے گا کھال کے اندر۔ اسے باغبان اگر جھکو صرف پھروزہ گل کی صحبت دیکھا رہے تو اس کے حصول کے لئے ہجر کے کانٹے جو تجھ پر ظلم کریں ان پر بلبل کا سا صبر بھی چاہیئے) یعنی جیسے کہ بلبل کانٹوں کے ٹکے پر صبر کرتی ہے اسی طرح تم بھی ہجر پر صبر کیا کرو۔ کیا آپ اپنی رائے سے اللہ کا راستہ طے کریں گے یا کسی سے پوچھیں گے بھی کہ راستہ کیا ہوتا ہے کہاں سے ملتا ہے۔ دعا کی مقبولیت اور مردودیت تو آپ بہت سوچا کرتے ہیں اچھا تو بتلایئے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی دعا رد یا قبول ہوئی جب عافیت ہوتی ہے تو مقبول سمجھتے ہیں اپنے کو اور جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو بدظن ہو جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفار کی صفت بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَاتَ اَبْلَاهُ رَبُّهُ فَارْتَمَىٰ وَنَعَمَتْهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ الْكَرْمَنُ فَاَمَّا اِذَا مَاتَ اَبْلَاهُ فَعَدَّ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ اِهَانِي كَلَّا بَلْ لَا تُكْرَمُونَ اَلَيْسَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ اَنْزَالُ اَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَاتَ اَبْلَاهُ رَبُّهُ فَارْتَمَىٰ وَنَعَمَتْهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ الْكَرْمَنُ فَاَمَّا اِذَا مَاتَ اَبْلَاهُ فَعَدَّ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ اِهَانِي كَلَّا بَلْ لَا تُكْرَمُونَ اَلَيْسَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ اَنْزَالُ

یعنی انسان کی جب اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں اور اس کا امتحان لیتے ہیں اس کا اکرام کرتے ہیں اور اس کو انعام دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ابتلا ہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ شکر ان نعمتوں کا ادا کرتا ہے یا نہیں۔ یہ آیت قرآن میں کافروں کے بارے میں ہے تو اسی سے مسلمانوں کو بھی اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہئے۔ اس لئے کہ ان ربک ہبلہ و جاہ بے شک تمہارا رب گھات میں ہے تو جو آخرت کے طالب ہیں وہ آخرت کے لئے سعی کرتے ہیں اور جو دنیا چاہتے ہیں وہ اسی کو اہم سمجھتے ہیں اگر پایا دنیا تو دماغی ہو گیا اور اگر نہیں پایا تو محروم و شاکی رہے

كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ
(ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے)

حالات وَفَاتِ مِصْلِحِ الْأُمَّةِ

مرتبہ

عبدالرحمان جامی کے از قدام خانقاہ وصی الہی

بانتظام

دفتر وصیۃ العرفان - ۳۳ بخشی بازار الہ آباد

اسرارِ کریم پر مبنی جہانگیر جگہ الہ آباد میں طبع ہوئی

اکتوبر ۱۹۸۸ء قیمت ۵ روپے

نقل مکتوب گرامی جناب مولیٰ عبدالرحمن صبا جاتی مدظلہ

صدیقِ حزیں اسکن اللہ نادر حزنمہ نور نسبتہ و محبتہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تنا اگرچہ محال کی بھی جاڑ ہے تاہم اپنے بائے میں جج کی تنہا کیا تصور میں ہو
کبھی اس کا خیال نہیں کر سکا تھا۔ مگر بقول قائل ہے

بود مورے ہوئے داشت کہ در کعبہ رسد

دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید

(ترجمہ) ایک بونٹھی کو یہ خواہش ہوئی کہ میری بیٹی میں ہونے والے تو اس نے کبوتر کا پاؤں پکڑ لیا اور بیٹا لڑکھنک ہوئے گئی

اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضرت والا کے کرم سے وہ دن آیا کہ آپ لوگوں کو سارا
پر غرقِ حسرت کئے ہوئے ہم لوگ روانہ ہوئے اور حاجیوں کے جہاز نے لنگر اٹھا دیا۔ عجب
منظر تھا۔ حضرت والا کو کسی پر بارہر جلوہ افروز تھے اور سب لوگ محکشی باندھے حضرت ا
دیکھ رہے تھے حضرت بھی مغموم تو تھے مگر عجیب کے مجمع اور ان کی محبت کے مظاہر۔
بے سہرہ بھی تھے۔ میں بھی محو حیرت بنا کہ سی کے پاس کھڑا تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے
غم و مسرور کا ایسا سخت مقابلہ تھا کہ دونوں ہی قسم کے آتش و خشک تھے۔

بہر حال ایک گوشہ میں آپ بھی نظر پڑے۔ ساکت و ضامنت آپ کی بھی ہیئت
کذالی زبان حال کہہ رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے

ہوای مع الکیب الیابین مصلد حنیف و جفانی عکۃ موفق

میرا محبوب تو میں کے قافلہ کے ساتھ دور پہلا بار ہے اور میرا جسم کہ میں بیڑیوں سے بندھا ہوا ہے۔

عجبت لیسراھا وانی تخلصت الی و باب البین دونی مغلق

تھکواں اسے نوبت کہ آخروہ میرے پاس نہیں میرے خیال میں کیسے ہو چکا ہو کیا فیضانہ کا دروازہ مجھ پر بند رکھا گیا ہے۔

المت فحیت شہ قامت و دعت فلما تولت کادت النفس تزح

یہ محبوب میرے پاس آیا اور تھوڑی دیر ٹھہرا پھر کھڑا ہوا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا پس جب چلا گیا تو ایسا معلوم ہوا کہ گاہی بھی نکلا ہے

جہاز چھوٹا یا حضرت چھوٹے جہاز گھوما تو کمرہ کی کھڑکی سے پھر ساحل کا مجمع نظر آیا۔ آپ لوگ جس طرح سے دیکھتے تھے حضرت بھی دیکھتے رہے۔ فرماتے تھے، اب کیا نظر آتا ہوگا۔ اور یہاں سے بھی بھڑھی نظر آرہی ہے۔ شخصیات تو غائب ہو گئے۔ اور ذرا آگے بڑھے تو بس اس کا مصداق نکلا کہ ۵

مڑکر جو میں نے دیکھا امید مرچکی تھی

پٹری چمک ہی تھی گاڑی گذر چکی تھی

تھوڑی دیر میں ساحل پانی کی اوٹ میں تھا۔ اور ایک ساحل کیا سارے آسمان کا یہی

مال تھا۔

بھائی سلیمان صاحب امیر الحج مقرر ہوئے کسی نے عصر کی اذان دی۔ چار چھ جگہ جا بٹھرا ہوئے۔ ہم لوگوں نے ڈی کسٹے ہال میں حضرت والا کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہم لوگوں کی سیٹوں سے حضرت کے جلے قیام کا فاصلہ بس یہ سمجھئے کہ ڈاکٹر مصلح الدین صاحب اپنے مکان بھلی کوٹھی سے حضرت کے پاس جلد آجائیں اور ہم لوگ اپنی سیٹ سے حضرت تک شاید دیر میں ہی پہنچیں امیر الحج صاحب نے حضرت سے فرمایا کہ مالک پر اذان ایک ہوگی جماعتیں لوگ الگ الگ کریں گے۔ اس کے لئے مؤذن کے تعین کا مجھے اختیار ہے، اجازت ہو تو جامی صاحب سے کہہ دوں وہی اذان دیا کریں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ٹرک اور موٹر کے شور میں اتنے دنوں اذان کی مشق اس لئے کرائی گئی تھی کہ سمندر کی ساکن اور خاموش فضا میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ مخلوق اللہ کا نام چلتے چلاتے اس قافلہ سے سن لے، خدا معلوم اس سے قبل کب یہاں کس نے اذان دی ہوگا مغرب پڑھی۔ عشاء پڑھی۔ دوا۔ قیل سب معمول پر آ گئے۔ صبح حاضر ہوا جیسی خوشنہ کی صبح کو (۳ نومبر ۱۳۸۷ء) فرمایا میند خوب آئی۔ طبیعت اچھی ہے۔ سفر حج کا تھا۔ ذکر و تلاوت

نماز و دعا مشغلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ دیکھا کہ اللہ کے بندے رات بھر بیٹھے رہے۔ عورتیں بھی ہاتھ میں تسبیح لئے نظر آئیں۔ نماز کے وقت پر وضو کی ہوا بھی خوب رہتی۔

مسجد جو ملاوہ پر ہی جہاں حضرت کرسی پر بیٹھے تھے، کرسی رکھ کر ہاتھ میں تسبیح لیکر اکثر بیٹھا رہتا، کبھی وہیں تلاوت کرتا۔ حضرت نے لوگوں کو بلایا نہیں۔ دوا کے لئے جالی تھا ذرا دیر بیٹھا کر چلا آتا تھا۔ کبھی کبھی حاجی جی سے فرمانے، کہاں جا رہے ہو حاجی جی؟ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں! کہاں چل رہے ہو سمجھے؟ کہا جی ہاں سمجھا۔

ہاں پنجشنبہ کو دوپہر کو مجھے بلوایا اور دو بات فرمائی۔ (۱) فرمایا کہ تم نے بسنی میں کیا دیکھا اور یہاں کیا دیکھ رہے ہو ان سب باتوں کو لکھو شاید کسی اللہ کے بندے کو کچھ نفع ہو تم کو اسی لئے ساتھ لایا ہوں۔

اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے سامنے کتاب سے حج کے مسائل بیان کرو، کچھ وقت اس میں گندے۔ لوگوں کو علم ہو جائیگا۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا۔ کل سے اسی وقت بیان کر دوں گا۔ چند اوقات نماز ہونے کے بعد لوگوں کو حضرت کا۔ اور جماعت ہونے کا پھر قاری صاحب کی قرأت کا جوں جوں علم ہوتا گیا۔ یہاں کی جماعت کا مجمع بہت بڑا ہو گیا۔

مشار میں ایک صاحب نے پوچھا کل جمعہ کی نماز کے بجے ہوگی۔ کہہ دیا گیا کہ ہم لوگ مغرب میں ہیں مسافر پر جمعہ نہیں ہوتا، ظہر ہی کی نماز ہوگی۔

آج بھی حضرت بالکل اچھے رہے۔ شب جمعہ بھی اچھی گزری۔ جمعہ کو ظہر سے ذرا پہلے مجھے بلوایا فرمایا کہ احرام وغیرہ کا مسئلہ ذرا ٹھیک سے بیان کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت معلم الحجاج سے سنانے کا خیال ہے اول تو اس میں جدہ سے احرام کا مسئلہ ہے ہی نہیں سرسبتہ اجتہاد میں آداب وغیرہ کا ذکر ہے۔

اور میں نے یہ سوچا ہے کہ یوں کہہ دوں گا کہ مولانا شیر محمد صاحب کی تحقیق ہے۔ اور حضرت کو اس پر اطمینان ہے۔ باقی جسکو تردد ہو وہ شبہ میں نہ پڑے بلکہ ہی سے باز رہے کیونکہ احرام کی تقدیم تو بہر حال جائز ہے اور جو آسانی چاہتا ہے اور ہم پر اعتقاد کرتا ہے تو مسئلہ ہی صحیح ہے۔ چنانچہ ہم بھی احرام جدہ ہی سے باز نہیں گئے۔ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔

بس اس کے علاوہ مجھے نہیں بلایا۔ اور شاید کسی کو بھی نہیں بلایا۔ بس کھڑکی سے سمندر اور پانی ہی کو برابر دیکھتے رہے کبھی کبھی ادھر سے کوئی آدمی گذرتا تو کھڑکی ہی سے مصافحہ کر لیتے۔ جمعہ ۲۴ نومبر کو عصر کے بعد حسب معمول دو اکھلانے آیا۔ اس وقت ایک مناد کیں احمد نامی مولانا عبید الرحمن صاحب کے شاگرد۔ بعد میں تو ان سے میں بھی واقف ہو گیا، دودنی پور میں رہتے ہیں۔ سی۔ او۔ ڈی میں ملازم ہیں۔ یہ صاحب اُسے یہی وہ صاحب ہیں جو جہاز پر بوقت دوپہر حضرت کے بائیں جانب کھڑے تھے یا بیٹھے تھے۔ داہنی جانب مولوی شاد صاحب پیچھے احقر تھا، اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی حضرت سے اتنا قریب کیوں ہے۔ ان کو اشارہ سے پیچھے ہٹا کر دھچکا۔ آپ کون ہیں۔ کہا میں بھی الہ آباد کا ہوں۔ دودنی پور میں رہتا ہوں، میری بابت مولوی عبید الرحمن صاحب نے حضرت کو لکھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ہاں کسی کے لئے لکھا تھا کہ جو ان صالح ہیں حج کو جائے ہیں۔ مجھے ان کے حالات پر رشک آتا ہے۔

بہر حال یہ صاحب حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی۔ میں نے سفار شاعرض کیا کہ حضرت یہ بھی الہ آباد کے ہیں۔ مولوی عبید الرحمن صاحب نے آپ ہی کی بابت لکھا تھا۔ فرمایا اچھا۔ میں نے کہا کسی دن شام کو ہو جائیں گے۔ فرمایا ہاں یہ بیعت ہی ہیں۔ یہ فرما کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم کو سلسلہ میں داخل کر لیا۔ سبحان اللہ!

یہ جو ان حضرت والا کے سب سے آخری مرتبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ہم سب پر رحم فرماوے۔ اس کے بعد میں چلا آیا۔ حسب معمول مغرب کے لئے ہال میں تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد کمرہ میں آکر سنت پڑھی۔ اس کے بعد استنجہ گئے۔ وہاں سے کیفیت کے ساتھ واپس آئے۔ ممتاز سے کہا۔ مجھے کیسا دیکھتے ہو۔ ایک صاحب بیٹی میں کہتے تھے غصہ نہ کیجئے۔ طویل سفر کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی اثنا میں جہاز کے مطبخ کے ایک مسلمان آفیسر عبدالحمید خاں صاحب آگئے جو روری الصوت تھے۔ کہا حضرت میں نے دنیا کا عیش بہت کر لیا۔ اب دعا کر دیجئے کہ میری آخرت درست ہو جائے۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے ہوئے فرمایا۔ بہت اچھا۔ دعا کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں کھانا آ گیا اس نے کہا حضرت کھانا اچھا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نہایت اچھا ہو تا ہے۔ کہا کچھ اور ضرورت ہے۔ فرمایا کہ کچھ چپاتی بھجوا دیجئے گا۔ یہ فرما کر ان سے تو فرمایا کہ اچھا اب جائے پھر آئیگا۔ ممتاز نے کہا حضرت

کھانا آگیا ہے۔ لاؤں۔ ممتاز کہتے ہیں کہ حضرت کے چہرہ پر تغیر کے آثار دیکھ کر میں ڈر گیا اور گھر سے باہر جا کر ارشاد سے کہا کہ کھانا آج تم کھلا دو۔ ارشاد آئے۔ حضرت خاموش ایک طرف دیکھ رہے تھے وہ اور زیادہ ڈرے واپس جا کر کہا کہ نہیں تم ہی جا کر کھلاؤ۔

پھر ممتاز اندر گئے تب اندازہ ہوا کہ حضرت پر دوسرے کے آثار ہیں۔ مگر اگر قاری صاحب کو اولاد دی اور ہال کمرے سے بلا کر لائے۔ قاری صاحب آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے دیکھ تو لیا مگر بولے نہیں۔ اس سے میں ڈر کر کیا ہوا۔ بھاگے ہوئے ہم لوگوں کے درجہ میں آئے کہ چلے حضرت کی طبیعت اچھی نہیں ہے ہم لوگ بھاگے ہوئے گئے تو بیٹھے تھے مگر آنکھیں پڑھی ہوئی اور ہوش غائب ہو چکے تھے نساویا گیا۔ ڈاکٹر (جہاز) کا بلایا گیا۔ اس نے ذرا دقت سے دو سوئیاں دیں۔ حضرت کو متلی اورتے ہونے لگی اور کافی تھ ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے بعد میں اہستہ اہستہ کچھ جمع ہو گیا تھا جس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ بالآخر اسی حالت میں ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد تک تھے کا سلسلہ وقفے رہا مگر اٹھتے نہیں تھے۔ بس لیٹے ہی لیٹے بے ہوشی میں تھے ہو رہی تھی مگر تھوڑی ہی دیر میں سانس برابر آنے لگی جس سے اندازہ ہوا کہ کچھ آرام ہو گیا ہے اور اب شاید حضرت سو گئے ہیں۔ کچھ لوگ پاس سے ہم لوگ باہر ہی سو رہے کہ الٹے بجے لوگوں نے جگایا کہ حضرت کو بچکی آرہی ہے۔

میں جس وقت پہنچا حضرت تشریف لیجا چکے تھے۔ (انا لله وانا الیہ راجعون) زندگی کی ملاقات بعد عصر اور زیارت نماز مغرب پڑھ کر آنے وقت ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہوگا۔

ہم لوگ گویا سکتے کے عالم میں ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ ماشاء اللہ قاری صاحب سنبھلے ہوئے تھے۔ اور دن کو سنبھالا۔ ہم لوگ تو اپنی عقل اچھا پنا ہوش گمو چکے تھے بہر حال علی کریم پورہ کہ کیا کیا جائے۔ رائے ہوئی کہ سفیر عرب کو جدہ۔ امجد اللہ صاحب کو مدینہ، اور سیٹھ تار صاحب کو بمبئی مار دیا جائے۔ دیا گیا کہ کیا کیا جائے؛ قدوائی صاحب کا جواب آیا کہ جدہ تک لاسکے تو لایے ہم حکومت میں کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر جہاز کے افسران مہربان ہو گئے سب نظام کا وعدہ کیا۔ اس لئے جسد والا کو محفوظ کر دیا گیا۔

حاصل یہ کہ جس صبح کو جدہ اترنا تھا۔ اس رات تک پھر قدوائی صاحب کا دوسرا تازہ نہیں ملا کہ کیا انتظام ہوا یا نہیں۔ اور ہیئت کے بارے میں سعودی حکومت کے قوانین سخت ہیں۔ نیز کپتان کے لئے بھی کسی ساحل پر لاش لیجانا جرم ہے۔ اس لئے اس نے کہا کہ اب وہی صورت ہے۔ (۱) یا تو آپ لوگ آج رات کے کسی حصے میں تمیز و تکفین کر لیں یا

(۲) ہم جدہ تک چل سکتے ہیں۔ مگر اجازت نہ ہوئی تو پھر آپ سب کو اتر جانا ہوگا اور لاش ہاتھ حوالے کر دیجئے گا۔ ہم سواری آ کر کرپچھے لوٹ کر سمندر میں اپنے مسلمان لازمین سے تمیز و تکفین کرادیجئے۔ اس ثانی صورت کے تصور سے ہم لوگ کانپ گئے۔ میں نے کہا کہ ہلوگوں کو بھی واپس لانا پھر پونچا دینا۔ اس نے کہا نہیں، پھر کہا گیا کہ اچھا ہم غسل و کفن دیکر نماز جنازہ پڑھ کر جدہ چلیں اگر وہاں اجازت نہ ہوئی تو پھر تم اور مسلمانوں سے دفن کرادینا اتنا ہم مان سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں اب ہم لاش نکال کر پھر نہیں رکھیں گے۔

یہ وقت ہم لوگوں کے لئے بڑا صبر آزماء گذرا۔ مگر میں نے کہا کہ زکی بھائی ثانی صورت تو گوارا نہیں۔ اب لیکر اس نے صرف ایک گھنٹہ کا موقع دیا ہے تو بسم اللہ کیجئے۔ حج کے سفر میں بہت سے اللہ والوں کی قبر سمندر میں بنی ہے۔ چنانچہ زکی کی بھی رائے ہوئی اور قداری صاحب کی بھی ہوگئی۔ شاید عورتوں سے پوچھا انھوں نے بھی یہی کہا کہ پھر تو اپنے ہاتھ سے کرنا زیادہ مناسب ہے۔

صبح نو دس کا وقت رہا ہوگا۔ سامنے جدہ نظر آ رہا تھا کہ جاز ہی پر ایک طرف کونے میں ہم لوگوں نے حضرت کو غسل دیا اور اس سے ذرا نیچے جہاں میٹرھی لگتی ہے ذرا سامیان سا ہوتا ہے وہاں نماز جنازہ ادا ہوئی۔ جگہ کی کمی تھی ورنہ آدمی بہت تھے۔ اس کے بعد ایک دروازہ سے اس طبقہ کے نیچے طبقے میں جنازہ لے گئے۔ ہم لوگ کنارہ پر جھک کر دیکھ رہے تھے۔ مجمع کی کثرت سے مجھے جگہ ایسی ملی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہر حال ایک کجس میں رکتہ کر کسی وزنی چیز کے ساتھ سمندر میں اتار دیا۔

چنانچہ یہ بحر علوم کتاب و سنت بحر عرب میں جالا۔ اور آفتاب تصوف بحر عرب میں ہمیشہ ہمیش کے لئے عروہ ہو گیا۔ اور یہ عالم ہمارے لئے تاریک ہو گیا۔ (واللہ)

قاری صاحب نے فرمایا کہ بس حضرت ہم لوگوں کو پہنچانے ہی تشریف لائے تھے بیچر
 پنج تک تو جسم و روح دونوں سے پہنچایا اور جدہ تک صرت جسم سے پہنچا کر چلے دیئے۔
 میں نے عرض کیا کہ جن کا حج زیارت کروں کعبہ تھا ان کو دور ہی سے اس کا راستہ بتا دیا
 اور اپنا حج چونکہ حج رب البیت تھا اس لئے خود وہ راستہ اختیار فرمایا۔ چہ
 ایں رہے ہوئے کعبہ پر وہاں ہوئے دوست

(اضافہ از مکتوب زکی الشہ صاحب)

(اس کے آدھ گھنٹہ بعد سفیر ہند قدوائی صاحب کشتی کے ذریعہ آئے اور جب ان
 کو یہ معلوم ہوا کہ سب کام ختم ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنا سرپٹ لیا جب تفصیل بتلائی گئی
 تو ان کی زبان سے یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔

ساحل سمندر پر مکہ کے لوگ خصوصاً علماء مکہ کافی تعداد میں موجود تھے اور حکومت نے
 جنت المصلیٰ میں دفن کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ مگر مشیت الہی کہ سب کچھ ہونے کے
 باوجود ہم لوگوں کو اطلاع نہ ہو سکی۔ اگرچہ قدوائی صاحب نے ہمارے تار کا جواب بھی دیا مگر
 مرضی الہی وہ تار ہلوگوں کو نہیں ملا۔ بہر حال اب صبر کے سوا چارہ نہیں۔)

انتابری ہی مشکل سے لکھا اور اسنے دونوں میں لکھا: طبیعت لکھنے پر آئی ہی نہیں تھی۔

بہر حال حادثہ عظیم ہو گیا۔ اور سب لوگوں کا تو ایک وقت دوسرے کام میں ایک وقت
 حضرت کے پاس گزرتا تھا اور جس کا شبے روز کا مشغلہ ہی حضرت کا قرب رہا ہو اس کے لئے
 یہ بعد کیسا گدرا ہوگا۔ مگر تقدیر انبوی میں دم مارنے کی کس کی مجال۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر فرمایا
 ہم اس پر راضی ہیں اور جس طرح مقدر فرمایا اس میں ہزاروں حکمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر
 سے اور حضرت والا کے طریقہ کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے تاکہ حضرت اقدس
 کی آنکھیں بندھی ہوں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ بناوے۔

اپنے لئے طالبِ حایل، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے فضل و کرم سے یہاں پہنچایا ہے
 تو یہاں کی برکتیں بھی عطا فرمائیں۔ (اس وقت سید نبوی میں مستحکم ہوں، آپ لوگوں کے لئے
 غوار زار دعا کرتا ہوں) والسلام
 دعا جو جامی خضر

یکشنبہ، ۲۳ رمضان ۱۳۳۵ھ

نقل مکتوب گرامی محترمی جناب قاری محمد حسین صاحب مظلہ العالی

از مدینہ منورہ
از بندہ محمد حسین عفی عنہ
بتاریخ ۲۳ شوال ۱۳۸۵ھ

برادرم عزیزم مولوی قمر الزماں و نور الہدی سلمہ اللہ تعالیٰ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بہت دنوں سے لکھنے کا ارادہ کر رہا ہوں مگر ادھر تو ساتھ بڑھاپہ کی وجہ سے دل چور چور اور
پھر سفر کی ہاجمی نصف رمضان مکہ شریف میں تو یوں گزرا۔ اور الحمد للہ بہت بہتر گزرا۔ پھر مدینہ شریف
آنے کے بعد ذکیہ مرض چشم و بخار میں مبتلا ہوئی۔ خیر وہ صحتیاب ہوئی۔ اسکے بعد معاہی عطیہ
خسرہ چپک میں سب کھانسی وغیرہ کے مبتلا ہوئی۔ اور سردی سخت اپنے شباب پر نمونہ وغیرہ ہو جائیگا
پورا خطرہ اور اس کے اسباب جمع طبیعت گھبرانے لگی۔ یا اللہ اب کیا کریں اور کہاں جائیں اس در
کے علاوہ اب کون در ہے کہاں امان ملیگی اور اب کون ہمارا در دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی
سے وہ بھی صحتیاب ہوئی اسکے بعد احمد عظیم اور احمد مکین اسی مرض کے شکار ہوئے رمضان شریف
تو یوں گزرا اسکے بعد میں خود غونی بواہر میں مبتلا ہوا۔ اور غلات معمول خون بھی آیا۔ اس کی ترکیب
کی تو کچھ سکون ہونے لگا۔ تو معدہ کا مریض ہو گیا۔ اور پریشان کن بات تو یہ کہ فم معدہ پر ایک قسم کی
ٹپک اور چلک اور اٹھتے بیٹھتے تکلیف۔ پھر تو اپنی جان کے لالے بڑ گئے اس کا اپنی طبیعت پر اور
اہل خانہ کی طبیعت پر جیسا کچھ اثر ہے اسکو کیا کہوں۔ بہر حال اگر نرمی دوائیں کھا رہا ہوں۔ ٹپک
تو کم ہو گئی۔ مگر بوجھ سار مہتا ہے جو دوا کہ میں ساتھ لایا ہوں وہ بالکل کام نہیں کرتی۔ فی الحال
بواہر اور تکلیف فم معدہ دونوں میں مبتلا ہوں۔ دوائے صحت آپ سب حضرات سے چاہتا
ہوں۔ خیر جتنے ایام اس مقدس سرزمین پر گزر گئے یا گزر رہے ہیں اچھے گزرتے اور گزر رہے
ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ان کا کرم ہے۔

عزیزم! اس ساتھ اعظمیہ کے متعلق کیا لکھوں۔ جتنا کچھ بھی لکھوں وہ کم ہے مگر لکھا نہیں جاتا اور لکھوں تو کس دل سے لکھوں نہ تو اب وہ دل ہی رہا اور نہ وہ جذبات و دلولہ ہی ہے۔ دل شکستہ۔ ہمت و حوصلہ پست۔ دل و دماغ حیران و پریشان آہ آہ باگھر سے چلے تھے تو کس شہنشاہی حالت میں چلے تھے۔ کیا دل و دماغ بے کر چلے تھے۔ دل میں کیسے کیسے جذبات و دلولہ کھیں رہے تھے اچھل رہے تھے۔ دل کی کلی کلی کھلی تھی۔ بہار ہی بہار تھی۔ یکایک ایسی بادخزاں چلی کہ اپنا سارا گلستاں اڑا رہی نہیں بلکہ جل جھن گیا۔ تو اس کے نشانات ہی ہے اور نہ کوئی علامات ہی باقی رہی۔

عزیزم! وہ بھی ایک وقت تھا اور یہ بھی ایک وقت ہے کہ اب اپنے آپ کو کس بیکیسی اور کس پرسی کی حالت میں پارہا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ہی ہوں یا میں کوئی اور ہوں۔ اللہ! اللہ! خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں یا حالت بیداری میں۔ بھائی جب گھر سے نکلے تھے تو کیا دولت لیکر نکلے تھے۔ ایک محی السنۃ۔ عالم ربانی۔ محبوب عالم کی معیت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدارِ مدینہ کے روضۂ اطہر کی زیارت کے لئے نکلے تھے۔ عاشقِ نائبِ رسولؐ کی گردِ بدلی کا کیا عالم تھا جیسے شمع پر پروانے ٹٹے پڑتے ہوں۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں کسی نے خوب کہا ہے جسکو حضرت ہی سے سنا تھا ۵

دشتِ یثرب میں تیرے ناقہ کے پیچھے پیچھے

دھجیاں جیب و گریباں کی اڑاتے جاتے

چونکہ حضرت والا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتِ کاملہ حاصل تھی اسلئے حضورؐ کا پورا پورا تو حضرت پر تھا۔ عوام و خواص کی یہ ساری ذرا اہمیت اسی نسبت و تعلق کا ثمرہ تھی اللہ! اللہ! کیسے کیسے لوگ گرے پڑتے تھے۔ اور کس آن بان سے حضرت کی سواری بوری بندر چلی تھی اور کس حالت میں جہاز پر سوار ہوئے تھے ۵

محبوبِ خواباں می رود گردشِ ہجومِ عاشقاں

چابک سواراں یک طرفت مسکیں گدایاں یک طرفت

عزیزم! ہم لوگوں کو اپنی قسمت پر ناز تھا اور حضرت والا کی معیت کی وجہ سے اپنی

کامیابی اور کامرانی کا یقین تھا نہ تو کسی قسم کا فکر و غم۔ اور نہ سمندر کے تھپیڑوں کا خوف و الم۔ اور نہ ہی کسی قسم کے حوادث زمانہ کا وہم۔ جی جی میں بار بار گنگنا تا تھا بلکہ حضرت دالاسے کھنے والا تھا مگر بہت وجہات نہ چوئی۔ اور کہہ نہ سکا۔ وہ کیا ہے

چہ غم دیوار امت را کہ دار و چوں تو پیشتیاں

چہ پاک از موج بحر آزا کہ باشد زوح کشتیاں

یہ سب کچھ تھا مگر اندر جبل شانہ کی مرضی ہی کچھ اور تھی جسکو ہم تم اور کوئی نہیں جانتا تھا۔

ما در چہ خیالیم و فلک در چہ خیال

برادر! خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آہ۔ آہ۔ جہاز پر سوار ہونے کے بعد چار شنبہ۔ پنجشنبہ اور جمعہ صرف تین ہی دن حضرت والا کا ساتھ رہا۔ بھائی! کوئی بات نہ تھی۔ نہ تو کسی قسم کی نقاہت اور نہ کھانے پینے سونے میں کچھ فرق۔ جملہ معلومات اپنے اپنے وقت پر ادا فرماتے رہے۔ نماز پنج وقتہ کچھ دور چلکر ادا فرماتے رہے۔ مٹی بھی جاری رہی۔ بہت ہی خوش و خرم۔ ہاں البتہ عورتوں سے بیٹنی میں بھی اور جہانہ پر بھی فرماتے تھے کہ بیٹی بہت مشکل وقت ہے بہت سخت وقت ہے اور بہت ایمان کا وقت ہے اور بہت گھبر لگھبر کر پریشان ہو کر فرماتے تھے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اور فرماتے بیٹی دیکھو جدہ میں کیا ہوتا ہے۔ ایلیہ کستی ہیں کہ آبا فرماتے تھے کہ بیٹی خوشی خوشی نوجوانی ہو مگر دیکھو کیا ہوتا ہے ایمان کا وقت ہے۔ خدا کی طرف متوجہ ہوؤ۔ اور کستی ہیں کہ یہ سب باتیں ایک خاص جذب و کیفیت کی حالت میں فرماتے تھے۔ جب یہ کیفیت جاتی رہتی تو پھر محبت کی اور دوسری قسم کی باتیں کرنے لگتے تھے۔ اور پہلے تو کھانا کھانے کے بعد فوراً ہلوگوں کو ہٹا دیتے تھے کہ جاؤ جاؤ۔ کچھ دنوں سے ادھر یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جب ہلوگ دروازے تک جاتے تو پھر بلا لیتے کہ آؤ اور بیٹھا کر محبت و پیار کی باتیں کرتے۔ بیٹنی میں یہ بھی فرماتے تھے کہ بیٹی دیکھو یہ سب کے سب میرے بدن پر ایسا گر رہے ہیں جیسے کسی مردہ پر اور یہ بھی فرماتے تھے کہ بیٹی دیکھو یہ سب جو قوت جانتے دانتے تو ہیں نہیں اور وہاں سے لکھ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ یہاں ٹھہرے گا وہاں ٹھہرے گا۔ یہ سب جو قوت ہیں۔ جہاز میں بھی جمعہ کے دن اسی جذب و کیفیت میں فرمایا کہ بیٹی ایمان کا وقت ہے۔ سخت وقت ہے۔ پہلے جب میں حج کرنے حاضر ہوا تھا تو اتنا خون نہیں

معلوم ہوتا تھا۔ اب اس مرتبہ تو بہت خوف معلوم ہوتا ہے طبیعت گھبراتی ہے تو عا کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جہدہ میں کیا ہوتا ہے۔ الہیہ نے کہا ابا کیا فکر کرتے ہیں ہوگا کیا ہا لوگ آرام سے لے جائیں گے۔ کھانے پینے کا عمدہ انتظام کریں گے۔ اس پر ناراض ہو کر فرمایا کہ بس تم کو تو ایک دے دے کر کھانا اور پینا ہی ہے۔ بس یہی رہ گیا ہے۔ حضرت والا تو اپنی باطنی نگاہوں سے کچھ اور ہی دیکھ رہے تھے۔ اور حضرت کے یہ تمام افعال و اقوال اسکی طرف غمازی کر رہے تھے۔ مگر ہم بد فہم لوگ سمجھ نہ سکے۔ جہاز میں سوار ہوا اور ذرا دیر میں سوار ہوا تو جب مکہ میں حضرت سے ملنے گیا تو حضرت مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میں پاپٹورٹ کا جھوللا وغیرہ گردن میں لٹکائے ہوئے داخل ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کسی اور ہی انداز میں فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے فوراً اسے گردن سے نکال کر رکھ دیا اور عرض کیا کہ اس میں پاپٹورٹ وغیرہ ہے۔ اسی نشانہ میں چہرہ کی طرف میں نے اس خیال سے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کچھ ناگواری تو نہیں ہے۔ تو دیکھتا کیا ہوں کہ آنکھیں فٹ بانی ہوئی۔ تمہیں جیسے آنسو نکل آئیں گے۔ آہ۔ آہ۔ افسوس! افسوس حضرت کی اس محبت و شفقت پر قربان جاؤں اور ان کی جدائی پر کیسا ماتم کروں۔ اور کتنا کروں۔ خیر۔

اس وقت میں حیرت میں تھا کہ یہ بات یعنی اس حالت میں میری ماضی اس قدر متاثر نہ کر پوئی کیوں ہوئی۔ پھر سوچا کہ ممکن ہے کہ لوگوں اور بچوں کی جدائی اور فراق کا یہ اثر ہو رہا ہو۔ لیکن اب خیال ہو رہا ہے کہ شاید حضرت والا کو اس وقت خیال ہوا ہو دیکھو کیسے خوشی خوشی اور ذوق و شوق سے جا رہے ہیں کہ اس شوخ میں ہر ناگوار چیز خوشگوار اور آسان ہے مگر آنے والے مراحل جو کہ صعب ہیں جہاں کہ پیر پھسلنے کا خطرہ ہے۔ ثابت قدمی و ثبات اور مشکل ہے جہاں کہ صبر و استقلال کی آزمائش ہے اور ایمان و یقین کی جانچ ہے۔ اس سے بے خبر ہیں۔ اور وہ وقت قریب تر ہے اور وہ گھڑی وہ گھڑی ہوگی جبکہ نیچے پانی ہی پانی ہوگا اور اوپر آسمان ہوگا اور وہ بے بسی کا عالم ہوگا اور وہی کٹھن اور مشکل وقت ان لوگوں سے جدائی کا اور اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کا وقت مقرر ہے اس وقت یہ سب لوگ ہوں گے اور میں نہ رہوں گا۔ ان لوگوں کی میقات ابھی دور دراز ہے اور میری میقات قریب در قریب ہے۔ یہ لوگ لبیک اللہم لبیک۔ یا ہ دن کے بعد کہیں گے۔ اور میں جمعہ گزار کر شب میں کونہ گا۔ ان لوگوں کی لبیک زبانی ہوگی اور میری لبیک حقیقی اور معنوی

ہوگی۔ ان لوگوں کا احرام بیت الرب کی زیارت کیلئے ہوگا اور میرا احرام رب البیت کی زیارت کے لئے ہوگا۔ میرا کچھ اور ڈھنگ کا احرام بندھے گا۔ نیز اور ہی قسم کا میرا جانا ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ کیا کریں گے اور کیسے اور کس طرح اپنے کو سنبھالیں گے۔ الاماں و الحفیظ جو بچیاں کہ زندگی میں کبھی بھی نظروں سے اوجھل نہ ہوتی تھیں۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گا اور ایسی بڑھاپہ اور جھل ہوں گا۔ غنقریب ہی ان سے جدا ہو گا۔ ان کی اس مختصر سی زندگی میں کتنے اور کیسے کیسے غم کے عوم ان پر ہوئے۔ مگر میری وجہ سے سب غلط ہوتے گئے۔ ماں کا غم اور پیاری بہنوں کا غم میں نے غلط کیا۔ ان کی گومے ان کے کتنے اور کیسے کیسے سخت جگر دور ہوئے۔ ان کا تمام غم میری وجہ سے غلط ہوتا گیا مگر میری جدائی کا جو بھیانک منظر ان لوگوں کے سامنے آنے والا ہے ان لوگوں کے اس غم کو کون غلط کرے گا۔ کیسے برداشت کریں گی اور کیا کریں گی۔

عزیم! بھائی حضرت والا کی ذات والا صفات کیا تھی ہم کیا تجھیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات لطف عظیم اور جو دو کرم کی ایک مجسمہ تھی۔ اسے بھائی وہ ذات عنایات اور بخششوں کی ایک بحر عین تھی جو یہ رہی تھی اور جاری و ساری تھی۔ وہ ذات فیضان الہی کی نسیم صبح تھی وہ ذات مہر و وفا کی شمس و قمر تھی۔ برادر! وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ایک زندہ مثال تھی۔ اور وہ ذات قال اللہ تعالیٰ ولا تستوی الحسنۃ ولا السيئة ادفع بالقوی احسن کی جلتی پھرتی ایک تصویر تھی۔ وہ ذات حضرت صدیقؑ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما کے صفات و کمالات کی عکس تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اصلاح و تربیت کے معاملہ میں شہر دل تھے اور جہاں معاملہ ہمدرد اور اخوت کا ہوتا وہاں متواضع اور بچھ جانے والے۔ لوگوں کے غموں میں شریک ہونے والے اور اصلاح و تربیت و اخوت اور مسادینہ برتاؤ کو ایک دسترخوان پر چن رکھا تھا۔ بھائی دیکھو ہلو گلو کی کیسی کیسی ناز برداریاں بھی فرمائیں۔ اور کس کس طرح اصلاح و تربیت بھی فرمائی وہی یہ کہ ناجائز تھے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ ان کی عنایتیں اور ان کے احسانات کیسے بھلائے جاسکتے ہیں۔ بھلا ان کو یہ سب ادائیں کیسے دل سے مٹ سکتی ہیں۔ یہ کہتا ہوں اور روتا ہوں ۵

اب کوئی بات بھی میری اماں کی ہوش کی نہیں

اپنے کو بھول جاؤں میں ایسی تو بے خودی نہیں

بھائی! یہ جو اتنا طویل طویل خطا پختہ پختہ ہوا ہے انہیں کی محبت میں لکھ رہا ہوں
گویا ان کے پاس ہوں اور یہ رنگ اور درد بھری کہانی انہیں کو سنارہا ہوں اور مختصر سنارہا ہوں
بہر حال جو ذات کی ایسی رحمت اور نرم دل تھی جس کا دل کسی کی مصیبت اور غم و الم دیکھ کر اور بیمار
برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا تو پھر ایسے شفیق اور شفیق اور صمد پر باب
دل میں اپنی دوخت و جگر کے متعلق اگر ایسا خیال آیا تو پھر اس خیال کا آئینہ کوئی معمولی بات نہ تھی
مگر قربان جائے حضرت بھی صبر و استقلال کے ایک پہاڑ تھے۔ امنڈتے ہوئے آسمانوں کو حد سے
باہر آنے نہیں دیا۔ بلکوں نے انہیں ایسا چھپایا جیسے صدف موتیوں کو۔ اور حضرت کے ایمان
یقین نے چہرہ پر پھر اس کے بعد انفرنگی کو بھی گوارا نہیں کیا۔

بھائی! دو روز نہیں بلکہ تینوں دن بڑے غم سے گزرے۔ کوئی بات نہ تھی۔ ہاں اتنی
بات تھی کہ حضرت نے کچھ خاموشی سی اختیار فرمائی تھی۔ جہاز کے لوگوں نے تقریر کی بھی فرمائش کی
مگر کچھ جواب دیکر مال دیا کرتے تھے۔ ایک روز غالباً جمعرات کو مولوی جامی صاحب اور ڈاکٹر
صاحب اور اس خادم کو بلا کر فرمایا۔ بھائی! سفر نامہ لکھتے ہو تو ایسا لکھو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔
اچھی طرح لکھو۔ پھر اسی سفر نامہ ہی کے سلسلہ میں ایک خاص آدمی کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا
حضرت نے ان کی جس بات پر گرفت فرمائی تھی۔ اور حضرت نے نفس کے جس چور اور اس کی چال کو
پکڑ کر ان کو تنبیہ فرمائی تھی اس کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں بیان فرمائیں۔ یہ بھی فرمایا کہ
سلسلہ گفتگو میں کہ بھائی میں وہاں تقریر وغیرہ نہیں کروں گا۔ میں وہاں بڑا بکر تھوڑے ہی جا رہا
ہوں البتہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہو گا تو پھر کوئی ننگا۔ کچھ اسی قسم کی اور باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد
فرمایا کہ اب جاؤ۔ کام کرو۔ اور جس دن سے جہاز پر سوار ہوئے اسی دن سے تنہائی میں زیادہ رہتے
اتھ میں تسبیح لئے پڑھا کرتے تھے۔ اور بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے بس سمندر ہی کی طرف متغزل نظر رہتے
تھی معلوم نہیں کیا دیکھتے تھے۔ اس میں کیا کشش تھی۔ نہ تو اس میں کسی قسم کے مناظر ہی تھے اور
نہ پھیلیوں کا کوئی اچھلنا ہی تھا اور نہ پٹریاں ہی اڑتی بیٹھتی نظر آتی تھیں اور نہ جہازوں ہی کو
آمد و رفت تھی۔ صرف پانی ہی پانی تھا اور اس کی لہریں اور موجیں کسی مرد و من کی آمد کی نشانی
اور منہس کیل رہی تھیں۔ موجیں مارتی رہتی تھیں اسلئے سمندر اور اس کی لہروں سے مناسبت

تمی اور عزائم تھا۔ یا غالباً اس مرد کا دل اور مردانہ کی دور میں لگا ہیں دنیاوی قانونی بندشوں سے گھبرا کر اور لوگوں کی غیر شرعی روشوں سے اکتا کر قیامت تک کے لئے ایک مناسب اور عمدہ خواجہ تلاش کر رہی تھیں۔ بھائی جمعہ کا دن تھا جو کہ سہلوگوں کے لئے قیامت صغریٰ کا دن تھا پورا دن ہنسنے کیلئے گذرا۔ بعد مغرب حضرت والا معمولات سے فارغ ہو کر استنجے تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس تشریف لا کر سامنے ہی ایک شیشہ تھا اس میں اپنا چہرہ دیکھنے لگے۔ اور متاز سے کہا کہ متاز دیکھو میری صحت کیسی ہے ؟

متاز نے کہا حضرت ماشاء اللہ بہت عمدہ صحت ہے۔ آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں۔ اس پر فرمایا کہ ہاں جی۔ صحیح کہتے ہو۔ وہاں بھئی میں ایک صاحب کہتے تھے کہ آپ کے چہرہ پر کچھ کلال و طلال کا اثر ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پوری قوت سے متاز احمد کا سر ہلایا اور اچھی طرح ہلایا۔ اسی اثنا میں جہاز کے ایک آدمی عبد الحمید صاحب کشمیری ملے آگئے۔ ان سے ملاقات کی اور مصافحہ کیا ان کو دعائیں دیں جب تک کھانا بھی آگیا۔ عبد الحمید صاحب جب ملکر کمرے سے باہر نکل آئے تو متاز احمد نے کہا حضرت کھانا بکھوں۔ حضرت والا نے فرمایا ہاں رکو۔ یہ کہتے کہتے کچھ حالت بدل گئی اور عجیب و غریب ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ چہرہ سرخ آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چڑھ گئیں۔ متاز جس انداز سے گردن اور سینہ تان کر بتاتے ہیں۔ وہ کیفیت نقوش میں بھلا کیسے آسکتی ہے یوں سمجھئے گویا حضرت والا معشوقانہ انداز میں تن کر بیٹھ گئے۔ متاز نے یہ حالت دیکھ کر سمجھا کہ حضرت والا پر کوئی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ اور گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا۔ دروازہ پٹی پر عزیزم ارشاد احمد سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے کہا کہ بھائی آج تم کھانا کھلاؤ۔ حضرت کسی کیفیت میں ہیں مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد میاں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ یہ حالت دیکھ کر ڈر گئے۔ سمجھا کہ بہت جلال میں ہیں اسلئے متاز احمد سے کہا کہ بھائی تمہیں کھلاؤ بغیر متاز اندر گئے اور حضرت والا کو پکار کر کہا کہ حضرت حضرت۔ حضرت والا کچھ بولے نہیں غالباً زبان بند ہو چکی تھی۔

عزیزم ! کیا کہوں جتنا بھی روؤں کم ہے اور جس قدر بھی لکوں تنویر ہے۔ اس دن اتفاق سے آٹھ، نو، دن کے بعد مجھے خیال ہوا تھا کہ اتنے دنوں سے معمولات بعد مغرب کے ترک ہو رہے ہیں۔ اب اس مقدس سرزمین میں پہنچنے کے دن بھی قریب آ رہے ہیں۔ تین دن ہو گیا۔ پانچ یا

چھ روز اور باقی ہیں۔ خدا را معمولات شروع کر دوں۔ اطمینان و سکون بھی ہو گیا۔ یوں ہم سبھی لوگ
 لمرہ ہی کے آگے گھر رہتے رہتے تھے جن لوگوں کی مثلاً جاتی صاحب وغیرہ کی سبیں نیچے درجہ کی
 تھیں وہ کھانا کے وقت چلے جاتے تھے۔ وہ سب لوگ اس دن بھی کھانا کھانے چلے گئے اور
 میں پانچ چھ کمرہ کے بعد ایک ہال تھا وہاں پڑھنے لگا۔ برادر! انشاء اللہ کی دو تین سبیں پڑھنے
 کے بعد طبیعت گھبرانے لگی۔ اور بار بار تقاضا ہوتا تھا کہ چلو چلو۔ مگر مجھے خیال ہوتا تھا کہ چونکہ
 اتنے دنوں سے پڑھ نہیں رہا ہوں اسلئے نفس کو شاق گذر رہا ہے۔ لہذا اب تو اور پڑھنا چاہیئے
 سی کشمکش میں تھا کہ ممتاز احمد تیزی سے آئے اور کہا حضرت کی طبیعت معلوم نہیں کیسی ہے کچھ
 خراب معلوم ہوتی ہے۔ میں فوراً ہی اٹھا اور دوڑا ہوا گیا۔ اور دل دل میں خیال کرتا جاتا تھا کہ
 ریاچ وغیرہ کا کچھ غلبہ ہو گیا ہو گا۔ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب اندر داخل ہوا ہوں تو حضرت نے
 ایک نظر مجھ پر ڈالی اور لب پر لب بٹے ہوئے تھے بالکل خاموش۔ بھائی! وہ نظر نہیں بھولتی وہ
 نظر کیسی تھی۔ وہ نگاہ کیسی تھی۔ نہ اس کی مثال دے سکتا ہوں اور نہ اس کی تعبیر ہی تحریر میں
 لا سکتا ہوں۔ اور چہرہ دیکھا حضرت کا سفید چکر دار پسینے پسینے۔ اور بایاں ہوتا تھا اوپر بے اختیار
 حرکت میں۔ میں نے جاتے ہی اپنے ہاتھ سے حضرت کے ہاتھ کو گٹوں سے کینوں تک مس کیا
 پسینہ سے تر پایا۔ دیکھ کر گھبرا گیا، اور سمجھ گیا کہ یہ معاملہ صرف ریاچی نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔
 اور ہماری خرابی کا وقت آگیا ہے۔ میں فوراً کمرہ سے باہر نکلا کہ ڈاکٹر صاحب اور لوگوں کو بلا لاؤں اور
 تنہا ممتاز حضرت کو کپڑے ہٹے تھے۔ کاش کہ کوئی اپنا آدمی مل گیا ہوتا تو میں اس سے کہہ کر فوراً
 حضرت کے پاس چلا آتا تو شاید کچھ بولے ہوتے کچھ کہتے مگر سب لوگ نیچے جا چکے تھے۔ میں نے
 محمودہ کو کیا کہ بیٹی چلو نیچے جہاں لوگ رہتے ہیں اس کا راستہ دکھاؤ میں بھول جاؤں گا۔ وہ کبھی
 آگے ہوتی اور میں پیچھے رہتا اور کبھی وہ پیچھے رہ جاتی اور میں آگے نکل جاتا۔ خیر ہو بچا بیچا
 جاتی صاحب ڈاکٹر صاحب وغیرہ کھانا لیکر بیٹھے تھے کوئی ہاتھ دھو رہا تھا اور کوئی دھو چکا
 تھا۔ صرف اتنا کہہ کر کہ بھائی جلدی چلو حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فوراً بھاگا ہوا آگیا
 عزیزم! اس واقعہ کے لکھنے اور پڑھنے میں دیر لگ رہی ہے ورنہ یوں میرا آنا جانا پانچ چھ
 منٹ کے اندر اندر ہو گیا۔ اور جب وہاں سے واپس آیا ہوں تو وہ کیفیت بھی بدل چکی

تھی۔ حالتِ سرعت سے غیر ہوتی گئی۔ خیر سب لوگ جمع ہو گئے۔ جہاز کے دو ڈاکٹر بلائے گئے۔ ان لوگوں نے انجکشن لگایا۔ پرتے ہوئے ہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ تھے کا ہو جانا اچھا ہے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے ساتھ تشویش کا بھی اظہار کرتے جاتے تھے۔ بھائی ذکی وغیرہ سے میں نے کہا کہ حضرت والا کو اب ٹاڈو، ذکی بھائی وغیرہ نے یہ کہہ کر کہ حضرت لیٹ جائیے ٹاڈو یا مگر حضرت والا اس عالم میں تھے ہی نہیں کسی اور عالم میں تھے۔ سچائی! وہ عالم کیا تھا اسکو کیا لکھوں وہ یہ تھا کہ ایک عالم ربانی اس دار فانی سے رحلت کر رہا تھا۔ اور ہم لوگ مجبور و معذور صرت جہاز کے دو ڈاکٹروں پر اکتفا کئے ہوئے اپنی حسرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کس کے پاس جائیں اور دل کی بھڑاس کیسے مٹائیں دوڑ کر کہاں جائیں ایک محدود جگہ میں محسوس اور خدا پر بھروسہ تھا۔ انجکشن وغیرہ سے نبض کچھ قوی ہونے لگی، اور ہاتھ و پیر کی رگیں کچھ پھڑکنے لگیں۔ اسس پر لوگوں نے کہا کہ اب حالت بہتر ہے۔ خیر اطمینان کیا ہوتا مگر انسانی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ لوگوں کے بھلانے میں آہی جاتا ہے پھر گیارہ۔ پونے بارہ بجے شب میں ایک جھپکی لی، کلمہ پڑھا اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔

انا لله وانا اليه راجعون

بیک جو کھی وہ بھی کھی، اللہ نے قبول فرمائی اس وقت فوراً ارشاد سے میں نے کہا کہ کمرہ سے باہر کھڑکی کی طرف عورتیں ہیں اس طرف تم فوراً چلے جاؤ، حضرت کا دس سال ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بے خبری میں سمندر میں کود جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہی نے عورتوں کو ممبر و استقلال عطا فرمایا۔ اور یہ بھی حضرت ہی کی کرامت ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ بنیاں بھی کس باپ کی ہیں اور کھڑے کس جگر کی ہیں۔ ممبر و توکل کا سبق بھی حضرت نے ایسا پڑھایا ہے کہ ان لوگوں کے رگ و ریشہ میں سرایت کئے ہوئے ہے اور قضا و قدر پر رضا تو ان لوگوں ناخو بنا کہ حضرت گئے ہیں۔ ماشاء اللہ مگر می جناب حکیم مسعود احمد صاحب اجیری نے اسی کا طہار اپنے تعزیت نامہ میں کیا خوب فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ:-

شہروں جیسا دل اور خیر القرون جیسا ایمان رکھنے والی صاحبزادیوں کی خدمت میں بندہ
نرمسود عرض گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگوں کی حاضری کی مقبولیت دلوں کی

قوت اور دماغوں کی سلامتی کے لئے دست بردار ہوں بلا فک و شبہ آپ نے وہ تکلیف اٹھا کر ہے کہ شاید ہی پہلے اس کی کوئی نظر ملے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ پہاڑ پانی ہی بن جائے۔ اور ہر کھول جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے

جُبْتُ عَلَى مَصَائِبُ قَدْ أَتَتْهَا مُبْتَتِ عَلَى الْآلَامِ حَزُونٌ كَيَا رَيْبَا

حضرت فاطمہؑ کے روحانی چچا خدا تمکے ساتھ ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خصوصاً تم پر ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

الفرض ایہ متبرک سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا۔ ہم لوگ یتیم ہو گئے۔ ہمارا اہمرد اور ہمارا افتخار ہم سے دیکھتے دیکھتے رخصت ہو گیا۔ بھائی آن کی آن میں اپنے مشفق و محسن کو ہم کھو بیٹھے۔ ہم بے پل دیپر ہو گئے۔ اب ہندی پر پرواز کیا کریں گے۔ دین و ایمان کو سلامت آ لیں یہی بہت ہے۔ آہ آہ اپنے اس ایاز کو نوازنے والا محمود اس دار فانی سے وار بقا کو کوچ کر گیا۔ اس ناکارہ کو شرف امامت اور گوناگوں نوازشوں سے نوازنے والا ہم سے جدا ہو گیا۔ بھائی جس قدر بھی غم و الم منایا جائے کم ہے۔ جس قدر بھی خون کے آنسو بہائیں تھوڑا ہے۔ بلکہ جان بھی دے دی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ ط

مطلع جان جاناں جان نینے پر بھی سستی ہے

مگر حقیقت تو یہ ہے کہ سب بے سود ہے

عربی اگر بگڑے میسر شدے وصال

صد سال می توان بہ تمنّا گریستن

حضرت والا انگلیوں پر دونوں کو شمار فرماتے تھے کہ ابھی اتنے دن اور ہیں جدہ پہنچنے کیلئے مینا۔ تھہرنا درم جلدی پہنچنے کی یہی ہمت تھی جو پیش آئی۔ عزیزم! حضرت والا کے سینہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و محبت کا لہر نہ کا نہ رکھا تھا جس سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مردہ قلوب زندہ ہوتے تھے، ایمان تر و تازہ ہوتا تھا۔ بھائی! حضرت والا پر کسے کسے ہوائیں اٹھ رہی تھیں اور کسے کسے امراض مہلک کا حملہ ہوا مگر صحت و روحان بری ہوئی گئی۔ قضا و قدر اسی دن کی منتظر تھی کہ جب قافلہ ملک کی طرف روانہ ہو تو ہم اسکے امیر و پانی و اسرار کے زین کو اپنے پاس یہ کہہ کر بلا لیں کہ: **إِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُكَ وَأَنْتَ تَعِينُنَا**

از بندہ محمد حسین عفی عنہ

مدنیہ منورہ

۳۰ ذی قعدہ ۱۳۸۵ھ

برادر م مولوی قمرالزباں و نور الدیٰ سلمہ اللہ تعالیٰ سلام منون

بھائی قسط اول بھیج چکا ہوں وہ خط ملا ہوگا۔ اب قسط ثانی میں میری درد بھری کہانی

نئے ۵

بشنواز نے چوں حکایت می کند

از جدا نیلھا شکایت می کند

برادر م اب جبکہ ہم گھر واپس ہوں گے تو حضرت والا کے ان یقینہ نواسوں کو جو کہ ہندوستان میں ہیں اگر وہ اپنے جدا مجد کو پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے ان کی دلجوئی کیسے کریں گے۔ ان کی شک ستوں کی کس طرح ہوگی۔ پھر اگر اپنی قوم نے سوال کیا کہ وہ بے بہا ذات جو کہ چائے کے نعمت غفلت تھی وہ کہاں ہے؟ اور ہمارا وہ سید جو کہ ہمارا ہادی اور رشد و ہدایت کا بدر منیر تھا وہ کہاں ہے؟ اور وہ ذات جو ہماری قوم میں مثل نبی تھی جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ۔ وہ کیا ہوئی؟ تو اس کا کیا جواب دوں گا۔ اے بھائی اس کا جواب ہی کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ فصیح جمیل و اللہ المستعان علی ما تصفون

برادر م اتفاق سے اسی دن ہم نے عورتوں سے کہا کہ چلو دیکھو آفتاب کس طرح

غروب ہوتا ہے۔ اور اس کا منظر دیکھنا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں نے بھی دیکھا اور عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں مگر کیا معلوم تھا کہ آج ہی پہلوی قسمت اور رشد و ہدایت کا آفتاب بھی اسی طرح دیکھتے دیکھتے غروب ہونے والا ہے۔

برادر م یہ آفتاب تو روزانہ طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے اور اس کے طلوع اور غروب کا سلسلہ باقیامت جاری رہے گا۔ مگر ہمارے رشد و ہدایت کا آفتاب طلوع نہیں ہوا۔

ہیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔

غزیم باب ہمارے اس کتاب کا شفق احمر اس کے دو جگر پاروں (درگیاں) کا دل ہے اور اس کی شائیں اس کا کلام ہے۔ چنانچہ حضرت والا نے اپنی کتابوں میں علامہ شعرانی کی کتاب الیواقیت سے اس کے متعلق نقل فرمایا ہے جس کا مختصر حصہ یہ ہے کہ فناءت عنہم رسائلہم بعد موتہم فی نعیم المہدین اور اس کی تابش جلوگوں کے دل کی آہیں ہیں۔ خیر اس کے بعد اس کی فکر ہوئی کہ اب کیا کیا جائے واپسی ممکن نہیں اور نہ مناسب ہی ہے اور ہم سب کے دلوں میں محبت کا شدید تقاضا ہوگا کہ کاش حضرت والا کا کہیں مزار ہو جانا اور ان کی کچھ نشانی قائم ہو جاتی تو جلوگوں میں سے یا حضرت والا کے اور دیگر متوسلین و متعلقین میں سے کوئی بھی تو زندگی میں کبھی بھی اس علامت کے سامنے ٹھہرا ہو جایا کرتا۔ اس جذبہ کے ماتحت فکر ہوئی کہ جسد مبارک کو دینیہ شریف یا مکہ شریف کسی صورت سے پہونچایا جائے۔

غزیم! سنا ہے کہ اس پر ہمارے بعض محسنوں نے ہندوستان میں چرمی گویاں بھی کی ہیں افسوس کہ انھوں نے ہمارے جذبات کو نہیں دیکھا اور ان لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا کہ ہماری اس مہتمم بالشان ذات سے کیا نسبت اور کیا تعلق ہے۔ اور افسوس کہ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پر غم و الم کا کیسا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ افسوس کہ ان لوگوں نے ہم پر ترس نہیں کھایا کہ ان لوگوں کی تار و پود دنیا کس طرح دیکھتے دیکھتے ٹٹ گئی۔ غیروں سے تو شکایت نہیں وہ غیر ہی ٹھہرے ان لوگوں سے اسکے خلاف کی توقع ہی نہیں مگر انہوں سے شکایت ہے کہ ان لوگوں نے سبھی نہیں بھڑا اور ان کے دلوں میں رحم نہیں آیا۔

خیر اسی جذبہ کے ماتحت حاجی سلیمان مین بیٹی والے کی۔ اسی سلسلہ میں ایک بات حضرت ن نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جو کہ حضرت والا نے جہاز پر ان سے فرمایا تھا۔ ایک روز فرمایا کہ اچھی صاحب مہلا تو انتظام بہت اچھلے۔ کھانا بہت اچھا ملتا ہے۔ میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ پھر دوپہر کے روز حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ بھائی آپ تو میرے امیر ہیں۔ اسلئے فرمایا کہ امیر فحارج مستحب کئے گئے تھے۔ اس پر حاجی سلیمان صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کی نیاں سیدھی کرنے والے نادبوں میں سے ہوں۔ اس پر حضرت نے فرمایا نہیں بھائی سید القوم

خادم۔ اور اس کے بعد حضرت والا نے یہ حدیث بھی پڑھی کلکم مراج وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ حاجی صاحب نے لوگوں کی خوب خدمت کی کتنے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام کو بنادیا لوگ ان سے بہت خوش تھے اور ان کو دعائیں دیتے تھے۔ بہر حال حاجی سلیمان صاحب اور زکی بھائی دونوں آدمی پراسر (جو کہ جہاز کا ایک افسر ہوتا ہے) اسکے پاس گئے اور حضرت والا کے ساتھ کی خبر دی اور اس سے دریافت کیا کہ کیا جائے۔ اس نے کہا کہ جہاز کے قاعدہ کے مطابق لاش کو سمندر کے حوالہ کر دینا ہوگا۔ پھر ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اگر میرے ماں باپ جوتے یا عزیز جوتے تو ہلوگوں کو اس پر عمل کرنے میں ذرا بھی تامل نہ ہوتا۔ لیکن حضرت والا کی ذات اس سے کہیں اعلیٰ دارف ہے۔ یہ لاش صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ سارے مسلم ممالک کی امانت ہے اور ہر ملک ان کے ماننے والے ہیں خواہ امریکہ ہو خواہ انگلینڈ۔ ایسی صورت میں وہ لوگ ہلوگوں سے دریافت کر چکے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا کہ حضرت کو سمندر کے حوالہ کر دیا۔ کم از کم جہدہ تک لانے کی کوشش کی جوتی تاکہ ان کی نشانی ہو جاتی۔ اس گفتگو کا اس کے اوپر اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں کپتان سے ملکر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور کہا کہ کپتان راضی نہیں ہوتا ہے پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بیسی اور جہدہ تار کے ذریعہ اطلاع کرنی چاہیے۔ پھر ہلوگوں کو بھی جمع کر کے مشورہ کیا۔ اور مشورہ میں یہ بات طے ہوئی کہ ضرورت تار کے ذریعہ اطلاع دینی چاہیے لہذا جہدہ قدوائی صاحب سفیر ہند اور قبیلے میں عبدالستار صاحب کو تار دے دیا۔ پھر دوبارہ ۶ بجے زکی بھائی اور حاجی سلیمان صاحب اور ایک عبدالحکیم صاحب کپتان سے ملنے گئے اور اس سے تفصیلی گفتگو کی جو کہ اس سے قبل جہاز کے دوسرے افسروں سے ہو چکی تھی۔

کپتان نے کہا کہ میرے پاس برف کی کمی ہے اس کو سلوم کروں تو قطعی فیصلہ کروں آپ لوگ، یا ۶ بجے ملے۔ دوبارہ پھر وقت مقررہ پر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ گیا۔ کپتان نے کہا کہ برف تو کم ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک لیجا سکتے ہیں لے جائیں اور اس دسمان میں برف بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ حضرت کی لاش تیار رکھیں تاکہ سامان سب ٹھیک ہو جانے کے بعد ان کو ایک مخصوص جگہ میں رکھ دیا جائے۔ آہ آہ! خودات کہ کیسی کھلی نغنائیں رہنے والی تھی اور کیسے اور کس طرح دہتی تھی۔ اسکو آج ایک مخصوص ریٹیل جگہ میں رکھنے کی تیاری

حتیٰ کہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمۃ اللعالمین تھے ان کے ساتھ بھی یہ چیز پیش آئی
 اس کے علاوہ ایک بات اور سنو! یہ دنیا فانی ہے اور اسکی ہر چیز فانی ہے اور اس دنیا فانی میں رہنے
 والوں کے نہ تو دوستی کا بھروسہ ہے اور نہ ان کی محبت اور ہمدردی کا اعتبار ہے۔ معلوم نہیں کب
 کیا ہو جائے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت والا کے احسانات ہم پر بہت ہیں بے شمار ہیں۔ ہم ان کے احسانات
 زندگی بھر بھول نہیں سکتے۔ مگر دیکھو ہم سے جدا ہوئے تو کس جگہ جدا ہوئے اور ہمارا ساتھ چھوڑا تو کمال
 چھوڑا۔ اور سنو! جو کچھ ہوا ہے منجانب اللہ ہوا ہے اور ہم لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنے کے
 لئے ہوا ہے۔ اور ہکو اس واقعہ سے تنبیہ کی گئی ہے کہ رزق کی طرف سے مرض و صحت کی جانب سے
 آرام و تکلیف کی طرف سے سارا بھروسہ اور سارا اعتماد ہم نے انہیں پر کر لیا تھا۔ اب بتاؤ اس وقت تم
 مندر کے لہروں میں ہچکولے کھا رہے ہو اور مدد اور امداد کے ہر قسم کے اسباب و ذرائع تم سے منقطع
 ہو چکے ہیں اور جن پر تم کو مکیہ تھا وہ دیکھو بغیر روح و جان کے مجبور اور تم سے الگ تھلگ وہاں
 سو رہے۔ اب تم کیا کرو گے اب تم کو کون کھلائے گا پلائے گا۔ تمہاری کون مدد کرے گا اور سائل تک
 تم کو کون پہونچائے گا؟ بیشک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اور سب کا کار ساز ہے اور وہی اپنے بندوں کی
 پرورش کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے اور وہی ہمارا حامی و مددگار ہے
 مگر ہکو اور تم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسکی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جانا چاہیے
 در اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق و رشتہ کو مضبوط کرنا چاہیے۔

عزیم! اکثر حضرت والا فرماتے تھے کہ میں نوح کرچکا ہوں میرا فرض ادا ہو چکا ہے تم
 لے پلے جاؤ مگر ہم لوگ کہتے تھے کہ نہیں حضرت آپ بھی ساتھ تشریف لے جائیں آپ کو چھوڑ کر
 لوگ نہیں جاسکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا ہلوگوں کو صرف پہچانے ہی آئے تھے۔ ۲۴ نومبر
 ۱۹۷۰ء کو جسم و روح دونوں کے ساتھ ہلوگوں کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد جسم سے رُح تو پرداز
 گئی۔ ہذا افران بینی جینٹل کہہ کر ہم سے رخصت ہوئے اور ہلوگوں کو یہ کہنا کہ اب چلے جانا
 تھے دن بدن پہنچ جاؤ گے اور اس کے بعد جدہ و دروز کا راستہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے
 باب پر یہ فرمادیئے کہ حضرت کے شفقت و محبت و ملاحظہ بے رُح محمد نے ۲۴ تا ۲۵ کے بعد سے
 اصل جدہ تک پہونچایا۔ انکی پیرادہ و فی بجالی اس جسم بے رُح کی وجہ سے ایسی

تقویت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا حضرت والا ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں اور وہاں موجود ہیں
 روز آئے ڈاکٹر جسم کا معائنہ کرنے جانا تھا اس سلسلہ میں جہلوگوں کو بھی زیارت نصیب ہوئی
 تھی۔ بھائی! اگر اسی دن تدفین ہو جاتی تو جہلوگ تو خیر بعد ازاں کربا جاتے مگر ممکن تھا کہ حضرت کو
 وہ بچپوں کے ہاتھ سے صبر و استقلال کا درس چھوٹ جاتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت
 تھی اور وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے بندوں کے حق میں بہتر کرتا ہے۔ عزیزم وہ بھی ایک وقت تھا کہ
 جہلوگ ایک بحری قفس میں مجبوس پھڑپھڑا رہے تھے نہ تو کوئی سہارا تھا اور نہ کوئی ٹھکانا تھا۔ جو
 کچھ کہنا اور سننا ہوتا اللہ تعالیٰ ہی سے کہتے اور انھیں سے فریاد کرتے تھے اور اب بھی اللہ
 تعالیٰ ہی کا سہارا ہے۔ اور انھیں کے فضل و کرم پر بھروسہ ہے۔ بھائی! اب ہمارا دنیا پر
 کون ہے ہمیں درد ہے۔ مگر دردی نہیں کس سے اپنا اور دیکھیں۔ ہمیں غم ہے افسوس ہمارا غم
 نہیں اپنا غم کس کو سنائیں۔ کوئی سننے والا نہیں۔ اسے بھائی معلوم نہیں کیا ایک یہ کیا ہو گا
 کہ وہ ہمارا محسن مرنے پر ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو گیا۔ اب کہاں ملے گا۔

برادر! ایک مدت سے حضرت والا کے ساتھ رہتے رہتے ان کی شفقت و محبت
 طبیعت کو ایک مذاق کا عادی بنا دیا ہے۔ اب بار بار طبیعت اسی شفقت و محبت کو ڈھونڈ
 ہے۔ انھیں وہ شفقت و محبت دیکھنے کو ترستی ہیں اور یہ دونوں کان اس پیار و محبت کے
 الفاظ مولوی مکیں یا قاری صاحب نہیں سن سکتے۔ بھائی نہ کسی نے اس محبت و پیار سے
 ملایا اور نہ کسی نے اس شفقت سے اپنے پاس بٹھایا۔ قدم قدم پر دل پر چوت گنتی ہے اور
 زخم تازہ ہوا کرتا ہے۔ اتنے دنوں تک گھمبی حضرت سے جدائی بھی نہیں ہوئی تھی کبھی کبھی
 ملاقات کرنے کا تقاضا شدید ہوتا ہے اور بس اس وقت جو گزرتی ہے اسکو کیا لکھوں۔
 برادر اپنا جسم مثل گھڑی کے ہے اور دل اس کا گھنٹہ ہے۔ بس رہ رہ کر ایک چوڑا
 ان کی جدائی کی دل پر لگا کرتی ہے اور دل بے قرار ہو جاتا ہے جی چاہتا ہے کہ کہیں بھاگ
 جائیں۔ اب یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔

جب صبا کوئے یار میں گزریے

دن بہت انتظار میں گزریے

اتنا پیغام درد کا کہنا

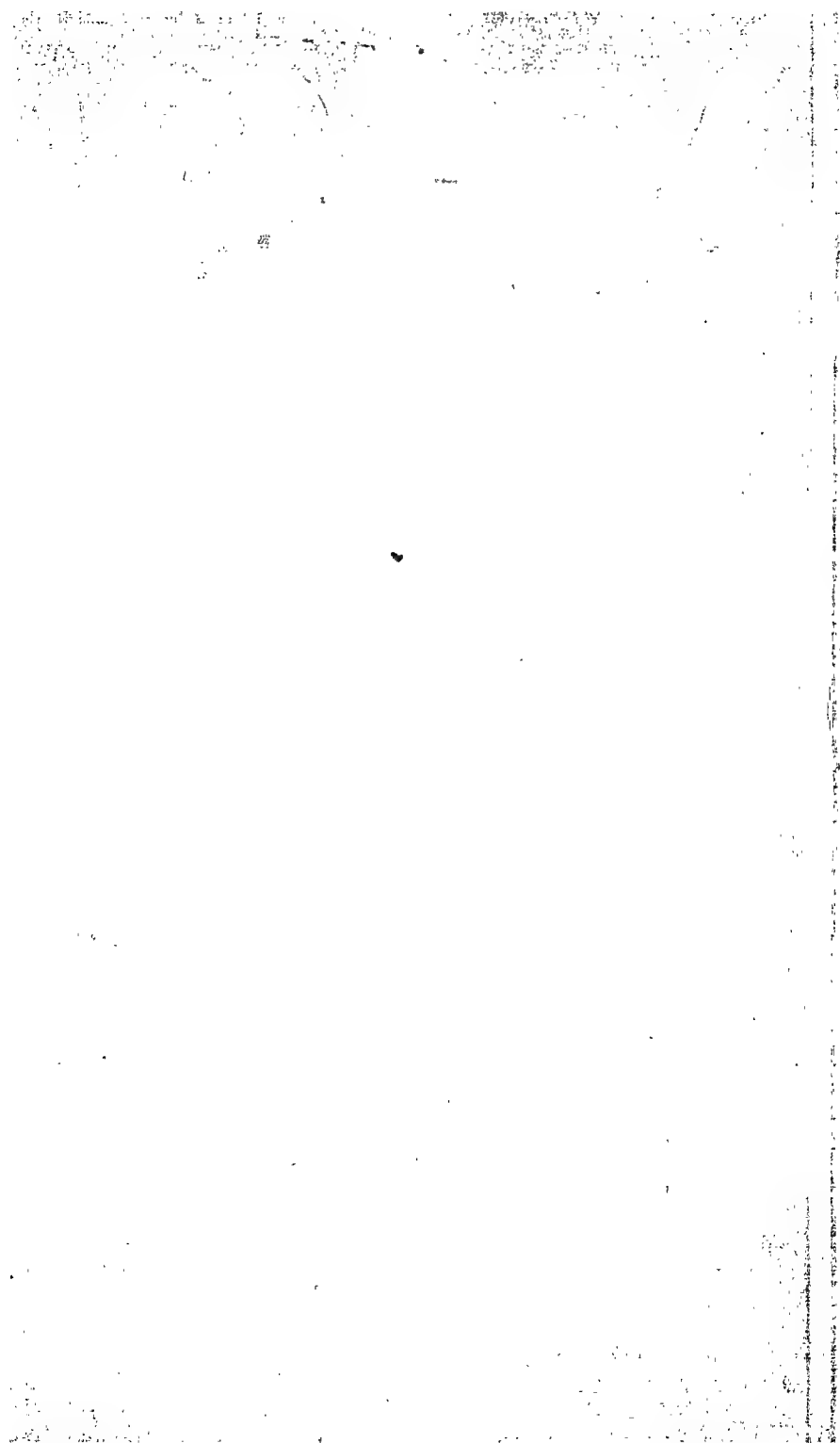
کون سی رات آپ آویسے

شیخ ولیشاہ ولی مدظلہ سواران سرقد کی خانقاہ شائع ہوگا
پیش کشی ماسوار رسالہ

الغریب الغریب الغریب

شماره ۱۱ نومبر ۱۹۸۰ء جلد ۳

تسمیہ النعمان
شماره ۱۱ نومبر ۱۹۸۰ء جلد ۳



قائل مضامین تصوف و احسان مآہنامہ افادات و صی الہی کا ادارہ

چندہ جلدی

نمبر

نور و پے

العبر و الامم

چندہ سالہ

میں

اٹھارہ روپے

الہ آباد

زمرہ سرپرستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مدین صاحب مدظلہ العالی

بانیین حضرت مصلح الامم

ایڈیٹور

مدیر: عبد المجید عفی عنہ

فی ترجمہ

جلد ۳

محرم الحرام ۱۳۸۵ مطابق نومبر ۱۹۶۴ء

شمارہ ۱۱

فہرست مضامین

- ۱۔ پیش لفظ مدیر
- ۲۔ تعلیمات مصلح الامم (صالحین کی ایذا رسانی الخ) مصلح الامم حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب
- ۳۔ حالات مصلح الامم از جامی
- ۴۔ ترقیب الفقراء و الملوك از جامی
- ۵۔ وعظ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی
- ۶۔ حالات و وفات مصلح الامم از جامی

ترکیب و ترتیب: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے با اتمام عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار کے پریس لآباد سے چھپوا کر دفتر ہانامہ و صیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ۱۱۱-۹-۱-۷۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

انگریزی مہینہ کے اعتبار سے تو یہ سال ۱۹۱۵ء کا آخری سہ ماہی شمار ہوتا ہے لیکن عربی ماہ کے لحاظ سے یہ دھرتی نئے سال ہی کا پہلا شمارہ بلکہ آغازِ مہدی کا بھی پہلا شمارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پندرہویں صدی کی ابتدا کو عامۃ المسلمین کے حق میں مبارک بنا دے اور مہدی کی تجدید کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتمیز کو اپنی وحی و اخلاقی اور اصلاحی زندگی میں کبھی تبدیلی کا خیال اور عزم نو پیدا کرنے کا جذبہ عطا فرمادے۔
وصیۃ العرفان کے مطالعہ سے آپ کو اس کے پیغام اور دعوت کا اندازہ ہو گیا ہو گا آج اسی کی تکرار فرمائیے یا سال آئندہ کی روکیں کہہ سکتے ہیں کہ مطالعہ فرمائیے۔

دنیا ایک امتحان گاہ ہے (يَبْتَلُوْكُمْ اَلَيْكُمْ اَخْسَنُ عَمَلًا) عمل خیر کرنا ہے اور شر سے بچنا ہے خیر و شر کا معیار کتاب و سنت ہے۔ اعمال مباح سے مانع زیادہ تر انسان کی اپنی خواہشات اور اس کا نفس ہوا کرتا ہے (اَعْدَىٰ حَدِّكَ نَفْسُكَ) اس کے نفس اور نفسانیت کی شناخت فرض ہے۔ اس فریضہ کی ادائیگی میں انسان بطور خود قاصر ہے اس کے لئے شیخ کا مل، پابند شریعت، شیعہ سنت کی ضرورت ہے اور ردائے نفس کے علم کی بھی حاجت ہے۔ باقی اصلاح نفس چودہ شکل ہے اس کے فرمان نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اس باب میں استعانت درکار ہے اور سہولت عمل کے لئے اللہ و رسول کی محبت مطلوب ہے اس کے حصول کا طریقہ شیخ اویسی علی کی صحبت اور اس کے ارشادات پر عمل کرنا ہے۔ نیز اس راہ کے چلنے والے کے لئے اخلاص و نیت ملاومت علی الاعمال، محبت رسول اور نسبت مع اللہ سے اتعاض ضروری اور مکارہ نفس اور مہلکات نفس باخصوص، نفاق، کبر، عجب و دیا، غصہ وغیرہ سے اجتناب لازم ہے۔ انھیں سب امور کی تفصیل و تشریح رسالہ مذکور کا اصل موضوع ہے تاکہ ایک مسلمان کسی اور اسی طور پر عبد اللہ بن موسیٰ پر اکتفا نہ کرے بلکہ حقیقی معنوں میں وہ عبد اللہ بن موسیٰ بن جاسم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کام میں اخلاص سے نوازے اور سب مسلمانوں کے قلوب میں ان معنائیں کو اتار دے اور انہی زندگیوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے اور حکموں کو واضح و بجا بنائے۔ آمین۔

ہر کے نام برائے دیگران نام خود یا تم کم درجہاں
(ادارہ)

اور منافق کے بار میں یہی فرمایا کہ وَصِيْمُهُمْ مِنْ يَلِيْزُوْكَ فِي الصَّدَقَاتِ اَنْ تُعْطُوْا مِنْهَا رِعْوَانًا لِّمْ يُعْطَوْا اِذَا لَمْ يَنْخَلُوْا مِنْ بَعْضِ لَوْا۟ اَيْسَ ہوتے ہیں کہ جب صدقات پا جاتے ہیں تو راضی ہو جاتے ہیں ورنہ نہیں۔ سزاوار تو یہی تھا کہ جبکہ اللہ تعالیٰ طلب کرتے ہیں اسی چیز کو اہمیت دیتے یعنی ایمان و غلوں۔ دیکھئے آپ لوگوں اور بچوں تک کو بھلا نہیں سکتے کہ جب آپ پیہ دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ بھولتا نہیں اور طلب کرنے پر مصر ہوتا ہے تو اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اسکو آپ کیسے بھلا دے سکیں گے دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسان سے مواخذہ کیا جاوے گا۔ پس غنا جو موجب فخر ہے اسلئے ہلک ہے کہ دیکھا جائیگا کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طاعت اور شکر کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح کبھی ابتلا کرتا ہے اور رزق تنگ کر دیتا ہے کہ دیکھیں صبر کرتا ہے یا نہیں تو اس صورت میں کہتا ہے کہ میرے رب نے میری امانت کی جیسا کہ پہلی صورتِ ابتلا میں کہتا تھا کہ میرے رب نے میرے اوپر اکرام کیا۔ یہ آیت آجکل کے حالات پر خوب چپاں ہے اور لوگوں کی خود غرضی پر زد کر رہی ہے۔ اور اب حالت یوں ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں سے بھی بدلتا ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کریں گے تو اگر بزرگوں سے بھی بدظنی کریں تو کیا عجب ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے خوش اعتقاد رہتے ہیں تو بزرگوں سے بھی خوش اعتقاد رہتے ہیں۔ قرآن شریف نے کوئی چیز چھوڑا نہیں کیا کیا بیان کیا ہے کہ غنا کو موجب افتخار اور ہلک بیان کیا ہے اور فقر و تنگی پر گھبرا کر شکوہ کرنے کا بھی ذکر ہے۔ بالکل اب یہی حال ہے مسلمانوں کا جیسا کہ کافر اپنے کو اکرام کا مستحق سمجھتے تھے اور تنگی پر اپنی امانت سمجھتے تھے۔ نفوذِ اللہ کو اللہ کو اپنے مساوی سمجھا کہ اس نے اکرام کیا اللہ سے اپنے بارے میں اکرام کیا، بھلا تمھاری اس کے سامنے کیا حیثیت ہے کہ اپنے کو اس کے سامنے اگر من گھڑا اور جب وہ مبتلا کر دے حاجت اور فقر میں اور رزق تنگ کر دے تو کہو کہ اھانت، ظاہر ہے کہ دونوں جملے انکار کے ہیں اور دونوں غلط ہیں۔ جو کچھ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں کہا کرتے ہیں خدا کی جناب میں بھی وہی کہا۔

اب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مسلمان منافقین اور کافروں کے حال سے مشابہت

بچنے کیلئے ولی کیوں نہ بن جاؤ۔

بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ جب کہ تم از خود ازالہ غم نہیں کر سکتے تو خالق کی طرف پھر کیوں متوجہ نہیں ہوتے۔ ذوقِ محرابِ بندگی اپنے اندر پیدا کرو تو اجابت ہونے پر مراد کو پہنچ گے اور اگر مراد نہ بھی ملی پھر بھی ایک چیز تمہارے ہی یعنی ذوقِ بندگی جس کا ثواب ضرور دی ہے۔ دعا سے مراد صرف اللہ تعالیٰ سے بات کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مقبولیت کیلئے شرط ہے اعمالِ صالحہ اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو گا تو مقبولیت کہاں؟ نسبتِ دونوں طرف سے ہوتی ہے یہ نہیں کہ ایک طرف سے تو محض کھانا اور مونا ہو اگرچہ کثرتِ طعام معدہ کو بھی خراب کیوں نہ کر دے اور پھر اسکو بنائے بغیر صغیریت و مردودیت نہ سمجھا جائے آخر یہ کیوں اور پھر طرہ یہ ہے کہ بزرگوں کی نسبت بھی خیال کرتے ہیں کہ جب یہ پر اور بزرگ میں تو پھر ہمارے کھانے اور رزق میں اضافہ و عار سے کیوں نہیں کرا سکتے۔ بس یہی شکایت ہے کہ ابھی دعا نہیں کرتے۔ ہم بھی کہتے ہیں اچھا جاؤ دعا نہیں کریں گے اسلئے کہ تم خدا کو چھوڑ بیٹھے ہو۔

ایک خانصاحب ایک بزرگ کے پاس پہنچے کہا کیا سب کھلا دیجئے آپ جانتے ہیں ہمکو بھی بتلا دیجئے۔ بزرگ نے کہا کیا راستہ چلتے بتلا دوں اور جب ضد کیا تو ڈاٹا خانصاحب نادام ہوئے اور خوشامد کرنے لگے پھر کہا کہ اچھا خدمت میں رہو دو برس، چار برس، دس برس اور پھر اگر تمکو اہل سمجھیں گے تو کیا بتلا دیجئے۔ جب خانصاحب وہاں پر رہ پڑے تو اہلی کی پتی اہال کر کھانے کے لئے دی گئی۔ ان بزرگ نے کہا یہ تو پہلی منزل ہے ادا اس کے بعد کے منازل اور سخت ہیں۔ تو دیکھا آپ نے دشواریوں کو برداشت کرنا ہو گا تب اس راہ میں مقصد برآمی ہوتی ہے۔ جب کسی مقصد کو چاہو گے تو اسکی نزاکت کو بتلایا جائے گا۔ اور حصولِ درجات کے لئے تکلیف کو برداشت کرنا ہو گا۔

دیکھئے کتاب سے سادہ ہوں علمائے بھی خوب خوب کھا ہے، فرماتے ہیں کہ دعا میں اڑے مگر بات یہ ہے کہ

جو مانگے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو در کرم سے بندے کو کیا نہیں ملتا
مثلاً کوئی مقدمہ درپیش ہو تو بیرونی مقدمہ کے لئے وکیل بھی چاہیے اور عرضی وغیرہ بھی

اور جب کسی حاکم کے سامنے کوئی عرضی قبولیت کے لئے پیش کرتا ہے تو اسکے دل میں کتنی امید توجہ اور قبولیت کی حاکم کی طرف سے ہوتی ہے اور عہد تن حاکم کی طرف سے نظر رکھتا ہے کامیابی اور مقصد پراری کی، دل بھی توجہ اور صورت بھی عاجزانہ، اور اگر حاکم نے سماعت نہ بھی کی اور رد کر دیا تو بھی یہی کہتا ہے کہ پیروی ٹھیک نہیں ہوئی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، عرضی ٹھیک تیار نہ ہو سکی۔ تو جبکہ خدا کی ہر بانی چاہتے ہو تو سوچو کہ اگر تم ظاہر و باطن سے اس طرح بھی پیش نہ آ سکو تو تمہیں بلا و تم خدا سے ٹھیک معاملہ کر رہے ہو، تو کمی تو تمہاری ہی طرف سے ہے جو کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ اگر دعا حقیقی طور سے نہیں کی گئی ہے تو برکت اسکی پھر کیا دیکھو دے ہو۔ اور دعا جب یہاں قبول نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جا کر مقصد ملے اور وہ تو پھر بھلائی ہی بھلائی ہے اور یہ بھلائی مطیع کو ضرور ہاں ملتی ہے۔ یہاں دنیا میں جو چیز ملتی ہے وہ اسکے لئے کبھی بھلائی ہوتی ہے کبھی برائی۔ دیکھو باپ بچے کو پیہ نہیں دیتا تو مصلحتاً کہ کچھ کھا کر بیمار نہ پڑ جائے۔ یا جیسے کبھی طبیب مرین کو کڑوی دوا تجویز کر دیتا ہے تو اگر یہ دعا کے ذریعہ مطلوب اور مقصود نہ ملتا تو بھی دعا سے جو تسلی اور قوت قلب کو حاصل ہوتی ہے یہ کچھ کم نہیں ہے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ کرنے کا اثر و قلب پر پڑتا ہے۔ جسکے باعث تسلی نور می حاصل ہوتی ہے اور کمزوری جاتی رہتی ہے۔ اور با حاجت کا پورا ہونا یا اثر کا دور مراد رہے جیسے کہ طبیب اور ڈاکٹر کے یہاں جبکہ مرین سہل چاہتا ہے اور وہ گو سہل فی الفور نہیں دیتا مگر علاج ہاتھ میں لے لیتا ہے تو یہی کیا کم ہے اور بشرط موقع مسل دینے کا وعدہ بھی کر لیتا ہے اگر برا وقت نہیں دیتا۔

دیکھئے! اللہ کی توجہ سے بڑھکر اور کیا چیز تمہیں چاہئے اور سچ پوچھئے تو توبہ کے لئے بھی خاص پوچھی ہے اور ایسی صورت میں یہاں فقط تسکین سے راحت حاصل ہے اور وہاں جھک کر نعمت ہی نعمت ہے تو خوارہ اور محرومی کی گنجائش کہاں ہے حضرت مولاناؒ نے خوب کلام اس پر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندہ سب تدبیروں کے ساتھ اللہ سے نوکل اور دعا بھی کرتا رہے۔ ہر مصیبت میں اگر یہ تدبیر کو بھی لازم بخیر و

مگر دعا کو نہ چھوڑو خوب عاجزی کے ساتھ دعا کرو اور جن امور میں تدبیر نہ ہو سکے تو تمارے
 کوشش بھی دعا ہی پر صرف ہونا چاہیے جیسے کہ بارش ہونے کے موقع پر، اولاد نہ ہونے پر
 نفقہ شیطان مسلط ہونے پر، واریا طاعون ہونے پر، ظالم کے شر سے بچاؤ کے لئے۔ ان
 سب باتوں میں تدبیر کا اتنا دخل نہیں ہے تو ایسے بے تدبیر کے معاملے میں دعا ہی سے
 کام لینا چاہیے اور جو حصہ کہ تدبیر میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی دعا ہی پر خرچ کرنا چاہیے
 بہت عاجزی و انکاری و تفرع سے۔ دل سے دعا پر حرم کر بیٹھے اور اپنا حال معروض
 کرے۔ یہ نہیں کہ نماز کے بعد جیسے کہ بطور آموختہ دو چار دعا جو یاد کیجاتی ہیں بس
 پڑھ دیا، دعا میں سرگرمی لازمی ہے اور عاجزی و توجہ سے کرے جیسا کہ انبیاء و مرسلین
 نے کیا تھا جو نمونہ ہیں ہر معاملہ میں، بس سب میں کامل نفرت کی دعا کرے اور اصل
 تدبیر جو سچ پوچھ تو یہی ہے جو انبیاء نے بتلائی۔ دین و دنیا دونوں کے کام بنتے ہیں
 دیکھو سورہ بقرہ کے آخر کی دعا رَبَّنَا لَا تُخِزْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ
 وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَاقْضُ مِنَّا عَلٰی الْفُقَرَاءِ الْكَافِرِينَ اے رب ہمارے ہم پر نہ لا ویسے
 ایسا جو جس کی محکوم سہار نہ ہو ہمارے گناہ معاف کر دیجئے اور ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر
 رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے مولیٰ ہیں لہذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔
 سورہ بقرہ میں بہت سارے احکامات ہیں اسکو حضرت عمرؓ نے دس برس میں سیکھا تھا
 پھر اسکی خوشی میں ایک بڑی دعوت کی تھی۔

پہلے بزرگان دین رات رات بھر عبادت کرتے تھے اور آخر وقت میں
 اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اسکی قبولیت کے لئے وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
 اور صبح کے وقت وہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے حالات ہیں حقیقی اور اصل
 تدبیر ہی ہے مگر مٹی ہگار کے دل میں جیسے اور برائیاں ہیں ویسے ہی شیطان اس کے
 دعا کے متعلق بھی یاس و ناامیدی اسکے دل میں ڈال دیتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی
 بس پھر غصہ ہی پر جم جاتے ہیں اور کچھ کا کچھ کہنے لگتے ہیں اور شیطان پھر انکو جہنم میں
 بجا نیکی تیاری کرانے پر کوشاں رہتا ہے۔ جبکہ تم مومن ہو تو تمکو اور کون بہکا سکتا ہے

سوائے شیطان کے ایک مولا جلد عظیم فرماتے تھے ۵

میر کیا سادہ ہیں بیمار ہو جیسے سبب اسی عطا کے سبب سے دلیلیہ میں
ایک بات اور اس میں ایسی ہوتی ہے کہ اگر دعار نہ کی جائے تو پھر وہی
معصیت اور وبال جان ہو جاتی ہے اور دعار کرنے پر آسانی ضرور عطا ہوگی جیسے کہ
حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام نے مل کر دعار کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مندرمایا کہ
قَدْ أَجَبْنَاهُ دَعْوَاهُمْ تَكْتُمُ دَعْوَاهُمْ قَبُولُ كَرِي كُنِي هُنَّ اور اسی دعار کے لئے
حکم ہوا کہ جلدی نکھو، چنانچہ میں برین بجا کر مقبول ہوئی۔ اور دوسرا اثر دعار کا یہ بھی ہے
جو کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے دوسری کوئی بلا آتی ہو اور وہ ٹل گئی ہو۔ بات
یہ ہے کہ جب تم دعار کرتے ہو تو ایک طرف سے دعار اوپر کو چلتی ہے اور ادھر سے جو
جو بلا اتر رہی ہوتی ہے اس سے جا کر اسکا ٹکڑا ہو جاتا ہے دعار کی اجابت بلا سے
کہتی ہے کہ میں تمہیں اترنے نہ دوں گی اور بلا اس پر مضر رہتی ہے کہ میں اتر کر نہ ہونگی
تو دیکھا آپ نے یہ مزاحمت بلا کو پیش آئی دعار کے ٹکڑاؤ سے کہ دعار جا کر بلا سے لڑے
کہ نہیں جانے دوں گی، تو بتلاؤ کہ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ مگر شیطان سے کہ کہو
مردمی کی راہ دکھاتا اور سمجھاتا رہتا ہے۔ ایک بات اور تم سے کہتا ہوں بغور سنو!
تم بزرگوں سے تو دعار کرانے کے قائل ہو اور خود اپنے سے کرنے کے قائل نہیں حالانکہ
مفسر جب حالت اضطراب میں دعار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے توحیدی شان میں یہی فرما
ہے کہ ایسوں کی دعار پر اجابت دوڑ کر آتی ہے اور اسکی تکلیف کو دور کرتی ہے جیسے کہ
حضرت یونس کی دعار پر قبولیت آئی اور انکو چھلی کے پیٹ سے نکالا اور میدان میں بھی رحمت
نے ان پر سایہ کیا تو جو حالت اضطرابی ایک دعار کرنے والے کی ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ
وہ کسی اور میں کہاں پائی جاسکتی ہے؟ ہاں برابر کہنے سننے ہو سکتا ہے کہ وہی حالت
اضطراب کی بزرگ کے دل میں بھی پیدا ہو جائے تو قبولیت کے لئے پھر وہ دعار ضرور پراثر ہوگی
یہی انبیاء کی تدبیر ہے اور حقیقی اور اصلی تدبیر ہے۔ وہ تدبیر بھی کرتے تھے اور انکا توکل بھی
غضب کا تھا اور دونوں ہی اسے لئے نافع تھے۔

حضرت مصلح الامۃؑ کے حالات کے سلسلہ میں حضرت کے طریق کار پر بطور گذشتہ میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے ناظرین کو حضرت کے مشاغل دینیہ اور مزاج والا کا فی الجملہ اندازہ ہو گیا ہو گا اب اسکے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسند ارشاد پر فائز ہو کہ حضرت نے اصلاح امت کے سلسلہ میں جو کام کیا اور اس کے لئے جیسا کچھ تعب برداشت کیا اسکا بھی کچھ خاکہ پیش نظر کر دیا جائے تاکہ ناظرین کے سامنے سلف صالحین کے کارناموں اور اشاعت دین کے باب میں انہی تختوں کا کچھ نقشہ اور اسکا کچھ نمونہ بھی آ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندہ سے کام لینا مقصود ہوتا ہے تو وہ اپنے ایک ایک بندے سے ایسا ایسا بڑا کام لے لیتے ہیں۔ چنانچہ اسلاف کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ کام کرنے کے لئے پہلے جماعت اور کمیٹی وغیرہ نہیں بناتے بلکہ خود کام کرنا شروع کر دیتے تھے اپنی ذات کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کیلئے وقف کر دیتے تھے اور پھر انہی اسی اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ایک بڑی تعداد کی اصلاح فرما دیتا تھا ایک مجمع کثیر کو ان حضرات کے گرد جمع فرما دیتا تھا حضرت اقدس مصلح الامۃؑ نے سب سے اہم اور اقدم جن امور کو سالک کے لئے ضروری گردانا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صحیح دین پر مگنے کے لئے اور اصلاح نفس کیلئے ضروری ہے کہ انسان کسی کو اپنا مصلح و مہر اور شیخ تجویز کرے اور شیخ تو بس ایک ہونا چاہیے چنانچہ اسکی تفصیل ایک طالب کے مکتوب ذیل میں ملاحظہ فرمائیے انھوں نے حضرت اقدسؑ کو لکھا کہ :-

حال : حضرت والا اپنی کمی کا احساس تو ہو جاتا ہے لیکن احساس کے موافق عمل میں دوام مشکل ہو جاتا ہے۔

تحقیق : عمل تو مشکل ہے ہی مگر طالب کیلئے نہیں طلب پیدا کرنا چاہیے۔

حال : حالانکہ اسی کی بڑی ضرورت اور یہی بہت بڑی کمی ہے۔

تحقیق : ہاں کمی ہے اسکی وجہ میں نے کھدی (یعنی طلب کا نہونا)

حال : حضرت والا صحیح ہے کہ شخصیت پرستی کو (غالباً) شہرت عامہ کی بنا پر ان

مولوی صاحب نے یہاں پرستی کا لفظ استعمال کیا اور نہ مراد انہی اس سے یہاں تقلید شخصی ہوگی اور تقلید اور چیز ہے اور پرستی کا اور مفہوم ہوتا ہے ایک لازم اور ضروری ہے اور دوسری حرام ہے۔ پہلے میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا (بس) یہ ضرور سمجھتا تھا کہ بڑوں کے یہاں جانے سے کچھ اصلاح ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ اصلاح انھیں (حضرات کے پاس جانے) میں منحصر ہے اسکے قطعی خلاف تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اور اسکے رسول کی کتاب میں سارے اعمال موجود ہیں اور بزرگان دین بھی اسی (کتاب و سنت) پر چلکر خدا کے برگزیدہ بندے ہوئے ہیں لہذا اگر ہم صحیح معنوں میں ان اعمال کی اتباع کریں تو ہم بھی اس درجہ کو پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن صاحب نے کچھ تھوڑا سا حضرت کی کتاب و مصیۃ الافلاک کا مطالعہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح معنوں میں اتباع ہی مشکل ہوتا ہے اور واقعی یہ کتاب ایک عالم کے لئے ایک بار نہیں ستر بار مطالعہ کرنے کی ہے اور اس پر عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے (یعنی اسکے مطابق عمل کرنے کی) (تحقیق) بیشک صحیح سمجھتے ہو۔

دراfterم عرض کرتا ہے کہ مولوی صاحب نے آجکل کے نئے فارغین اور جدید اہل علم حضرات کے خیال کی خوب ترجمانی فرمائی اس مغالطہ میں آج ایک دنیا مبتلا ہے اور مبتلا کیسا ہے انکو بتلا کیا گیا ہے اور یہیں سے دین کی شاہراہ سے انھیں گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہدایت و ضلالت خدا کے قبضہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے صاحبین و مخلصین کو ضائع نہیں فرماتے (حال) ہم نے الفاظ بخاری تو ضرور ختم کر لیا ہے لیکن امام بخاریؒ نے کتاب کس مقصد کے لئے لکھی اس مقصد کی طرف نظر نہیں گئی۔ حضرت اس للہیت کی طرف متوجہ کرانے کی دو شخصوں کو ضرورت ہے اول اول تو استاد ہی کا حق ہے کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کی طرف بھی توجہ دلائیں اسلئے کہ طالب بحیثیت طالب ہونے کے ذہن اسکا خالی ہوتا ہے اسلئے اگر یہ لوگ اسوقت تنبیہ کرتے جائیں تو زیادہ اثر پڑے چنانچہ پہلے کے اساتذہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے اسی لئے طالب علم جب نکلتا تھا تو

بیک وقت وہ پہلی وقت اور غزالی وقت ہوا کرتا تھا۔

بیشک ٹھیک کچھ رہے ہو، ٹھیک کہتے ہو (مگر اساتذہ ایسا کریں تب تا تحقیق انکو تو خود اپنی اصلاح کی ضرورت ہے)

حال: لیکن حضرت آجکل ایسے اساتذہ کیاب ہیں بلکہ آجکل اساتذہ نے اسکو دو جگہ منقسم کر دیا ہے یعنی اپنے ذمہ الفاظ کر کے معافی کو بزرگوں کے حوالہ کر دیا ہے جو بڑی غلطی ہے۔ تحقیق: صحیح ہے۔

حال: لہذا (آج اب) منحصر ہو گیا کہ للہیت پیدا کرنے کے لئے کسی فدا رسیدہ کا دامن ہاتھ میں مضبوط پکڑا جائے جو اعمال میں للہیت پیدا کر دے اور خدا کی صحیح معرفت کا پتہ دے۔ تحقیق: بیشک بیشک

حال: رہا یہ سوال کہ اس میں کسی ایک شخص کی شخصیت پرستی (یعنی تقلید شخصی) کی کیا ضرورت ہے، بیک وقت کئی ایک بزرگ اصلاح ہو سکتی ہے (اور دین کی اچھی بات جہاں سے بھی مل جائے لینے میں کیا حرج ہے) یہ سوال میرے ذہن میں بہت دنوں سے کھٹکتا رہا جو محمد امجد حضرت کی دعاؤں کی برکت سے اس طرح حل ہوا کہ چونکہ ہر ایک بزرگ کے طریقہ اصلاح میں فرق ہوتا ہے لہذا مرید (طالبین) کے ذہن میں کبھی یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اس طریق میں یہی اصل اصول ہے تحقیق: محمد اللہ خوب حل ہوا اور فرق بھی خوب سمجھ میں آیا۔ صحیح سمجھتے ہو۔

(راقم عرض کرتا ہے کہ اسی مسئلہ کے متعلق حضرت حکیم الامتؒ کیا فرماتے ہیں

لاحظہ فرمائیے:-)

فرمایا کہ ”پہلے تو میری عادت تھی کہ جہاں جاتا تھا وہاں کے علماء و مشائخ سے ملتا تھا چاہے کسی مشرب کا ہو اور اب تجربہ کے بعد یہ عادت نہیں رہی۔ اور اب تو میں خود اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ طرز خطرناک ہے۔ پہلے لوگوں کے طبع میں سلامتی تھی اور اب شرارت ہے آجکل بجائے کسی نفع کے مضریت کا اندیشہ ہے اور جو ایسا کرتے

میں انکو اکثر اکٹھے ہی میں دیکھتا ہوں بکثرت اس قسم کے خطوط آتے ہیں جنہیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں سے ملا فلاں سے ملا اور اب فسادِ قلب کی یہ کیفیت ہے۔ بتدی کو مختلف لوگوں سے ملنا نہیں چاہیے اسلئے کہ انتشار ہوتا ہے، طبیعت میں یکجہتی نہیں رہتی اور اس طریق میں ضرورت ہے یکجہتی اور جمعیتِ قلب کی اور جب وہی اس صورت میں نہیں رہتی تو پھر نفع کہاں؟ انتہی

(ملفوظات حصہ پنجم ص ۱۲۱)

ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت تھانویؒ جو اپنے زمانہ میں طریق کے مسلہ امام گذرے ہیں اپنے عمل اور تجربہ سے اسکو مضربِ بار ہے ہیں۔ اور ہمارے حضرت نور احمد مرتدہ تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس طریق کی نزاکت اور آداب کا تو کچھ دیا معاملہ ہے کہ پیر تو بس ایک ہی ہونا چاہیئے۔ اور یہ فرماتے تھے کہ جس طرح سے خدا ایک خدا کا رسول ایک، باپ ایک، عورت کا خاوند ایک، پیر بھی بس ایک ہی ہونا چاہیئے معلوم ہوا کہ طریق میں سلوک و تسلیم کے لئے کسی ایک ہی کو انتخاب کرنا ہوگا اور قلب کو تشنگست سے بچانے کے لئے اور اسکی یکجہتی اور جمعیت کو باقی رکھنے کے لئے کسی ایک ہی شیخ اور ایک ہی مشرب کو اختیار کرنا ہوگا۔ شاید بزرگوں کے اس ارشاد کا کہ - یک در گیر و محکم گیر - یہی محل ہو۔ اس کا صحیح نام تقلیدِ شخصی تو ہو سکتا ہے شخصیت پرستی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ غلط العوام یا غلط العام کی راہ سے آج یہ زبان زدِ خاص بھی ہو گیا ہے)

حال، گو ہر بزرگ کا مرجع ایک ہی ذات (ذاتِ حق) ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لئے چونکہ سب کے طریقے مختلف ہیں لہذا مرید کو سب کے طرق پر چلنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائیگا ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ اندر اربعہ کو سب حق پر ہیں اور سب کا مرجع بھی ایک ہی ہے لیکن ہر ایک کے طریقہ میں ہون بعد کا فرق ہے سو اگر کوئی چاہے کہ بیک وقت وہ جنفی بھی اور شافعی بھی ہو تو یہ ناممکن ہے بلکہ ایسا شخص اہل سنت والجماعت

کے طریقے سے غارِ حج ہے لہذا ضروری ہوا کہ کسی ایک امام کی اتباع کرے اور اسی کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرے اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں رسول کی رسالت میں شرکت نہیں مسلکِ حنفیت اور شیعیت میں شرکت نہیں اسی طرح ایک شیخ کی مشیت میں بھی کوئی دوسرا مرکز ہرگز شریک نہیں ہو سکتا۔ پس ایک مرید کے لئے ضروری ہو گیا کہ اپنا شیخ واحد تسلیم کرے اور اسکے ہر ایک ارشاد کو اپنے لئے فلاح دارین کا سبب جانے اور اسکے کردار و گفتار کو سمجھنے کے لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ شیخ کی صحبت اور بیعت اختیار کرے۔

تحقیق : بیشک بیشک۔

حال : حضرت یہ نعمت غیر مترقبہ (یعنی آپ کی صحبت کا حصول) جب اپنے پاس تھی تو کچھ قدر نہ تھی اور اب جبکہ دُور ہو گئی (یعنی آپ وطن سے چلے گئے) تو کچھ سمجھ میں آیا لیکن صحبت و دُور ہو چکی تھی)۔

تحقیق : غنیمت ہے کہ آیا (قدرِ نعمت بعد زوال تو مشہور مقولہ ہی ہے)۔

حال : لیکن حضرت بڑی چیزِ عظمت (و محبتِ شیخ ہے اگر یہ دل میں ہے تو حضرت بھی دل سے قریب ہیں ورنہ جد کے اعتبار سے قرب کوئی قرب نہیں ہے، حضرت کے عتاب سے کچھ سمجھ میں آیا۔ تحقیق : بیشک

ملاحظہ فرمایا آپ نے طریق میں یکسوئی کی ضرورت آج ہمارے درمیان سے یہی رخصت ہو چکی ہے اسی لئے فیض بھی ناپید ہو گیا ہے۔ چنانچہ جس طالب میں اہتمام دیکھتے تھے اس سے حضرت مصلح الائمہ اپنی بڑی خوشی کا اظہار فرماتے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ راستہ پر لگا ہوا ہے۔ ایک طالبِ مخلص کا عریفہ ملاحظہ فرمائیے:-

حال : حضرت گذشتہ دو مہینوں میں ہمارے شہر میں دو بزرگ یکے بعد دیگرے تشریف لائے تھے۔۔۔۔۔ ان میں سے ایک صاحب کی مجلس بھی بھائی صاحب

کی کوشش سے مدرسہ میں ہوئی اور دونوں حضرات کے وعظ بھی ہوئے جن میں ناکارہ بھی شریک رہا لیکن حضرت کھاناؤں کے مل دوسری ہی طرف لگا ہوا تھا۔ قلب میں

برابر یہ بات موجزن رہتی تھی کہ مجھ سے حضرت کی مجلس کے سامنے یہ مجلس کچھ بھی نہیں
حضرت! یہ کچھ برا تو نہیں؟ حالانکہ اب تک یہ ناکارہ (حضرت والا کی مجلس میں شرکت
کے شرف سے محروم ہے تاہم تصور میں ایک نقشہ ذہن میں بنادیا تھا حالت یہ تھی طر
”ہمیشہ شہر پر زخوباں منم و خیال ما ہے“ حضرت! اب عاضری کا اشتیاق بہت
زیادہ ہو گیا ہے کسی لمحہ چین نہیں ہے۔ حضرت والا کی یاد بہت سارہی ہے دعا فرماؤ
کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد خدمت میں پہنچا دیں۔

تحقیق: سلام علیکم چوں در خاطر می گرد چشم دوری بدل عاضری
آپ نے دو بزرگوں کا ذکر کر کے اپنا حال تحریر فرمایا اور یہ استفسار فرمایا کہ یہ برا تو نہیں؟
سبحان اللہ برا کیسے ہو سکتا ہے آپ نے تو اخیر میں اسکا عشقی جواب بھی عنایت فرمایا ہے
میں اسی کی قدرے تفصیل لکھتا ہوں۔

گفت معشوقے بعاثق اے فتی! تو بفریت دیدہ میں شہر با
(ایک معشوق نے عاشق سے پوچھا کہ اوسے میاں تم نے تو مسافت میں بہت شہروں کی میر کی ہے)
پس کہ امی شہر از آں خوشتر است گفت آں شہر ہے کہ در کد و لہر است
(یہ تو بناؤ گا انہیں سب بہتر کن ما شہر تعین معلوم ہوا اسے کہا مجھے تو ہی شہر ہے عہد نظر آیا جس میں میرا محبوب تھا)
اور سینے۔

ہم شہر پر زخوباں منم و خیال ما ہے چہ کم کہ چشم بدخونہ نکند بکس نگاہے
(گو تمام شہر میزوں سے پرے سکن میں ہوں اور اپنے ماہر کا خیال ہے کہ کلاں بری بخاک کی مٹی مرے کو نظر اٹھا کر کچھ کھیلے یا نہ کھیلے)
یہ کیفیت سبھی بعشق ہے اسی کے کمال کو فنا کہا جاتا ہے۔ آخر غلط میں آپ نے
اسکے اثرات کا ذکر فرمایا ہے۔ مبارک ہو عاشق کو اسکا عشق۔ ملاقات کی بھینپی بھی
اسی عشق سے مسبب ہے اسکے لئے بھی دعا کرنا ہوں۔
اسی سلسلہ کا ایک اور عریضہ ملاحظہ فرمائیے۔

حال: حضرت والا! یہاں خدمت کے مولوی صاحبان جب حضرت والا کی خدمت
میں خط لکھتے ہیں تو اول مجھے دکھاتے ہیں کچھ اس میں ترمیم کرنا ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہوں

کوئی غیر ضروری بات ہوتی ہے تو اسکو کاٹ دیتا ہوں یہ مناسب ہے یا نہیں تحقیق : خوب مناسب ہے ۔ لکھنے کا ڈھنگ (اور طریقہ) سکھاتے ہیں (اس سے بڑھ کر کیا بات ہے)۔

حال : یہاں حضرت مولانا ۔۔۔ صاحب تشریف لائے تھے اسکے دو ہفتہ قبل حضرت مہتمم صاحب (دیوبند) بھی تشریف لائے تھے۔ حضرت مہتمم صاحب سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت حکیم الامتہؒ کے خلفاء میں سے کون بزرگ حضرت اقدسؒ کے طریقہ پر زیادہ ہیں تو فرمایا کہ پاکستان میں حضرت مولانا محمد من صاحب (امرتسری)ؒ حضرت اقدسؒ کے طرز پر کام کر رہے ہیں لیکن وہ ہوتا تو میں حضرت اقدسؒ ہی کے طرز پر بس ایک مولانا صلی اللہ صاحب ہی ہیں۔ تحقیق : میرے لئے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے مگر کہاں میں اس قابل ہوں۔ آپ دعا رکھیے۔

حال : حضرت مہتمم صاحب کا یہ قول ایسے ہی نعمتاً میں نے عرض کر دیا کیونکہ میرے لئے اس میں راحت کا سامان تھا۔ تحقیق : بیشک

حال : میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل ایک مولوی صاحب نے حضرت کے نام خط لکھ کر مجھے دکھایا تھا اس میں بعض حضرات (علماء) کی یہاں تشریف آوری وغیرہ کا ذکر تھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیوے تو یہاں اکثر علماء آتے ہی رہتے ہیں تم کس کس کا ذکر کرتے رہو گے اسکی کیا ضرورت ہے۔ میری حالت یہ ہے کہ چونکہ یہاں بعض حضرات نے سلوک میں گڑبڑ پیدا کر دیا ہے، طریق سے بیگانگی ہو گئی ہے جنکی وجہ سے اہل اللہ سے لوگوں کو بدظنی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے لہذا اگر ہمارے میں سے کوئی ایسا آجاتا ہے جن سے غلط فہمی کے ازالہ کی توقع ہوتی ہے تو میں محض اس نیت سے ان کے وعظوں میں شرکت کر لیتا ہوں کہ میری کنارہ کشی کا اثر عام لوگوں پر پڑتا ہے تحقیق : بڑی مصلحت ہے۔

حال : دور نہ میرا دل تو بجز حضرت والا کے کسی اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا۔

تحقیق: مبارک ہو

حال: دلآرامی کے دارسی دل درو بند دگر چشم از ہمد عالم فرو بند
(جو ذات کہ قلب کو راحت پہنچانے والی ہے اس محبوب کے ساتھ دل کو
لگاؤ اور دوسری سب چیزوں سے آنکھ بند کرلو)

تجھ میں وہ کون سی ادا اے مرے با خدا نہیں
اور میں نے ان سے کہا کہ یاد رکھو کہ جبکہ اپنے شیخ سے مخلصانہ اور قوی نسبت حاصل
ہو جائے اس نے بڑی نعمت حاصل کر لی اسی کا نام وحدت مطلب ہے اور پیر و مرشد
سے صحیح استفادہ کے لئے یہ شرط ہے۔ تحقیق: بیشک بیشک۔

حال: یہ ہو تو بس اسکا حال یہی ہو جاتا ہے عذرا ملازم وصال صنم زادہ کے ہو کر دوسرے ہو
پس کوئی عالم آجائے تو قہری طور پر صراح کے پیش نظر آنکھ و عطف و مجلس میں شرکت کر لیا
باقی حال یہ ہے کہ

جس نے چشم بخت میں دیکھ لیا وہ مر جیسی اسکی نظریں پھر کہیں کوئی حسین حیا نہیں
حضرت والا! اس میں دوسرے بزرگوں کی نفوذ باللہ تو ہیں (امانت) تو نہیں۔ دانش
مقصود اسکا بالکل نہیں ہوتا۔

تحقیق: نہیں ہرگز نہیں۔ یہ غیرت ہے جو لوازم عشق سے ہے (یعنی طریق میں ایک
ضروری شے ہے)

ملاحظہ فرمایا آپ نے سالک کیلئے اپنی تسلیک کے سلسلہ میں جو شے سب سے
ضروری تھی یعنی ایک شیخ سے مخلصانہ تعلق جس کا وہ سرانام وحدت مطلب ہے
اسکی اہمیت مذکورہ بالا مکاتبت میں کس قدر نمایاں ہے۔

اسی طرح سے سالک کیلئے ایک اور چیز کی بھی حاجت ہے اسکا نام طلب
ہے۔ اس کا بھی مطالبہ کتنی شدت سے فرمایا گیا ہے اور طلب کے کہتے ہیں اسکو
خود حضرت مصلح الامۃؑ نے بارہا حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلویؒ کے کلام
سے نکال نکال کر سنایا ہے۔

ترغیب الفقراء والمملو

نمبر ۱۰

محمد بن

خواجہ ابو یزید بعلامی کہ سلطان عالم
معرفت بود وقتی شنید یکی مفسران
میخواند چون بریں آیت رسید
منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرة
ابو یزید بجزئیست وحی گفت زمان
الله شکایہ علی عبیدہ کا نہ یقول منکم
من رضی عنی بالدنیا ومنکم من
رضی عنی بالعقبی فاین من رضی
عنی لی۔ عزیز من! مرد کامل
کسی است کہ اواز خدا می ہم
بخدائی گریزد و از نوم بدور رضی
گرد کسی کہ از خدا می ہم بخدائی
راضی شد نہ او وقتی از کسی رنج
وند وقتی او کسی را رنجاند و در عالم
شیخ کاری ازاں شیع تر نیست کہ
کسی باطن کسی تفرق کند۔ ای برادر
اگر بخوانی باطن تو ہموارہ جمع باشد
باطن کسی تفرق مکن۔ بشنویں
وقتی شخصی درمی چند در زیر درختی
فرورده بود آنرا کسی ببر و رچند
آن شخص بطلبید نیافت بخد مت
امام اعظم رفت رحمہ اللہ تعالی رحمۃ و
نقصہ باز نمود امام اعظم فرمود تو امروز

خواجہ ابو یزید بعلامی نے جو کہ عالم معرفت کے واقعی ہوا
ہی تھے ایک دن ایک شخص کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنا
جب وہ شخص اس آیت پر پہنچا کہ تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو
دنیا کا ارادہ کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جنکی نیت آخرت کی
ہوتی ہے تو ابو یزید بہت روئے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی
شکایت فرما رہے ہیں یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ بعض تم میں سے ایسے
ہیں جو مجھ سے دنیا پا کر راضی ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو عقبی
کے ثواب حاصل ہو جانے پر خوش ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ
کہاں ہیں جو مجھ سے دنیا پا کر راضی ہوں۔ عزیز من! مرد کامل تو
وہی ہے جو خدا سے بس خدا ہی کو طلب کرے۔ اور جو شخص
خدا کے لئے پرائی ہو گیا تو پھر نہ وہ کسی سے رنج اٹھاتا ہے
اور نہ خود کسی کو رنج پہنچاتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر
نازیبا کوئی کام نہیں کہ کوئی شخص کسی کا دل دکھائے اور
اسکو باطنی انتشار میں مبتلا کرے۔ اے بھائی اگر تو چاہتا ہے
کہ تیرا باطن بالکل درست رہے تو کسی کے باطن میں انتشار
نہ پیدا کرنا۔ منو سنو! ایک مرتبہ ایک شخص نے کچھ روپے
ایک درخت کے نیچے گاڑ رکھے تھے کوئی شخص اسکو نکال کر
لے گیا اس شخص نے بہت تلاش کیا نہ پایا امام اعظم ابو حنیفہؒ
کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سارا قصہ بیان کیا
امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم آج تو واپس جاؤ
میں تمھارے روپیوں کے لئے کی کچھ تدبیر کرتا ہوں
اس کے بعد امام اعظم اس مشہر کے طبیب کے
پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس درخت

کی جو کس مرض کی دوا ہے اس نے کہا کہ فلاں
مرض میں مفید ہے فرمایا کہ اچھا ان دنوں کوئی
مریض تو ایسا نہیں آیا کہ آپ نے اسی دخت
کی جڑ لانے کے لئے اس سے کہا ہو۔ اس نے
کہا کہ ہاں چند دن ہوئے فلاں شخص
آیا تھا میں نے اسی کے استعمال کرنے کو اس
سے کہا تھا پھر امام اعظم اس بیمار
کے گھر گئے اور خیریت مزاج دریافت فرمائی
اس نے کہا کہ حضرت بڑی تکلیف
میں مبتلا ہوں، امام صاحب نے فرمایا کہ
اگر تو چاہتا ہے کہ یہ مرض اور تکلیف تجھ سے
بالکلیہ دفع ہو جائے تو اپنے اس روپے
والے خصم کے دل رنجیدہ نہ کرو جو روپے کہ تم فلاں
دخت کی جڑ سے نکال کر لائے ہو جاؤ فوراً اس کو
واپس کرو۔

۱۰۔ اے غشی خود اپنی تکلیف کا کیا ذکر اسکو چھوڑو
اور یہ سمجھ لو کہ کسی مخلوق کو کبھی کچھ تکلیف نہ پہنچاؤ اور اگر
تم یہ چاہتے ہو کہ تم کا کبھی غم نہ ہو تو (اسکا طریقہ یہ ہے کہ)
تم خود کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔

باز گرد کہ من تدبیر دم تو بختم امام اعظم
برطیب آں شہر رفت و گفت
بیچ آں فلاں درخت کدام زحمت
را کار آید گفت فلاں زحمت را گفت
دریں چند روز بیماری بر تو آمدہ است
کہ تو اور ابدان بیچ اشارت کردہ
گفت آرمی چند روز شد آں فلاں
را گفتہ ام کہ بیچ آں درخت بخور
امام اعظم براں بیمار رفت و گفت
چگونہ گفت بغایت زحمت دارم
گفت اگر بخوایں زحمت از تو
بکلی دفع شود تو خصم آں دم را
زحمتی مرساں درمی کہ از زیر آں
فلاں درخت بردہ بختم باز دہ

قطعہ سے

غشی چند ذکر زحمت خود
خلق را بیچ زحمتی مرساں
گر بخوایں کہ زحمتی زسد
بیچ کس را تو زحمتی مرساں

سلک ۱۳۱ (حسن خلق کا مقام)

جاننا چاہیے کہ لفظ زہد کے اندہ تین حروف ہیں

سلک صد و بیست و ششم

باید دانست کہ زہد مرحمت است

زبے دہتے و دآل۔ زبے اشارت است بر ترک زلت۔ و بے اشارت بر ترک ہوا۔ و دآل اشارت بر ترک دنیا۔ سعادت مردی کہ او دنیا را کہ جہ صفت زناں دار و مطلقہ نکلا نہ گردانیدہ است۔ محمد اسود گوید شبی از باقی شنیدم کہ عبد اللہ مبارک را بگو از عمر تو یکمال بیش نمائندہ است چوں آں حکایت بعد اللہ گفت عبد اللہ می گفت مرا منو یک سال در دنیا خواہند داشت آدمی مرد چوں بدرجہ کمال رسد خواہد در دیوار تن را بر ہم شکند و مرغ روح را از تنفس دنیا در عالم علوی برد کہ ہم عمر دعوی ریاضت کردن ہم چیز سے نیست واللہ اخواہ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سرہ العزیز را پرسیدند ریاضت چیست؟ گفت آنکہ کو دو کاں را گویند کہ بنی پاک کنند عزیز من اگر

زار۔ ہار اور دآل چنانچہ زآ سے اشارہ ہے ترک زلت یعنی ترک معصیت کی جانب ہار سے اشارہ ہے ترک ہوا یعنی ترک خواہشات کی جانب اور دآل سے اشارہ ہے ترک دنیا کی طرف پس سعید وہ شخص ہے جو دنیا کو کہ اپنی تمام صفات میں عورت ہی کی مانند ہے (عورت کی طرح) تین طلاق دیدے۔ محمد اسود فرماتے ہیں کہ ایک شب ایک بافق کو میں نے ٹکٹے ہوئے سنا کہ عبد اللہ بن مبارک سے کہدو کہ تمہاری عمر سے بس اب ایک ہی سال باقی رہ گیا ہے۔ جب اس بات کو عبد اللہ بن مبارک سے کہا تو وہ بہت روئے اور کہا افوہ ابھی مجھے ایک سال تک اور دنیا میں رکھیں گے۔ ہاں بھائی! انسان جب باطنی کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اسکی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے تن بدن کی دیوار کو توڑنا کہ رکھدے اور طائر روح کو دنیا کے اس قفس سے رہا کر کے عالم بالا میں پہنچا دے کہ ساری عمر ریاضت ہی کا دم بھرے جانا کوئی چیز نہیں ہے اسی لئے تو جب خواہ ابو سعید ابو الخیر سے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت ریاضت کسے کہتے ہیں تو فرمایا کہ یہی کہ بطرح سے بچوں سے کہا جاتا ہے کہ جانا ناگ صاف کرد (مطلب یہ کہ اسی طرح سے اپنے باطن کے نجاست اور گندگیوں کے دور کرنے کا نام ریاضت ہے)۔

عقبتی در سرداری سر بدینا فرومایا
 و سخن این سرگشته سرسری بدان
 کہ عقبتی کسی سر تواند شد کہ اگر چه
 در دنیا سردادی است بدو سر
 بدینا فرومایا در منصور حلاج راکہ
 سراپاں در و سر جزا و نبود بعد از
 موت در خواب دیدند گوی سر او
 بریدہ اند و جامی در دست است
 گفتند این چه حال است ؟ گفت
 دوست جمہ جام بسر بریدگان بد
 امی درویش اگر سراں داری کہ
 بایں سراں سر و سینه توانی زد و برتر
 کہ داری از سر دور کن و سر خود را
 پی سپر خلق اختیار کن و سر موئے
 رعونت را در سر جامی مدہ و سر اسر
 دریں معاملہ چنان باش کہ آن سر
 عارفان بود ہشمن و دشمن و سلطان العباد
 یعنی ابو یزید بسطامی کہ بحر معرفت او
 بسطام بود بیگاہ تری از گورستان
 در خانہ می آمد یکی از پسران بسطام
 کہ بہ بزرگ زادگی آن مقام منسوب بود
 پیش در و خوشنہ رباب می زد
 چوں آواز رباب در گوشن خواہد افتاد

عزیز من ! اگر تم آخرت کا سودا اپنے سر میں رکھتے
 ہو تو دنیا کی آزمائشوں سے سرنہ اٹھائیں یعنی ہمت
 نہ لانا اور اس سرگشتہ سر بھرے دیوانے کی اس بات
 کو سرسری نہ سمجھنا کہ یہ صحیح ہے کہ سر عقبتی کا اسی وقت
 طے کیا جاسکتا ہے جب ایسی حالت ہو جائے کہ
 اگر دنیا میں اسکے لئے سر و سر کی بازی بھی لگانی پڑے
 تو عذر نہوار و نیوی امتحان سے سر اور منہ نہ موڑے
 دیکھو منصور حلاج کو کہ واقعی اس درد کے لائق لبس
 اسی کا سر تھا ' سر نے کے بعد کسی نے انکو خواب میں
 دیکھا یوں سمجھو کہ گویا سر کٹا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں
 جام لئے ہوئے ہیں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت
 یہ آپ کا کیا حال ہے کہ جام تو موجود ہے پھر تجھے کیوں نفا
 ہے (فرمایا کہ میرے دوست نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ
 اپنی محبت کا جام بے سروں (یعنی سرفروشن ہی) کو
 دیکھا۔ پس اے درویش اگر تجھکو بھی اس راہ کی طلب
 ہے اور چاہتا ہے کہ اس اپنے سر کے ساتھ اس
 سر و سبز کا مقابلہ کرے تو کم از کم یہ کہ جو بھی خیال (غیر از بار)
 رکھتا ہو اسکو اپنے سر سے نکال دے اور اپنے سر کو
 مخلوق خدا کی خدمت اور حفاظت کے لئے
 پیش کر دے اور بال برابر بھی رعونت اور انانیت کو
 اپنے دل میں جگہ نہ دینا اور اس معاملہ یعنی راہ خدا میں جو بہ
 دلیے ہونا جیسا کہ عارفین کا طریقہ رہا ہے۔ سنو سنو !
 سلطان العارفین یعنی ابو یزید بسطامی کہ جن کا بحر معرفت

گفت لاجل ولاقوۃ الالباب مندر بزرگ
زادہ را این سخن بغایت گراں نمود
بر فاست کا سہ سرز باب بر کا سہ
سر خواہ چنان زد کہ ہر دو کا سہ
بشکست خواہہ سر پس نکر دو سر خود
گرفت و ہمہ شب در قہقہہ سر خود بود
چوں باد و صوفی گرم رو آفتاب
مصلای نور در ہوا فکند خواہ
خادم خانقاہ را گفت در شہر باب
بچند دم می فروشد گفت بچندین دم
گفت بدو چندین دم بیار و در
فلاں محلت بر فلاں بزرگ زادہ
برو و از من معذرت کن و دوش
از سبب سر من رباب تو بشکستہ
است این بہار آں رباب است
بدین دم ربابی دیگر بتاں و خود را
خوش دار۔

قطع

نخشب خلق خوش کجا یابند
چند باشی چنان سر افگندہ
تا توانی ز غمے خوب گزین
خلق خوش خلق را کند بندہ

بسطام (ایران کا ایک شہر) تھا سب الگ تھلگ ہو کر ایک مرتبہ
قبرستان گھروا پس آ رہے تھے بسطام کے بزرگ خاندان کے ایک فرزند
اپنے آگے جنگ و رباب کے موشا ط تھے جب آواز دروازہ سے
ٹھکرا خواہہ بسطامی کے کانوں تک پہنچی تو انھوں نے زور سے سر ہایا کہ
لاجل ولاقوۃ الالباب مندر اس بزرگ زادہ کو یہ بات ناگوار گزاری تھی
میں اٹھا اور سازنجی کے موٹے والے حصے سے شیخ کے سر پر
اس زور سے مارا کہ سازنجی بھی ٹوٹی اور شیخ کا سر بھی پھوٹا خواہ
سر بھی پھیرا یعنی ترک کی نہیں دیکھا بلکہ اپنا سر پڑے ہوئے اپنے
گھر چلے آئے اور رات بھر اسی کے مرہم پی میں گزاری جب صبح کا
صوفی تیرنقا یعنی آقا نے اپنے نورانی مصلے کو ہوا میں بچایا یعنی
جب صبح ہوئی تو شیخ نے خانقاہ کے خادم سے فرمایا کہ یہاں شہر باب
سازنجی کس قیمت پر ملا کرتی ہے اس نے کہا کہ اتنے میں ملتی ہے اس
فرمایا کہ تھیل سے اتنے روپے لاؤ و فلاں محلہ میں چلے جاؤ وہاں جو
بزرگ دے رہے ہیں اُن سے میری رباب معذرت کرنا اور کہنا کہ حق رکھ
میرے سر سے ٹوکرا پکارا باب ٹوٹ گیا تھا یہ اسکی قیمت حاضر ہے
ان روپیوں سے دوسرا نیا رباب خرید لیجئے اور اب
مجھ سے راضی ہو جائیے

ترجمہ قطع

۱۰۔ اے نخشب لوگ بھلا من خلق کو آسانی کے ساتھ کہاں پائے
ہیں۔ تم اس کے لئے کب تک فکر مند رہو گے؟
بس جہان تک تمہے ہوئے من خلق اختیار کرو اور یہ سمجھو
کہ خوش اخلاقی ایسی شے ہے کہ مخلوق کو غلام بنا دیتی ہے

سلک صد و بیست و ہفتم

باید دانست اگرچہ درویشاں گویند خیر درویش دریاں باشد کہ از برائے دین ترک دنیا گیرد و اما سلطان جہا بانش فقر میگوید لیس خیر کم من ترک دنیا لا خرة والا خرة لل دنیا و لکن خیر کم من افد من ہذہ و ہذہ امی نورستہ بارغ زماوت زندہ آست کہ ہرچہ خورد حلال خورد روزی درویشی را دیدند طعامی لذیذ می خورد و گفتند این چہ طعام لائق زماست درویش گفت امی خواہ ما در دنیا ہمانیم و ہمان لہر بہر بند بایہ خورد۔ چنیں گویند من بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ از سرتاپای ہمہ من بود فرزدق را پرسید شنیدہ ام کہ اطعمہ چوب و شیریں نمی خوردی گفت آری عمدتاً نمی خورم گفت چرا نمی خوری گفت اداں کہ بشکد آں تو اتم رسید من گفت تو وقتی آب سرد میخوری گفت می خورم گفت بشکد آن میرسی گفت فی گفت چنیں طعام لذیذ

سلک ۱۲۷ (درویش کے کہتے ہیں)

جاننا چاہیے کہ اگرچہ درویشوں نے فرمایا ہے کہ درویش کی خوبی اس شخص کے اندر موجود سمجھو جو کہ دین کی خاطر دنیا ترک کر دے لیکن فقر کے چہار باب کے بادشاہ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ شخص تم میں سے بہتر نہیں ہے جو کہ دنیا کو آخرت کیلئے ترک کر دے یا آخرت کو دنیا کی خاطر چھوڑ دے بلکہ بہتر وہ شخص ہے جو اس میں سے بھی حصہ لے اور اس میں سے بھی حصہ لے (یعنی دین اور دنیا دونوں میں سے حصہ لے) اسے بارغ زندہ کے لئے پھل سن! زہر اسکا نام نہیں ہے کہ وہ صرف حلال ہی روزی کھائے اسلئے کہ دیکھو ایک دن ایک درویش کو لوگوں نے دیکھا کہ لذیذ کھانے کھا رہا ہے لوگوں نے اعتراض کیا کہ زہر کا دعویٰ اور ایسا عمدہ کھانا زہر میں اور آپس کیا جوڑ درویش نے کہا بھائی جان ہم لوگ تو اس دنیا میں خدا تعالیٰ کے جہان میں جو بھی ادھر سے عطا ہو کھا لینا چاہیئے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری جو سزا بہ حسن ہی تھے انھوں نے فرزدق سے پوچھا کہ اچھی میں نے تمھارے متعلق سنا ہے کہ تم مرغن اور شیریں کھانا نہیں کھایا کرتے؟ اسے کہا کہ آپنے صحیح سنا ہے میں نے تعذات انھیں ترک کیا جو دریافت فرمایا کہ کیوں؟ فرزدق نے کہا اسلئے کہ اسکا شکوہ اکرنے سے قاصر رہتا ہوں۔ حسن بصری نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے کبھی تعذات پانی بھی پیایا ہے کہا جی ہاں

ہمت پیارے فرمایا اسکا شکوہ کرنے پر قادی ہو گئے تھے ہا کہاکہ
 نہیں نکو تو اسکا بھی نہیں ادا کر سکا فرمایا کہ بس تو پھر طعام لذیذ
 دکھانے کی وجہ تو صبح زرگہی جاو میاں اسے بھی کھایا کرد
 اسے درویش سن! اگر تو کبھی کسی امیر کبیر کے دسترخوان پر نعم
 پہنچ جائے تو اسکے اطمینان لذیذ سے بھی اجتناب نکو بلکہ شکوے
 ساتھ کھالے اور اگر کبھی کسی غریب کی جھونپڑی میں یہاں ہونا
 پڑ جائے تو اسکی بے تمک کی روٹی کے کھانے سے بھی عار و
 انکار نکو اور اسکو غربت اور سی کا اطمینان دیکھ تکلیف نہ پہنچاؤ۔
 منو سنو! ایک وفد ایک دیش نے ایک رئیس کی دعوت کی
 اور امیر حبیب اس غریب خانہ میں داخل ہوا تو اسکی بوسیدگی اور
 شکستگی کو دیکھا دوسروں کچھ رقم بھی اسکو وہ رقم تو واپس کر دی
 اور یہ کہا کہ سیر کے اس بڑے کھادور کیا سزا ہوگی کہ میں نے تجھ جیسے امیر کو
 اپنی درویشی اور غربت پر مطلع کر دیا ہے

”اسے بخشی فقر و فاقہ کے عہد کا پوشیدہ ہی رکھنا بہتر ہے اور
 یہ سمجھ لو کہ یہ تمھارے تریاق ہو آب حیات پھر بڑا ستم ہو کہ تم
 اسکو دھڑوں پہلا کر کے اپنے حق میں اسکو بجا تریاق پیش دھڑ بناؤ
 مخلوق کو اگر سبھی دینا پڑ جائے تو دیر ہوگا اسکو اپنے رائے فقر کا راز واد بناؤ

نیم خوری برواں ہم بخور اسی درویش
 اگر وقتی برآمدہ تو انکو حاضر شو
 از اطمینان لذیذ و اجتناب منہامی
 و اگر در کلبہ درویشی یہاں شوی
 از زمان بے تمک او ہم ننگ مکن
 و اورا بتا نہ بے نوائی مرغباں
 بشنو بشنو! وقتی درویشی تو انکو
 را یہاں خواند تو انکو چوں در کلبہ
 بنوائی او نظر کرد و دوم نقدی
 برو فرستاد درویش اس را
 باز برو فرستاد و می گفت سزای او
 از این کہ ترا درویشی خود محروم کند۔
 قطعہ

غشی تبر فتر مخفی بہ
 نوش خود را ستم تو نیش مکن
 گرچہ سرد ادنی تو غلغلی را
 محرم بر فقر خویش مکن

سلک ۱۲۸ (فاعتبر و ایا اولی الابصار)

خزانہ معرفت کے چکل کے جواگ شیریں وہ کہتے ہیں کہ دستور ہے
 کہ جب شکاری کئے کو شکار کے پیچھے دوڑاتے ہیں تو دور ہی سے چوڑے
 میں چاہے کئے کو شکار کے پیچھے بہت دوڑنا پڑے مگر غلات چیتے کے

سلک صدو بیت و ہشتم

شیران بیشہ بے ناحت
 گویند سہی است کہ چوں شکاری
 را و نہال صید را کند از دور کنند

دسگ ونبال صید شکاری
 بسیار دو و بخلاف یوز کہ یوز
 را در کین گاہ صید دارند
 یوز قصد شکاری یک بار و
 یا دو بار بیش نکند و دنبال
 شکاری بسیارند و مردم را
 نیز باید کہ چون سگ دنبال رزق
 بسیارند و نہ اگر چیز سے اند
 پیش برسد چون یوز آں را
 قبض کنند دیگر آنکہ چون یوز
 در شکار کاہلی کند سگ را
 بیارند و پیش او بنشیند تا یوز
 برسد مردم را ہم می باید کہ
 انتباہ از حال دیگر گیر و التعمید
 من و عطا بغیرہ اتی و رویش
 انتباہ اصحاب کہف اول
 اگر بہ بود آخر از سگ
 و تو از آدمی ہم متنبہ نمی شوی
 کے راست آید اگر مرد زیر کی
 از دو و دیگر دو و دستند
 شود و از حال دیگر سے
 انتباہ گیر۔

کہ اس کو شکار کے کین گاہ میں
 کر دیتے ہیں۔ جہاں بیٹھ کر وہ شکار
 کی تاک میں رہتا ہے (چناںچہ
 چیتا شکار کا ارادہ اور اس پر
 حملہ ایک دفعہ یا دو دفعہ سے
 زیادہ نہیں کرتا اور کسی شکار
 کے پیچھے زیادہ بھاگتا وڑتا بھی نہیں
 بس اسی طرح سے انسان کو بھی چاہیئے
 کہ روزی کے پیچھے کتے کی طرح نہ بھاگے
 اگر کوئی چیز سامنے آجائے تو چھینے کی طرح
 بس اسکو جھپٹ لے۔ اسی طرح سے شکاریوں کا
 ایک مرام اصول یہ ہے کہ چیتا جب شکار کرنے میں کاہلی
 کرتا ہے تو کتے کو اسکے سامنے خوب مارتے ہیں تاکہ
 چیتا ڈر جائے اسی طرح سے لوگوں کو بھی چاہیئے کہ دوسروں
 کے حال سے سبق حاصل کریں نیک بخت وہی ہے جو دوسروں
 نے نصیحت حاصل کرے۔ اے درویش دیکھا محاب کہف
 نے پہلے سبق ایک بلی سے لیا تھا پھر کتے سے لیا اور
 تو ہے کہ انسان سے بھی سبق حاصل نہیں کرتا یہ بھلا کہ
 تیرے لئے مناسب ہے۔ اگر کوئی سمجھدار انسان
 دوسرے کے دروسے دردمند ہوتا چاہتا ہے
 تو وہ دوسرے کے حال سے عبرت حاصل
 کرتا ہے۔

حکایت : ایک ملاح سے ایک شخص نے پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں مرے اس نے کہا دریا میں ڈوب کر۔ کہنے لگا اور دادا کہا کہ دریا میں کہنے لگا کہ پھر بھی تم دریا میں رہتے ہو ڈرتے نہیں ملاح نے کہا تمہارے باپ کہاں مرے کہنے لگا کہ گھر میں پوچھا کہ دادا کہنے لگا کہ گھر میں۔ ملاح نے کہا کہ پھر بھی تم گھر میں رہتے ہو ڈرتے نہیں۔ تو خدا کی قدرت تو ہر جگہ موجود ہے اس کے قبر سے تو کسی جگہ اور کسی وقت مامون نہیں ہو سکتے۔

(۱۰۲) خدا تعالیٰ کے قبر سے نہ ڈرنا ہر حالت میں خلاف عقل ہے

تو جو شخص کہ خدا تعالیٰ سے ایک وقت میں ڈرے اور دوسرے وقت نہ ڈرے وہ کس قدر نادان ہے دوسرے اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ خاص اس مصیبت ہی کی وقت میں زیادہ خطرہ ہے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اس مصیبت میں دوبارہ مبتلا کر دیں اور اس طرح مسلط فرمائیں کہ وہ ہلاک ہی کر دے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ **أَمْ هُمْ شَرُّ** **أَنْ يُعِيدَ كُفْرًا فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ** (کیا تم اس سے بھلے ہو کہ دوبارہ تم کو اس میں لوٹا دے) **مَاجُوا**! اپنے کو کسی وقت خدا تعالیٰ کے قبضہ سے نکلا ہو امت سمجھو اور سب گناہوں کو ترک کر دو۔ دیکھو گناہ میں مصیبت اسلئے آتی ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور یہ بات سارے گناہوں کو عام ہے اگرچہ وہ کسی قسم کے گناہ ہوں تو جب خدا تعالیٰ ناراض ہوئے اور ہر قسم ان کے قبضہ میں ہوا تو ممکن ہے کہ پھر کسی قسم میں مبتلا کر دیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا تو غرور کو ایک چھڑ سے پریشان کر دیا۔

حکایت : اہل میر نے نکاح سے کہ غرور کی یہ حالت تھی کہ جب سر پر چوٹ لگتی تھی تو چہین آتا تھا دیکھو کہاں غرور اور کہاں چھڑ مگر خدا تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہمارا ایک معمولی سپاہی بھی کافی ہے اور پچائی والا سوائے خدا کے اور کون ہے؟ اور اگر وہ نہ بچا وئے تو ادنیٰ ذرہ ہی پریشان کر نیچا کافی ہے۔

حکایت : ایک بادشاہ کا قلعہ ہے کہ اسکی ناک پر بار بار ایک مکھی آکر بیٹھتی تھی اس نے تنگ آکر کہا کہ معلوم نہیں مکھی کو کیوں پیدا کیا۔ وزیر نے کہا کہ اس واسطے پیدا کیا ہے کہ شکر

کا مہر ٹوٹے۔ حاصل یہ ہے کہ ذرا منہجمل کر خدا تعالیٰ کی مخالفت کیا کرو تم میں تو ایک مکھی کی مقادومت کی تاب بھی نہیں بس اگر بچنے کی کوئی مودت ہے تو یہی کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ افلاطون کی ایک حکایت بھی ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اگر آسمان قوس ہو اور حوادث تیر ہوں اور خدا تعالیٰ تیرا انداز ہوں تو پھر کہاں جا سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا انداز سے قریب ہو جائے کہ تیرا ورد والے پر چلتے ہیں افلاطون نے کہا کہ بیشک آپ نبی ہیں کیونکہ یہ جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر خدا کے ان لشکروں سے بچنا چاہو تو خدا کا قرب حاصل کرو اور نوراً تو یہ کرو اور اس تو بہ پر قائم رہو کہ اس سے خدا تعالیٰ راضی ہوں گے اور سب مصائب کو زائل فرما دیں گے۔

(۱۰۳) ظاہری انتظام باطنی انتظام کے تابع ہے

کیونکہ یہ کارخانہ ظاہری وابستہ ہے کاغذ باطن کے ساتھ اول حکم وہاں سرزد ہوتا ہے پھر اسی کے موافق یہاں ہوتا ہے۔

حکایت : شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ شہر کا انتظام بہت سُست تھا ایک شخص نے شاہ صاحب سے وجہ پوچھی فرمایا کہ آجکل یہاں صاحب خدمت سُست میں پوچھا کہ کون ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک کنجڑہ بازار میں غریبوزہ فروخت کر رہا ہے وہ آجکل صاحب خدمت ہے یہ اس کے امتحان کے لئے گئے اور امتحان اس طرح کیا کہ غریبوزہ کاٹ کاٹ اور چمک چمک سب ناپسند کر کے ٹوکے میں رکھ دیئے وہ کچھ نہیں بولے چند روز کے بعد دیکھا کہ انتظام بالکل درست ہو گیا اسی شخص نے پھر پوچھا کہ آجکل کون ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مقدس پانڈی چوک میں پانی پلاتا ہے مگر ایک پیاس کی ایک چھدام لیتا ہے یہ ایک چھدام لے گئے اور ان سے پانی مانگا انھوں نے پانی دیا اس شخص نے پانی گرا دیا کہ اس میں تو شکا ہے اور دوسرا کٹورہ مانگا انھوں نے پوچھا کہ اور چھدام ہے اس نے کہا کہ نہیں انھوں نے ایک دھول رسید کیا اور کہا کہ غریبوزہ والا

سمجھا ہوگا۔ اس شخص نے اگر بیان کیا کہ یہ واقعہ ہوا شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو آجکل یہ ہیں کہ سب کو بچا رکھا ہے تو سمجھ لو کہ ظاہری انتظام باطنی انتظام کے تابع ہے۔ پھر اس باطن کا ایک باطن ہے کہ وہ حکم حق ہے جس کے مدد میں طاعت و معصیت کو بھی فعل عظیم ہے۔ یعنی جب خدا کو ناراض کرو گے تو اداں محکم باطن میں حکم نازل ہوگا پھر اس کے تابع میں ظاہر ہوگا اور مصائب نازل ہوں گے لہذا انہی اصل تدبیر یہ ہے کہ خدا کو راضی کرو پھر کوئی مصیبت نہ آوے گی۔

(۱۰۴) اصحاب خدمت فقرار کو ڈھونڈنا بیکار ہے

اس اوپر کی حکایت کو سن کر کوئی شخص اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ایسے فقیروں کو ڈھونڈنے لگے کہ ان کا ڈھونڈنا محقق بیکار ہے اسلئے کہ وہ خدا کے قبضہ میں ہیں ان کے مزہ دی نکلتے ہیں جو ہونیوالا ہوتا ہے۔ اگرچہ انہی خدمت بھی نکرو بلکہ جو ان کے مزہ سے نکلتا ہے اس کو راضی کرو، لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس طرح بزرگوں کی فاتحہ اس نیت سے دلاتا کہ ان سے ہمارا کوئی کام نکلیگا یہ بھی سخت غلطی ہے دیکھئے آخر فرشتے بھی تو بڑے مقبول ہیں مگر انہی فاتحہ کوئی نہیں دلاتا کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ بالکل مجبور ادا حکم خدا کے تابع ہیں۔ پس اسی طرح یہ حضرات بھی ہیں اور اگر کہا جاوے کہ فرشتے تو زندہ ہیں انہی فاتحہ نہیں دلاتے تو میں کہوں گا کہ زندہ لوگوں کو بھی تو اب پہنچانا جائز ہے پس جب انہی فاتحہ اسلئے نہیں کرتے کہ وہ بالکل حکم خدا کے تابع ہیں تو سمجھو کہ یہ حضرات بھی بالکل حکم خدا کے تابع ہیں اور سانسے اہل خدمت اور اقطاب حکم حق کے سامنے بالکل مجبور ہوتے ہیں جیسا حکم ہو ویسا کرتے ہیں۔ پس ان سے محبت تو رکھنی چاہئے مگر ان سے دنیا کا کوئی کام نکلنے کی کوئی امید رکھنا سخت غلطی ہے۔

(۱۰۵) دعا کے برکات

ہاں بزرگوں سے دعا کرنا ادا وہ بھی صرف ان بزرگوں سے جو انبیاء علیہم السلام

کے مشابہ ہوں کہ وہ دعا بھی کرینگے اور تعلیم و اصلاح بھی کریں گے کیونکہ وہ طبیب ہیں اور دعا کرانے کے ساتھ اپنے اعمال کی بھی درستی کرو گن ہوں سے توبہ کرو کیونکہ بدون دینی اعمال کے محض انجی و عار سے معتد یہ نفع نہ ہو گا اور نہ انکی سفارش کچھ کام دیگی اسوقت لوگوں نے فل کو باہل ہی چھوڑ رکھا ہے اگر کرتے ہیں تو یہ کہ بہت سے وظیفے پڑھ لئے حالانکہ دنیا کی غرض سے وظائف پڑھنے میں قلب میں ایک دعویٰ مقہور ہوتا ہے چنانچہ انکو تیرہ مدت سمجھا جاتا ہے بخلاف دعا کے کہ اسمیں عجز و انکار ہوتا ہے۔

(۱۰۶) اصلاح اعمال کی ضرورت

غرض یہ کہ اعمال کی درستی کرے اور ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھے۔ اور پھر خدا کو ناراض نہ کرے اور ناراض کرنا خاص یہی نہیں کہ اس خاص گناہ کا مرتکب ہو بلکہ سارے گناہوں کا ارتکاب موجب ناراضگی ہے لہذا سارے گناہ چھوڑ دے۔ کیونکہ یہ تو محض اسی کا خیال ہے کہ فلاں گناہ سے مصیبت آئی ممکن ہے کسی دوسرے گناہ سے آئی ہو پھر اگر گزشتہ مصیبت کسی خاص ہی گناہ سے آئی ہو تو یہ کیا ضرور ہے کہ مستقبل میں دوسرے سے نہ آئیگی۔ دیکھو اگر انکار سے چھپر جل جائے تو کیا چنگاری کو چھپر میں رکھ دیں گے؟ غرض گناہ چھوڑنا ہو یا بڑا سب چھوڑ دو۔

(۱۰۷) دنیا میں کھپ جانا جملہ معاصی کی جرّ ہے

معاصی کی مختصر سی فہرست تو ہر شخص کے ذہن میں ہے یعنی زنا، چوری، جھوٹ بولنا وغیرہ کہ انکو سب لوگ گناہ جانتے ہیں لیکن بعض معاصی ایسے ہیں کہ وہ ان سب کی جرّ ہیں اور اسی لئے سب سے اول فہرست معاصی میں انکا نام ہونا ضروری ہے مگر ہمکو انکی طرف التفات بھی نہیں نہ ہماری فہرست معاصی میں انکا شمار ہے اور یہ بہت بڑی غفلت ہے نہ اب اسکی نام سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اسکو اپنی فہرست میں بیشک شمار نہیں کیا اور

وہ دنیا میں منہمک ہونا ہے۔ اب جس سے چاہے دریافت کر لیجے کسی نے بھی اسکو معصیت نہیں سمجھا۔ نماز نہ پڑھنے کو، دوسرے کاموں کو، بائینے کو، زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں مگر دنیا میں کھپ جانے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا حالانکہ یہ ایک ایسا مرض عام ہے کہ جس میں قریب قریب سب مبتلا ہیں اور ایسا قوی ہے کہ سب معاصی اسی کی فروع میں مثلاً کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اسکا سبب یہی ہے کہ وہ دنیا میں غرق ہے اور دین سے بیکر ہے علیٰ اذیٰ روزہ، حج، زکوٰۃ جس چیز میں بھی کوتاہی ہو اسکا سبب یہی ہے۔ اگر کوئی شخص بدکاری میں مشغول ہے تو اسکی وجہ یہی دین سے بیکری اور دنیا میں انہماک ہے۔ غرض اس میں تطویل تقریر کی ضرورت نہیں اگر ذرا غور کیا ہو گا تو معلوم ہوا ہو گا کہ وجہ سب معاصی کی یہی انہماک فی الدنیا ہے مگر پھر بھی یہ سب ہی کا شعار ہو رہا ہے حتیٰ کہ دیندار بھی باستثناء عارفین و اہل تقویٰ و اہل فہم کے سب اس میں مبتلا ہیں۔ دینداروں کی دینداری بھی اتنی ہی ہے کہ نماز پڑھ لیں اگرچہ بے نقوی ہی سے ہو اور داڑھی نمی کر لیں اگرچہ لوگوں کا مال دبا رکھا ہو معاملات میں میں ضرر پہنچاتے ہوں۔ غرض دینداری بھی آجکل اسکا نام ہے کہ صورت دینداروں کی یہی ہو اور دسیرت میں صرف وہ باتیں ہوں جو سوائے سے بچائیں مثلاً پانچ وقت کی نماز پڑھنا روزہ رکھ لینا اگرچہ حالت یہ ہو کہ

از بروں چوں گور کا فر پر عمل داندوں قبر خدا سے عز وجل
(باہر سے دیکھو تو کافر کی طرح آسا ستہ اور مزین ہو اور اسکے اندر ملے عز وجل کا قبر نازل ہو رہا ہے)

از بروں طعنہ زنی بر با یزید وز درونت ننگ می دارد یزید
(تم اپنی ظاہری حالت و وضع سے تو با یزید پر بھی طعنہ زنی کرتے ہو مگر تمہارا باطن کے آگے بڑھ بھی نہیں رہا ہے تو حالت یہ ہے لیکن وہ خود بھی اپنے کو اور دوسرے بھی اسکو دیندار سمجھیں گے اور انکی اس حالت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خود تو بگڑے ہی تھے دوسروں کے لئے بھی ایک بڑا نمونہ بن گئے اور ایسے ہی لوگ ہیں جو مرض کو ہزار ہزار مرض سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زیادہ تقویٰ کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو جب انکی یہ حالت ہے تو دنیا داروں کی کیا شکایت کی جائے غرض مرض انہماک فی الدنیا اسلئے اشد ہو گیا ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں اور انھوں اسکو صحت سمجھ رکھا ہے۔

(۱۰۸) حُب دنیا کی مذمت اور حُب دنیا مذموم کی حقیقت

مَنْ تَعَالَى آيَتُكَ لَا يَلُغُ غَيْبُكَ الْعَاجِلَةُ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ أَيْبَاتٍ هِيَ بَدْرُ
 اَلْجَاهِلِيَّةِ دُنْيَا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے میں ایک شکایت کو ظاہر فرما رہے ہیں
 جس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو، یہاں
 غیبوں العاجلہ کے بعد تذرون الآخرة بڑھانے سے حُب دنیا کی تفسیر بھی ہو گئی یعنی چھوڑنا
 اسکو کہیں گے جس میں آخرت کا ترک ہو جائے اور اسی سے حُب الدنیا اس کل خطیثہ کے
 معنی بھی سمجھ میں آگئے ہوں گے یعنی حُب دنیا وہ ہے کہ جسکی بدولت آخرت چھوٹ جائے
 ورنہ اگر آخرت نہ چھوٹے تو وہ حُب دنیا نہ سمجھی جائیگی اور وہ اس کل خطیثہ میں داخل نہ ہوگی
 گو اسکی طرف طبعی میلان اور بقدر ضرورت اسکا اکتساب بھی ہوا اسکے معلوم ہو جانے سے
 بہت سے اشکالات رفع ہو جائیں گے۔

(۱۰۹) اہل دنیا کے اس اعتراف کا جواب کہ مولوی دنیا کو ترک کرتے ہیں

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہمکو دنیا کے لینے سے بالکل روکتے ہیں اور چاہتے
 ہیں کہ ہم مسجد کے ملا ہو کر بیٹھ جائیں چنانچہ ان لوگوں نے اس قسم کی ایک حکایت بھی گھڑی ہے
 کہتے ہیں کہ :-

حکایت : کسی بادشاہ کے یہاں بہت سے مولوی جمع ہو گئے تھے سب نے اتفاق کر کے
 بادشاہ سے کہا کہ فوج پر جو یہ روپیہ قبول خرچ ہو رہا ہے اسکو موقوف کر دو اس نے کہا کہ فوج
 اس ضرورت سے رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی غنیم آئے تو یہ اسکو دفع کرے مولویوں نے کہا کہ اگر
 ایسا ہوگا تو اس کام کو ہم انجام دیں گے۔ غرض فوج موقوف کر دی گئی یہ خبر مشہور ہوئی تو غنیم
 آچڑھا۔ بادشاہ نے مولویوں کو خبر کی یہ لوگ کتابیں لیکر پونچے اور وہ عطا و نصیحت سنایا وہ کیوں
 سنتا آخر نام کام واپس آئے اور بادشاہ سے کہا کہ صاحب وہ بڑا نالائق ہے ماننا ہی نہیں
 خیر پھر آپ ہی ملک چھوڑ دیجئے :- آپ کا ملک گیا اسکا ایمان گیا۔

اس حکایت کو پیش کر کے کہا کرتے ہیں کہ اگر مولویوں کے کہنے پر چلیں تو گھر بار سب چھوڑ دیں صاف جہاں اس افواہی حکایت کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے جسکا جواب دیا جائے لیکن اصل اعتراض کی قیمت کہتا ہوں کہ آپ کسی عالم کے پاس رہے ہی نہیں اس لئے آپ کو اس قدر وحشت و اجنبیت ہے چند روز تک اگر کسی عالم کے پاس رہئے تو انشاء اللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو مولوی کیا تعلیم دیتے ہیں۔

(۱۱۰) امراضِ حانی کے علاج کیلئے چند روز کا نکالنا کافی ہے

اور اگر آپ کہیں کہ ہم اتنا وقت کہاں سے لائیں تو میں کہوں گا کہ آپ امراضِ حانی کی ضرورت سے رخصت لیتے ہیں یا نہیں اور اس رخصت میں تین تین یا چار چار ماہ گزارا لیتے ہیں یا نہیں۔ تو امراضِ حانی کے لئے ایک انگریزی سول مرجن کے کہنے سے چار مہینے فغول گزارا دیتے ہیں تو امراضِ روحانی کے علاج کے لئے ایک عربی سول مرجن کے کہنے سے بجائے چار مہینے کے چالیس ہی دن اس کے پاس فارغ ہو کر رہ تو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ معتقدانہ رہو بلکہ محتانہ رہنے کی اجازت ہے ہاں معاندانہ طور پر نہ رہو۔ اب اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی کہ عمر بھر میں صرف چالیس دن مانگے جاتے ہیں وائٹ اگر آپ ایسا کریں تو قریب قریب تمام سوالات کے جوابات خود بخود بدون مناظرہ کے آپ کی سمجھ میں آجائیں اور جب آپ چلنے بچنے گئے تو اس وقت آپ سے پوچھا جائیگا کہ آیا یہ کہنا صحیح تھا یا نہیں کہ یہ

اسے نقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

اسے وہ ذات کہ آپ کی ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے اور آپ کی بدولت بدون قیل و قال کے ساری دشواریاں حل ہو جاتی ہیں اور اس وقت کہا جائے گا کہ دیکھ تو یہ

آفتاب آمد دلیل آفتاب گرد لیلست باید از دوسے رو متاب

آفتاب کے طلوع ہونے کی دلیل خود ہی آفتاب اگر کوئی دلیل منسوب تو اس مذہب کو دیکھو تو فکر معلوم ہو جائیگا کہ آفتاب اور چالیس دن کی شخصیں میں اپنی رائے سے نہیں کرتا بلکہ خود حدیث سے حکمو اطمینان دلایا گیا ہے کہ اگر ہم چالیس دن تک کسی کام کو نہا کر لیں تو پھر مہارسی مدد ہوتی ہے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ اَرْبَعَيْنَ صَبَاحًا اَجَرِي اللّٰهُ عَلٰی قَلْبِهِ يَتَابِعُ الْجَنَّةَ او کما قال حضور مقبول کے قربان جاسیے کہ ہر ہر ضرورت میں ہماری دستگیری فرمائی اور ایک معیار محکوم بتلا دیا کہ اس کے موافق ہم کام کر سکیں اور وہ معیار یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو ایسا چل نہ ہو کہ جیسے ایک گنوار نے کیا تھا۔

حکایت : ایک گنوار کو ایک مولوی صاحب نے نماز پڑھنے کے لئے کہا اور چلہ بھر پڑھنے پر ایک بھینس کا وعدہ کیا جب چلہ پورا ہو گیا تو یہ شخص مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ چالیس دن پورے ہو گئے لہذا بھینس دیجئے مولوی صاحب نے کہا بھائی میں نے تو اس لئے کہہ دیا تھا کہ اگر تو نے چلہ بھر جم کر نماز پڑھ لی تو عادت پڑ جائے گی اور پھر نہ چھوٹ سکے گی کہنے لگا بہتر ہے نہ دیجئے، یادوں نے بھی بے وضوئی پڑھائی ہے۔ تو جیسے اس کو بے وضو پڑھنے کی وجہ سے اثر نہ ہوا اسی طرح اگر تم بھی مثلاً اس نیت سے رہو کہ مولوی صاحب کے پاس رہو خوب دعوتیں کھانے کو ملیں گی تو خاک بھی اثر نہ ہوگا بلکہ میں یہ بتلائے دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس جا کر رہنے کا قصد ہو تو اپنے پاس ہی سے کھانا بھی ہوگا تاکہ خرچ کر کے تعلیمات کی قدر تو ہو۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز مفت آتی ہے اسکی کچھ قدر نہیں ہو کہ تو

ہر کہ ادارہ زان خسرو دار زان دہر گو ہرے طفلے بقرص ناں دہر

(جو شخص کہ سناؤ یہ سناؤ ہستی از دست کن تو دیکھنا چاہی کہ ہر ایک نکتے رونی کے عوین دینا) اسی کو ہر کو مفت طاہر و نام لہذا اس تعلیم کا معاوضہ یہ ہے کہ چالیس دن تک اپنا خرچ کر کے رہو۔

حکایت : مجھے حضرت حاجی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب چھپوانے کے لئے منہ مایا میں نے اس کے مفت تقسیم کرنے کا خیال ظاہر کیا منہ مایا کہ بھائی مفت تقسیم نہ کرنا کیونکہ لوگ دیکھیں گے بھی نہیں۔

غرض علماء اور اطباء روحانی سے وحشت یا ان پر اعتراضات یا سائل اسلام میں شکوک اسی وقت تک ہیں کہ جب تک آپ ان کے پاس جا کر نہیں رہتے مگر نہایت افسوس ہے کہ اظہار طلب اللہ شکوک ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں ہوتا کہ چالیس دن کسی کے پاس جا کر رہیں۔

برادر! اکثر مجلس میں فرماتے نہیں مانو گے تو اٹھوں گا اور جوتہ پہنوں گا اور چل دوں گا۔ پھر تم لوگ مجھ کو پاؤ گے نہیں۔ بھائی ویسا ہی ہوا۔ اس طرح اس دنیا سے اُٹنا فانا گئے ہیں کہ گویا چپکے سے اٹھے ہوں اور کہیں چل دیئے ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ان کا فضل ہے کہ ہم سب لوگوں سے خوش خوش گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت والا کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ حضرت کی روح بھی خوش رہے۔ آمین

اب اس کے بعد کیا ہوا! اسکو سنو! بیٹی سے ۶ بجے شام کو تار کا جواب آیا کہ اب لوگ حضرت والا کی لاش کو جدہ تک لیجانے کی کوشش کریں۔ ہم مغل لائن کے منبجے کو شش کر رہے ہیں کہ وہ جہاز کے کپتان کو تار دیں کہ وہ جدہ تک لے جائیں اور جدہ سے دوسرے دن قدوائی صاحب کا تار آیا کہ ۲۶ نومبر ۱۹۷۷ء کو اب لوگ حضرت والا کے جد مبارک کو جدہ لائیں، میں سعودی حکومت سے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مدینہ منورہ میں تدفین کی اجازت دیدے۔ دو دن گزرنے کے بعد ۲۸ نومبر ۱۹۷۷ء کو زکی بھائی نے دوبارہ تار دیا کہ سعودی حکومت نے اجازت دی یا نہیں؟ اس کا جواب دیں۔ ۲۹ نومبر ۱۹۷۷ء کو کپتان نے بھی اسی مضمون کا تار قدوائی صاحب سفیر ہند کو دیا۔ لیکن مشیت الہی کچھ ایسی تھی کہ ۲۹ نومبر ۱۹۷۷ء کو دس بجے رات تک کوئی اطلاع جدہ سے نہیں آئی۔ تو اس نے ہلوگوں کو بلایا اور کہا کہ اب تک کوئی اطلاع نہیں آئی اور بغیر اجازت کے لاش کو گودی کے اندر لیجنا قانوناً جرم ہے۔ وہاں کی حکومت تمام مسافریں کافر قیطنہ کر سکتی ہے اور جہاز کے اوپر جرمانہ کر سکتی ہے۔ اب کیا کریں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔

تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا اور اس نے کہا کہ ایک موقع اور ہے وہ یہ کہ صبح ۶ بجے کے قریب جہاز جدہ پہنچ جائیگا اس وقت وہاں کا پائلٹ آئے گا ممکن ہے کہ اسکی معرفت کوئی اطلاع آئے۔ لہذا وہاں تک لے چلتے ہیں لیکن اب لوگ بالکل تیار رہیں اگر اسکی معرفت کوئی اطلاع نہیں آئی تو ہم جہاز کو واپس سمندر میں گمرانی کی جگہ لائیں گے اور آٹھ گھنٹہ کا موقع مل سکتا ہے۔ اس درمیان میں اب لوگ تجنیز و تکفین کر لیں۔ ہم لوگ اس پر مجبوراً راضی ہو گئے اور شب ہی میں کفن وغیرہ سب تیار کر لیا گیا کہ دیکھئے صبح کیا ہوتا ہے۔ آخر صبح ہوئی اور پائلٹ صاحب بھی تشریف لائے ان سے دریا

کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ صرف اتنی خبر ہے کہ جہاز پر ایک لاش ہے اب اس کے متعلق حکومت نے اجازت دی یا نہیں اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں۔

پکستان نے پھر ہلوگوں کو بلوایا۔ اور اس لاعلمی کے متعلق اطلاع دی اور کہا کہ ایک موقع اور ہم دیتے ہیں وہ یہ کہ جہاز کو کناے تک لیجاتے ہیں لیکن یہ کہ وہاں اطلاع آگئی ہو تو پھر لاش کو کناے پر اتار دیا جائیگا اور اگر نہ آئی ہوگی تو پھر آپ سب لوگ آج جائیں گے، اور لاش کا تمام کام تجنیز و تکفین کا جہاز کے عمل کے سلمان انجام دینگے۔ پھر آپ لوگوں سے مطلب نہیں۔ اسکو سوچ لیجئے۔ اگر اس پر ان کے اعزاء اور آپ لوگ راضی ہوں تو پھر جہاز لے چلوں۔ پھر ہلوگوں نے کہا کہ ہلوگ خود اپنے ہاتھوں غسل اور تجنیز و تکفین کر دیں اور نماز جنازہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر مجبوراً چھوڑ دینگے اس پر وہ راضی نہیں ہوا۔ پھر ہم سب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اگر لوگ بندر گاہ پر ہونگے تو خیر اور اگر خدا نخواستہ نہ ہوں تو پھر ہم لوگ حضرت کو جہاز کے عمل کے حوالے کیے کر دینگے۔ بھائی اس پر کسی طرح طبیعت راضی ہی نہ ہوئی۔ بھائی بھلا کیسے اور کس دل سے حضرت والا کو جہاز کے عمل کے حوالہ کر دیتے۔ لہذا مجبوراً حضرت والا کو غلوت سے جلوت میں لایا گیا اور غسل و کفن سے حضرت آراستہ کئے گئے اور کافور و عطر پٹنے کے بعد وہاں سے نیچے آتا کر کشادہ جگہ لائے گئے۔ جہاز کے مسافر ایک پر ایک گرے جاتے تھے۔ اس درمیان میں جہاز بھی کچھ گہرائی میں واپس آیا۔ خبر میں نے نماز پڑھائی۔

برادر م! حضرت والا نے اس نالائق کو شرف امامت سے نوازا تھا۔ یہ علیل القدر مہستی مجھ کو آگے بڑھاتی اور خود پیچھے ہولیتی۔ اللہ اللہ کیا تواضع و سکنت تھی ۵

کہاں میں اور کہاں یہ نیکی گل
نسیم صبح بستی مہربانی

مگر یہ آخری نماز ایسی تھی کہ حضرت والا آگے بیٹھے تھے اور میں سینہ مبارک کے سامنے کھڑا رہا۔ اور چارہ کجیریں کہیں۔ بعد نماز لوگ اس طرح لے گئے کہ تہ نہ چلا کہ کہاں بیگیے نفسی نفسی کا عالم تھا کوئی کہیں کوئی کہیں۔ پھر ہر شخص ایک دوسرے سے بے خبر اپنی اپنی فکر میں اور اپنے اپنے رنج و غم میں۔ پھر معلوم ہوا کہ جنازہ نیچے گیا اور وہاں بدن کے تین حصہ پر

سمٹ کی خوب وزنی تین پٹیاں باندھی گئی اور ایک ٹکڑی کے کبس میں حید مبارک کو رکھا گیا اور
میں ادھر ادھر دوڑتا رہا کہ کونسی جگہ جاؤں کہ تدفین کو دیکھ سکوں۔ خیر ایک شخص نے بتایا کہ وہاں
جاؤ وہاں سے دیکھ سکو گے۔ لہذا پر خورداران احمد متین اور احمد مکین کو ساتھ لیا اور بشکل تمام ایک
بگہ کھڑا ہوسکا پھر دیکھتا کیا ہوں کہ ایک ٹکڑی کا کبس آہستہ آہستہ لٹکایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ
پانی کی سطح تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس کبس کو ہلایا جا رہا ہے چند منٹ کے بعد حضرت
احمد مبارک زبان حال سے یہ کہتا ہوا ہے

دریں دریائے بے پایاں میں طوفان موج افزا

سرفرنگندیم بسم اللہ بحر بھیا و مسر سہا

پانی پر آگیا اور سمندر نے فوراً ہی اپنی گود میں لے لیا۔ اور کچھ دور تک چمکتا ہوا جاتا نظر آتا رہا۔
عزیزم! بہت تیزی سے معلوم نہیں حضرت کہاں جا رہے تھے اور چلے گئے پھر نظر نہ آئے
وہ بھی تسلی کا ایک ذریعہ ختم ہو گیا ہے

سمیعا بن کے بیماروں کو کس پر چھوڑے جاتے ہو

نقطہ اک ل کا سا غر تھا اسے بھی تو لے جاتے ہو

درب لوگ اپنی اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے

سرد سینا بصر امی روی سخت بے مہری کہ بے مای روی

لے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہر تماشا می روی

عزیزم! مفتی نظام الدین صاحب نے اپنے تعزیت نامہ میں لکھا ہے کہ قیام فچور کے ابتدائی
رہیں حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے تھے

ہوئے ہم جو عمر کے رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا

نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں سزار ہوتا

بھائی! حضرت والا کی یہ آرزو اور تمنا آج پوری ہو گئی۔ وہی ہوا جو وہ چاہتے تھے پھر اس

رہیں اکثرہ بیشتر اپنی جگہوں میں یہ شعر پڑھتے تھے

آنے والی کس سے ڈالی جانیسی جان ٹھیری جانی والی جانیسی

اے آقا یا خستار یا ولیا! اس کے بعد یہ بھی پڑھتے تھے اور معلوم نہیں کس ل سے پڑھتے تھے ۛ
 پھول کیا ڈالو گے تربت پر مری خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی
 بھائی یہ جو کچھ حضرت والا فرماتے تھے مناجات اللہ فرماتے تھے ۛ
 گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از خلقوم عبد اللہ بود

چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ پھول کیا ایک مٹھی خاک بھی ڈالنے سے محروم رہے۔ اتنی تمنا تھی کہ کہیں مزار
 ہوتا تو کبھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ تسلی حاصل کر لیتے۔ اسوس کہ یہ اپنی
 ساری تمنا پانی میں مل گئی۔ بھائی حضرت والا نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا اور شروع ہی سے حضرت
 الا کو فنا یافتہ محبوب تھی اسلئے اللہ تعالیٰ نے دو گز کے نشان کو بھی باقی رکھنا پسند نہیں کیا۔
 بھائی حضرت والا ہمیشہ کھلی فضا کو پسند فرماتے تھے۔ اس لئے ان کی تدفین دو گز زمین میں کیے
 ہوئی۔ لہذا سمندر کے ایک وسیع گہوارے میں حضرت والا سلائے گئے۔

برا در حضرت والا جماعت صوفیاء کرام کے ایک انول موتی تھے۔ چنانچہ حضرت کیلئے سمندر
 ہی صدف بن گیا اور بحر محبت میں غرق ہو گئے۔ عزیز من! حضرت والا اکثر یہ شعر بھی پڑھتے تھے
 اور ادھر دو برس سے تو حال ہی ہو گیا تھا کہ کہیں طبیعت حضرت کی لگتی نہیں تھی کہیں چین سکون
 جیسے ان کو ملتا ہی نہیں تھا۔ اسخر کار ایک مرتبہ مجبور ہو کر لمبٹی میں یا الہ آباد میں حضرت والا نے ہلو گول
 سے فرمایا کہ بھائی کیا کروں میرا تو یہ حال ہے ۛ

باغ میں گستاخیں صحرا سے گھبراتا ہے دل

اب کہاں لیجا کے بٹھیں ایسے دیوانے کو ہم

لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی آواز کو سن لیا اور آرزو کو پورا فرما دیا اور ایک
 بیری جگہ ان کے لئے منتخب فرمادی۔ حضرت والا کی پوری زندگی ہی مخلوق خدا کی خدمت کیلئے
 وقف تھی قدرت نے اسی لئے بنایا ہی تھا۔ امت محمدیہ کی بھلائی کے لئے دن و رات ایک کئے
 جتے تھے۔ اور ساری زندگی اس روئے زمین پر بسنے والی مخلوق مستفید ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس
 ایہ فیض عام بندگیوں ہوتا۔ ان کے تبلیغ و لطف اور کرم عام کا دسترخوان پیٹ کیوں دیا جاتا۔ ان
 انی میں رہنے والی مخلوق خدا کیوں نہ مستفید ہوتی۔ چنانچہ سمندر کی دعوت کو بھی شرف قبولیت سے

نوازا گیا۔ یا جسے تارویا ویلا۔

بھائی یہ مربی دھمن چلتے چلاتے اپنے اس حال سے ہم سب کو ایک سبق دے گئے کہ اگر
 حاصل الی اللہ ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کسی شیخ کے حوالہ اس طرح کرو جیسے مردہ غاسل کے حو
 ہوتا ہے اور مخلوق سے الگ تھلگ ایسے رہو جیسے کہ میں رہا۔ اور اخلاقِ رفیہ سے اس طرح نکل
 جیسے میں نے اپنے بدن سے کپڑوں کو الگ کر دیا۔ اور پھر خلاص و طلب کی چادر میں اس طرح لپٹ
 جس طرح میں کفن میں لپیٹا گیا اور پھر اسکے بعد دریائے محبت میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ نہ تو ساحل
 پہنچنے کی تمنا ہو اور نہ کسی کنائے لگنے کی آرزو

عشرت ہے آرزو بحر محبت کے کناروں کی
 بس اس میں ڈوب مرنی ہی ہے لے دل پار ہو جانا

اور اپنے آپ کو ایسا فنا کر دو کہ نہ تو کوئی نشان ہی باقی رہ جائے اور نہ کوئی علامت ہی۔

برادر! جب تدفین سے فراغت ہو گئی تو جہاز پھر آگے چلا اور کچھ دور آگے چل کر حسب دستور
 رک گیا۔ اس انتظار میں کہ جہہ گوئی سے کوئی ایئر مائنس آئے اور اسے کیسٹنگ کر ساحل پر لگائے اسی اثناء
 میں دیکھا گیا کہ ایک کشتی بہت تیزی سے آ رہی ہے اور اس پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں دیکھتے دیکھتے وہ کشتی
 جہاز سے لگ گئی۔ اس پر قدوائی صاحب اور ان کے ایک اور رفیق۔ اور کچھ مزدور سیم کے لوگ تھے اور
 نوجوان شیروائی پوش رفیق نے کھڑے ہو کر زور زور سے آواز دیا کہ نقش لاؤ۔ نقش کہاں ہے نقش کہا
 ہے۔ جہاز پر سے لوگوں نے جواب دیا کہ اسے تو دفن کر دیا گیا۔ یہ سنتے ہی وہ بیچائے بہت برہم ہوئے
 اور اپنا سر پیٹنے لگے کہ یہ کیا غضب ہوا۔ اس کے بعد زمین جہاز سے لٹکایا گیا اور قدوائی صاحب اور
 ان کے رفیق زمین سے جہاز پر سوار ہوئے اور کپتان سے ملاقات کی اور اس سے کچھ تیز نیز گفتگو
 ہوئی۔ کپتان نے سارے قصے سنائے اور اپنا عذر بیان کیا۔ اب سوا صبر کے کہ ہی کیا سکتے تھے۔ پھر
 بار بار قدوائی صاحب اور ان کے ساتھی اپنا اپنا سر پیٹتے تھے اور افسوس کرتے تھے کہ بنا بنا یا کاہ
 کیے بگڑ گیا۔ ہم نے دو دو تار اجازت کے متعلق دیکھے۔ پھر قدوائی صاحب نے کپتان سے
 پوچھا کہ اچھا بتائیے غوطہ خوروں کے ذریعہ یا دیگر جہاز لاس برآمد ہو سکتی ہے۔ اس نے جواب
 دیا کہ نہیں اب نہیں لی جاسکتی۔

پھر انھوں نے امیر کج حاجی سلیمان صاحب کو بلایا اور ان سے حضرت والا کے متعلق درک کرنے لگے اور پھر بعد میں ہلوگوں کو بھی بلایا اور افسوس کرنے لگے کہ خدا کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسی سے صبر ہوتا ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے اور ان سے معلوم ہوا کہ کناٹے پر کافی احیاء مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ہیں اور حضرت والا کے تدفین کا انتظام مکہ شریف ہو چکا ہے۔ ایپولنس اور لاش یہاں کیلئے صندوق اور متعدد گڈریاں موجود ہیں۔

بہر حال ہلوگ کناٹے پہنچ گئے۔ مولوی امجد اللہ صاحب پر نظر پڑی جو کہ زور زور سے چلا رہے تھے کہ احرام باندھ لو، باندھ لو، فوراً مکہ مکرمہ چلنا ہے۔ ہلوگوں نے جواب دیا کہ اب جلد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اطمینان سے چلیں گے کیونکہ جسکی وجہ سے جلدی تھی وہ مہتو ہی نہیں رہی اسکو ہلوگ سمندر کے حوالے کر چکے ہیں۔ یہ خبر جب ان لوگوں کو معلوم ہوئی ا کافی احباب افسوس کرتے ہوئے سر جھکائے واپس ہو گئے۔ بعض احباب نے حضرت والا کو دیکھا کہ تک نہیں تھا۔ لہذا ان لوگوں کی تمنا تھی کہ زندگی میں نہیں دیکھا تھا تو بعد مرنے کے ہی سہی اس مقدس ذات کے دیدار سے مشرف ہو جائیں۔ لیکن ان بیچاروں کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی قیام صاحب اور مولوی امجد اللہ صاحب سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے ہمارے دونوں تارکاجو دیا تھا جو کہ کسی وجہ سے ہلوگوں کو نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ ایک یہ سمجھ میں آئی ہے کہ وہی عدن کی آزادی کا تھا اور وہاں پر لوگ اپنے آزادی کی مسرت میں بہ شکل خوشی ہمارے غم میں شریک تھے اس میں ان لوگوں سے لا پرواہی ہوئی اور تارکے جواب کو جواز تک نہ بھیج سکے۔

خبروں تو ارادہ تھا کہ جدہ سے مکہ اور مدینہ تک کے سفر کو بھی تفصیل سے لکھوں گا مگر اب چونکہ حضرت والا کے متعلق باتیں ختم ہو گئیں اسلئے اب جی نہیں چاہتا کہ اپنے خطاطوں دوں۔ مگر خیال ہوتا ہے کہ کم از کم ہلوگوں کی حاضری حرمین شریفین میں بخیر و عافیت آپ لوگوں کے مطالعہ میں آجائے تو بہتر ہے۔ اسلئے بہت مختصر لکھتا ہوں کہ جدہ میں وفد کی صاحب کے مکان پر ہلوگوں کا ایک شب قیام ہوا۔ اور چونکہ حضرت والا نے فرمایا تھا کہ ہلوگ جدہ میں احرام باندھیں گے اسلئے جمعہ کی صبح کو ہنا دھو کر احرام باندھ کر مکہ شریف چل دیے۔

مکہ شریف پہنچنے کے بعد معلم عبدالقادر رحمہ اللہ کے مکان پر سامان وغیرہ رکھتے رکھتے جمعہ کی اذان ہوئی
 معلم کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوئے اور بعد نماز جمعہ معلم کے ذریعہ طواف قدوم ادرسی اور
 حلق کے بعد احرام کھل گیا۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد سارا غم جاتا رہا۔ بہت ہی سکون نصیب
 ہوا۔ حرم شریف سے باہر ہوتے تو حضرت والا کی جدائی ساقی اور جب حرم شریف میں داخل ہوتے
 تو بہت ہی سکون ہوتا۔ برادر یہ بھی ائمہ نقالی کا کتنا بڑا ہلوگوں پر انعام و اکرام ہے۔ یوں تو بھنے
 والی بات ہوتی ہی مگر دیکھئے ہلوگوں کے ساتھ ائمہ نقالی نے کس طرح معاملہ کیا کہ ادھر آپ لوگوں کو
 دہریس سے حضرت والا سے جدا رہنے کا کس بہانہ سے عادی بنایا کہ اکثر مبہمی ہی حضرت والا رہنے
 لگے۔ مگر ہلوگ ساتھ ساتھ رہتے تو ہلوگوں کی دہجائی کے لئے کیسے اسباب فراہم فرمائے کہ سفر حج میں
 نصرت والا کو اپنے یہاں بلانا تھا۔ بلا لیا۔ اور ہلوگوں کو خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے سایہ رحمت میں
 لے کر تسلی و تسفی دل کو دی۔ مکہ شریف کے دوران قیام میں معلوم ہوا کہ مبہمی کے ایک رئیس
 بن العلی رضا جن کے تعلقات امیر فیصل سے خود ہیں ان کا تار کیا تھا کہ حضرت والا کے تدفین کا
 نظام مکہ مکرمہ میں ہو۔ اس پر امیر فیصل والی سعودی حکومت نے ریاض سے مکہ مکرمہ تار بھیجا کہ ایک
 بیخ ہندی کا جہاز پر انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے تدفین کا انتظام جنت المعلیٰ میں کیا جائے۔ اس
 للمارح پر جنت المعلیٰ میں حضرت حاجی صاحب ہاجر مکی کی قبر کھولی گئی تھی۔ اور جب اپنے
 باب متعلقہ حکام کے پاس جاتے تھے تو وہ تعجب سے دریافت کرتے تھے کہ یہ بیخ ہندی مولانا
 سی ائمہ صاحب کون ہیں جن کے متعلق امیر فیصل کا تار آیا ہے۔ کیونکہ سعودی حکومت کی تاریخ میں
 بنایہ پہلا واقعہ ہے کہ خود والی حکومت کی طرف سے اس قسم کا تار آیا ہو، اور وہ بھی جنت المعلیٰ
 لئے جس میں کہ دفن کرنا لوگوں کا بند کر دیا گیا ہے۔

خیر کہ شریف سے مدینہ شریف ۱۲ رمضان کو ہلوگ روانہ ہو کر بوقت عشاء پہنچے تراویح
 ہی تھی۔ نہاد ہو کر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ گو یا قافلہ منزل مقصود کو پہنچ
 دو رکعت نماز پڑھی گئی اسکے بعد مواجہہ شریف میں حاضری ہوئی۔ نیچی نظر اور یا ابانا استغفر لہا
 بنا انا کنا خطیئین کی کیفیت تھی۔ کیا پوچھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں
 ن غزوہ و شکستہ دل مسافروں کو ڈھانپ لیا اور ہلوگوں کو سکون قلب اور کافی تقویت نصیب

ہوئی اور ہے۔ مگر پھر بھی کیسے کہوں کہ حضرت والا کا غموں سے بالکل وصل گیا۔ ان کے جدائی کے غم آتا رہتا ہے اور دھلتا رہتا ہے جس نعمت عظمیٰ کو کھو دیا اس کی کمی تو اپنی جگہ پر باقی ہی رہیگی۔
ابد الہ آباد تک کے لئے ان سے جدائی کے غم کی آگ دھکتی رہے گی۔ حضرت خوب شعر پڑھتے تھے۔

کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق۔ توں کا
زمرم بھی پایا پر نہ بھی آگ جگر کی

بھائی! حضرت والا جب ہمارے ساتھ تھے تو اپنا سارا زمانہ ہی تھا۔ جنگل میں بھی منگل رہتا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی رہتا تو معلوم ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایک مجمع ہے۔ غیر بھی اپنے عزیز معلوم ہوتے تھے اب وہ بات نہیں بہت سے احباب و رفقاء سفر جمع ہیں مگر دل محسوس کرتا ہے کہ ہم تنہا ہی ہیں۔ ہمارا کوئی نہیں۔ اس ایک ذات کے نہ ہونے کی وجہ سے سب سنا ہے۔ نظر وہی شکل ڈھونڈھتی ہے اور دل اسی دلریا کو چاہتا ہے۔ مگر اب وہ کہاں ملتا ہے۔ برادر! حرمین شریفین میں لاکھوں لاکھ کے مجمع میں بھی اپنے کو تنہا ہی محسوس کرتا ہوں بھائی دونوں جگہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے حرم میں بھی اپنے کو تنہا مقدس گلیوں اور صحراؤں میں بھی دیکھا مگر ہائے ع

یوسف گم گشتہ کا میرے پتہ چلتا نہیں

اب اپنا حال یہ ہے کہ

باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے دل

اب کہاں لے جا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم

بھائی! حضرت والا کے جدائی کے دو مہینہ ہو گئے اور انہیں انکی جدائی کی بات بھی کر رہا ہوں پھر بھی جیسے یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ساتھ ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۵
برادر! اس مقدس در پر بڑی ڈھارس اور تسلی ہے۔ اب ایک دن آنے والا ہے کہ یہ در چھوٹ جائیگا۔ اس پر نور و پر سکون فضا سے نکل کر ملک بت کہہ کی طرت روانہ ہو جائیں گے انشائے خیر و عافیت ہم سب کو منزل تک پہنچائے اور جب آئیں اس پر رونق مقدس چہرہ کو

اپنے قبلہ و کعبہ کو نہیں دیکھیں گے تو ہم سب کا کیا حال ہوگا اور دل پر کیا گزرے گی۔ کس چیز سے نشی ہوگی۔ کون سی چیز ہمارے زخمی دل کے لئے باعث مرہم بنے گی۔ حقیقت میں وہی دن ہمارے ماتم کا ہوگا۔ خیر جس خدا نے اب تک ہمیں تقویت پہنچائی اور صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ وہی خدا وہاں بھی ہلوگوں کو سنبھالے گا اور دل کو قوت عطا فرمائے گا۔ برادر ہم سب بریہ سخت وقت ہے مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگ گھبراؤ نہیں۔ ہمارا اللہ حافظ و مددگار ہے۔ اور ہمارے محسن و مقبول بندے کی دعائیں ہمارے شامل حال ہیں اور رہیں گی حضرت والا اللہ تعالیٰ کے مقبول و مخلص بندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دین و دنیا دونوں سے خوب خوب خدمت کی اور اپنے اخلاق کریمانہ سے خوب نوازا اس کا اجر اللہ تعالیٰ حضرت والا کو تو دینگے ہی ان کی اولاد کو بھی ملے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ کیا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کی اولاد ماری ماری پھرے گی ہرگز نہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجرا للمحسنین ۵

انشاء اللہ تعالیٰ ہلوگ دیے ہی پھلیں گے پھولیں گے۔ لہذا صبر و استقلال کو نہ چھوڑیے اور دیگر احباب اور حضرت کے متعلقین و متوسلین سے بھی یہ گزارش ہے یوں تو دنیا میں موت ہوا ہی کرتی ہیں مگر ہر ایک کے تاثرات جدا جدا ہو کرتے ہیں۔ اکثر دہشتہ اموات کا رنج و غم بس ایک محدود جگہ میں ان کے اعزاء و اقربا و پڑوس ہی میں رہ جاتا ہے مگر حضرت والا کا یہ سانحہ عظیمہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور بھلا دینے والا سانحہ نہیں ہے بلکہ ایک شیخ وقت عالم ربانی کا سانحہ ہے اور سائے عالم کو صرف متاثر ہی کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ سائے عالم ہی کی موت ہے موت العالم موت العالم۔ پھر بھی عرض ہے کہ اب زیادہ رنج و غم کہنے سے ہوتا کیا ہے۔ ہر حال میں صبر و استقلال ہی مفید ہے۔ حضرت والا نے بہت کام کیا اور الحمد للہ کام بھی حضرت والا کی ذات سے بہت ہوا۔ مگر یہ چیز سب کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ انبیاء و اولیاء کے ساتھ پیش آئی۔ حضرت والا کے ساتھ بھی پیش آئی۔

محترم حضرت والا کا سن بھی ۷۲ یا اس سے زیادہ کا ہو گیا تھا۔ ہمارے محترم سید حسین صاحب نے اپنے تعزیت نامے میں بڑی تسلی بخش بات تحریر فرمائی کہ حضرت کا سن شریف ۷۵ ہو چکا۔ ناقصت اور معذوری روز افزوں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ تھا کہ اس کا محبوب بندہ معذوری

کے ساتھ اس عالم فانی میں رہے۔ بہت کام ہوا اور بہت خدمت دین کی۔ اس سے آپ لوگوں کو بھی تسلی حاصل کرنی چاہیے اور اپنے رنج و غم کو غلط کرنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس سے ان کی روح خوش ہو اور ان کے طریق تعلیم و تربیت کی خوب اشاعت ہو۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب حکیم خواجہ شمس الدین صاحب لکھنؤی کے تشریح کا ایک جزو نقل کر دوں جو کہ بہت ہی عمدہ اور کام کی بات ہے۔ لکھتے ہیں کہ جند اطہر کے قدر سمندر ہونے سے اور نشان ظاہری کے باقی نہ رہنے سے تقرب الی اللہ اور بہت رحمت خاصہ ہونے کے مدارج عالیہ حاصل ہوئے جو ہمارے فکر و خیال سے بالاتر ہیں۔ دنیا میں ہزاروں انبیاء اور ہزاروں اولیاء و اصفیاء گذرے جنکے ہزاروں کامیابیوں پر ہے نہ نشان ہے لیکن آئندہ میں ان کی لسان صدق باقی ہے اور ملا اعلیٰ میں ان کو مقام کریم حاصل ہے اب ضرورت ہے کہ حضرت کا جو سرمایہ عمر تھا یعنی تبلیغ و اشاعت دین و اصلاح و ایقان قلب مسلمین و ترغیب اتباع نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم اسکو پوری استعداد سے جاری رکھا جائے اور ان کے مشن کو ترقی دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ان کے روحانی برکات و فیوض اور تعلیمات سے بہکوں اور جملہ مسلمانوں کو نفع پہونچتا رہے۔

بہت عمدہ بات لکھی، جزاء اللہ۔ محترم! اب یہ کام کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔
دل از ہجرت کباب تاکے جاں نہ طلبت خراب تاکے
در مصحف روئے او نظر کن خسرو غزل و کتاب تاکے

محترم! ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ کام پر لگ جائیں اور کام کریں تاکہ ان کی روح کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور پھر روزِ آخر کم از کم تین بار سورۃ اخلاص ہی پڑھ کر ایصالِ ثواب اپنا وظیفہ بنالیں اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمکو اور آپ لوگوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین اور ایمان کو سلامت رکھے۔ روزِ آخر میں ترقی عطا فرمائے۔ اور ہم سب لوگوں کو صبر جمیل عطا ہو۔ آمین بالنبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط والسلام طالب دعا خادم محمد مبین عفی عنہ

آر دینہ منورہ شریف

چند تعزیت نامے

(بنام جناب محمد تقی مخبرمی الامجد و قاری محمد مبین صاحب غلبه ارشد حضرت اقدس نورالهدی مرقدہ بوقائده منقذہ)

(از طرف حضرت مولانا ظہور الحسن صاحب تھانہ بیون)

برادر عزیزم مولوی قاری محمد امین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
 آج۔ اذیقعدہ کو سر فراز نامہ دیا جسے ایک صین انتظار میں بہو کچھ فورہ سرور بخشا جزاکم اللہ تعالیٰ۔ کو ارفع معلوم ہو
 امتحانی منزل آئی آپ ابشار اللہ ثابت قدم رہے حَبِیْبًا لَّکُمْ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا اللہ تعالیٰ ہر طرح کو
 راقمیں نصیب فرمائے میری جانب سے ہر دو صاحبزادیوں اور عاتقا ارشاد احمد صاحب سلامت ہو کچھ دعا
 اور دعاؤں کی مزید درخواست پیش ہے بالخصوص بچوں کی صلاح اور علم و عمل کیلئے اور اپنے من خاترا اور منجی
 کیلئے ان دعاؤں کی صاحبزادیوں سے بھی استدعا کر دیجئے۔ آپ نے اس ناکارہ ناپاک کا سلام اس دربار میں پہنچا
 اور دعائیں کیں اس احسان کا بدلہ کیا دیکھتے ہوں جزاکم اللہ فی الدارين اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں
 کہ اس ناکارہ کی طرف سے اسکا بدلہ عطا فرمائیں آجہو آپکے اہل و عیال کو صلاح و فلاح صبر و استقلال ثابت
 حضرت قدس اللہ سرہ کے فیوضِ علوم سے سر فراز فرمائیں اور اسی اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ آنحضرت کے ذریعہ
 اس نئے تیز سکن اور عاتقا ہوں کو آباد فرمائیں ہمیں اَلْآبَادِیْنَ پتھر سے آپ حضرات کے ذریعہ فیوض کے چٹنے
 روز افزوں جاری رہیں۔ اور قوی امید ہے کہ انشاء اللہ ایسا ہی ہو گا۔

آپ حضرات نے شیخ کیندست کی ہے اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ لوگوں کو اپنی نظر ثنفت سے تو
 دی ہے وہ انشاء اللہ تعالیٰ جلد ہی ضرور رنگ لائیگی اپنی کتابوں پر نظر نہ کیجئے شیخ کی ثنفتوں اور انہی تربیت کی
 لوہوں پر نظر کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے منظور نظر کو ضرور پروان چڑھائیں گے جس ثابت قدمی سے اسنے اخلاق کے اصولوں
 مضبوط پختہ کر دیئے اسنے خدام کو اپنی خیال سمجھ ثنفت سے پیش آئیں انشاء اللہ دروازے کھلتے جائیں گے۔ تو کل
 سے بڑی کوئی جاہلاد نہیں لگا آپ اسکو مضبوطی سے سنبھالے رکھا ابتدائی استقامتائیں پاس ہو گئے تو کھینے کو آپ صبر
 کے صحیح وارث قرار پائے ہم سب کو اپنا خادم سمجئے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کیندست کی توفیق عطا فرمائیں آپے میں بہت تو
 استیہ آپ کا اس نہایت اہم اور سخت موقع پر ثابت قدم رہنا جیسا کہ اجاب کے مشاہدات اور خطوط سے معلوم ہوا آپ کے
 قبل کیلئے رستہ آپ شیخ کی امامت کے حامل ہیں شیخ کو آپ محبت قلبی نہیں جوہر لگا کھینے ہیں ہرگز نہ کوئی دوسرا
 اور انہوں جیسا رہیں۔ اور کوئی امید ہے کہ اس امر میں یہی اور

(نقل مکتوب گرامی حکیم خواجہ شمس الدین احمد صاحب لکھنؤی مدظلہ العالی)

عزیز محکم جناب قاری محمد حسین صاحب سلمہ اللہ وابقا کم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حضرت قدس سرہ خود تو بحر رحمت الہی و انوار لائنا ہی میں مستغرق ہو کر ٹیکٹ ٹھنڈے کے قرب و جوار
میں ٹھنڈے صندق پہنچ گئے مگر افلاک کو غریب دریائے معائب المورخ و غم بنا کر چھوڑ گئے فانا اللہ وانا الیہ راجعون
حضرت کی رحلت کا واقعہ بالمد و عاذتہ فاجوہ مولد قیامت مغوی برپا کر گیا جس پر صبر و قرار دشوار اور جس کو
دل سے فراموش کرنا خارج از اختیار ہے وہ میرے سب سے بڑے مرئی اور سب سے بڑے سرپرست اور قدر شناس تھے
کیا عرض کروں کہ اسی وفات کئی بڑی نعمت اور بڑی کسبت مجھے محروم کر دیا انا شکوئی و حزنی الی اللہ واستسلمہ اجملا و اجزا
آپ کا یہ معلوم نہ تھا اور تعزیت نامہ پہلے ہی لکھا آج بھی اس کی سزا سے معلوم ہوا تو یہ خط لکھنا بہت جیسے واقعہ کا
معمول ہو گیا ہے کہ انکوائیال ثواب کر نیچے بعد آپ سب حضرات کیلئے استغامت و صبر و سلامتی و عافیت کی
دُعا دے دیا کرتا ہوں۔ بہر حال امور رضا و قدر کو اختیار ہے ہر بندہ بے بس و ناچار ہے اللہ کی حکمتوں و مصلحتوں
کو کون سمجھ سکتا ہے وہ جب کوئی معصیت اتارتا ہے تو اس کو آسان بھی کر دیتا ہے جتنی بڑی معصیت ہوگی اس پر صبر
کرنے کا اتنا ہی بڑا اجر بھی ملے گا مخلوق سے عشق و محبت ناپائدار ہے بقول شاعرے

عشق بامردہ نہ باشد پائدار عشق را با حی و با قیوم دار

اللہ اپنی محبت پر ہمارے اور آپ کے دلوں کو استوار کرے اور ہمارے بچی و بچے بی پر رحم فرمائے۔
جدا طہر کے نزدیک دوسرے سے اور نشان ظاہری کے باقی دہنے سے تقرب الی اللہ اور بہط رحمت فائز
ہونے کے وہ مزاج عالیہ محال ہوئے جو ہمہ فکر و خیال سے بالاتر ہیں۔ دنیا میں ہزاروں انبیاء و ہزاروں اولیاء و اولیاء
گزر چکے مگر انہوں کا نہ کہیں پڑے نہ نشان ہے لیکن آخر میں انکی لسان صدق باقی ہے اور طار علی میں انکو
مقام کریم محال ہو۔ اب ضرورت ہو کہ حضرت کو جو سراپہ عرفقا یعنی تبلیغ و اشاعت دین و اصلاح و ایقان کا تسلیت
و ترغیب اتباع نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم اسکو پوری مستعدی سے جاری رکھا جائے اور انکے مشن کو ترقی دیا جائے
اور تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ انکے روحانی برکات و فیوض تعلیمات سے محکوم و مسلمہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اپنے گھر میں
اور بھولا ناجاتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور دیگر رفقا کو میرا سلام عرض کریں اور سب سے میری طرک تعزیت کریں
اور آپ سے میری عاجز و ذلیل دعا ہے کہ جب ماہِ شریعت میں ماہِ قمری ہو تو میری طرک صلوٰۃ و سلام عرض کریں اور

بھائی قرآن مبارک السلام علیکم شنبہ کی صبح کو ٹیلیفون کے ذریعہ دارالرحمہ سے آگاہ یہ اطلاع مجھے ملی کہ حضرت اقدس جہاز میں رحلت فرما گئے۔ حواس درست ہو جانے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یہ ساری تیاریاں اسی کے لئے تھیں۔ اچھا یہاں تمہو کو مشاد غم ہو آباد۔ ہم کو ہونا تھا ہو گئے برباد لیکن منظر اب میرے سامنے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف بری کا ہے۔ دور ابتدائی حاسدین کی کثرت، مخالفین موقع کی ناک میں بس ماندگاں کا حال، اتر بے در، بے بس رہے کس۔ ساتھ تشریف بری کا دن کو رات بنا دینے والا تھا خطرات کا جو دم۔ خدام حواس باختہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرہ عالیہ کے سامنے توار سونت کر کھڑے ہو گئے کہ کوئی شخص کئے گا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرمائے تو گردن ڈاؤں لگائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غمگین ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد اس حدیث نے جس کی عمر پر دانگی میں گزری ہے جس نے، من، دامن قربان و شمار ہونے کا معاہرہ زندگی بھر کیا نہ صرف یہ کہ اپنے حواس کو باقی رکھا بلکہ خود کو حلالا قولاً اور عملاً نظیر و نمو زبنا دیا۔ حجرہ عالیہ سے باہر نکلے۔ آنسو صاف کئے۔ اعتماد و استقلال کے لمحوں میں اٹھا دفرمایا۔

من کان بعد محمدًا فانہ قد مات ومن کان بعد الله فانہ لا یحی - وَمَا مُحَمَّدٌ ذَا اَنْفَرٌ مُّسَوًّی
کَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِہِ الرِّسَالُ اَفَلَنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اَلْقَلْبُ ثُمَّ عَلٰی اَعْقَابِہِ اَنْ کَلِمَاتٍ عَلَیہِ قَدِ مَرِیہِ کَا اَنْ
حق شناس لوگوں پر کھل اتر ہوا گو گو اور ہاں و نا کا تذبذب رفع ہوا۔ بحر کئی ہوئی آگ میں نرمی پیدا ہوئی انابت
و رجوع الی الحق کا شرف حاصل ہوا۔ اشر کی طرف سے صبر و سکینت کا انقا ہوا۔ حال کو چھوڑ کر ان حضرات نے مستقبل
کو بھل دیکھنا شروع کیا۔ حضور کی رسالت قدسیدہ اور اشر عزوجل کے پیغام کا استحضار ہوا۔ حضور کا مطلع نظر اور اشر
کی رضا سامنے آگئی اور ان صابریں خاشعین قانتین ذاکرین حضرات نے سرور کائنات صلی اشر علیہ وسلم کو اشر کے
پسرو کہے ان کے منصوبہ اور راہ عمل کو اپنایا۔ یہ انھیں کی جوتیوں کا طفیل ہے کہ میں اور آپ اس دہیز پاک سے
وابستہ ہیں۔ بھائی قمر! راہ مل یہ ہے۔ اس پر غور کرو و حَمَّا کَانَ یَنْتَشِبُ اَنْ تَمُوتَ اِذَا مَا ذَابَ اللّٰہُ
اور جو شخص غرضی اشر علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو ان کی توہمات جو غما اور جو شخص اشر علی کی عبادت کرتا تھا تو اس نے کہ اشر عزوجل

کِتَابُ الْمُؤْمِنِينَ فِي صِفَتِ تِلْكَ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ الْمَلَائِكَةُ فِي الْمَقَامِ الْمَعْلُومِ وَالصَّوَابِ
وَصِفَتِ الْأَنْبَاءِ الْأُولَى الَّذِينَ صَدَّقُوا أَوْ أُذِلُّوا هُمُ الْمُتَّقُونَ ه اس حقیقہ غیبیہ اور مرتبہ جلیلہ پر
دل کھولنے کا یہ موقع ہے۔ مسلمان کی انکھ مخالف امور کے پیش آمد پر اسوہ ہانے کے لئے پیدائش کی گئی۔ اِذَا
سَمِعُوا مَا يُؤْتَى إِلَى الْوَسْطَى قَرَّبُوا مِنْهُ فَخِصُّ مِنْ الْأَمْرِ جَمَاعَتُهُمْ ه الخ حق مسلمان کا شیوہ
يَعْنِي كَوْنَهُمْ رَبَّنَا إِنَّمَا مَا كُنَّا مَعَ الشَّاهِدِينَ ه مسلمان کا شمار ہے وَمَا كُنَّا لَمْ نَكُنْ يَا اللَّهُ وَمَا كُنَّا مَعَ
الْحَقِّ وَنَطْعُ أَنْ يَدْخُلَنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ه مسلمان کا فرض ہے اَللَّهُ يَابِ الْبَيْنِ الْبَيْنِ اَلْمُؤْمِنُونَ الْفَخِصُّ
قُلُوْهُمُ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ ه مسلمان کے لئے قرآن کی پکار ہے۔ اس پر نیک کے اور نیک کے لئے۔

صبر آجائے فطرت ہے۔ اور صبر کرنا یہ عزیمت ہے۔ اَصْبِرْ ذَا الصَّبْرِ اِذَا لَا يَطْوُو اَوْ لَا يَطْوُو اَوْ لَا يَطْوُو
کو سنبھالو۔ تکلف سے صبر اور صبر کے مفتی پر عمل کرو۔ انشاء اللہ یہ مرحلہ سرے گزر جائے گا اور صبر حال بن جائیگا
جہاز نہ لوٹ سکتا تھا نہ عدن تک سکتا تھا نہ کوئی آبادی جہ سے پہلے ہے نہ جہزات سے پہلے یہاں سے جہ
کسی کا پہونچ جانا ممکن ہے۔ کوشش صرف یہ کی جاسکتی تھی کہ قاری سبین صبر اور زکی اللہ صبر کی رائے ہو تو
حضرت قدس کو جہد لیجائے ویا جائے اور جہاز کی رفتار میں ممکن تیزی کی جائے۔ چنانچہ اس کی ہدایات جہاز پر پہونچا
دی گئیں اور جہاز مکمل سنگل کو جہد پہونچ جائیگا۔

حضرت اقدس نے پچاس برس جس چین کی آبیاری کی ہے۔ اسکی نگہداشت کرنا بہترین مشغلہ ہے اور بہترین
ایصال ثواب ہے۔ انشاء اللہ ہمارا اور ان کا سامنا ہوگا۔ خدا کرے ہم سرخ رو حاضر ہوں۔ زرد رو حاضر ہوں۔
میرا ارادہ تھا کہ جہد جاؤں تاکہ بچوں کی دلہری ہو اور یہ بھی دل چاہتا تھا کہ اللہ آباد آؤں گا لیکن انکھ
کی حالت ایسی نہیں ہے ڈاکٹر نے سفر کرنے سے روکا ہے۔ اور میری یہ انکھ وہی بول گئے ورنہ میرا ارادہ تو نہیں تھا۔

ہر ہے اسکو موت نہیں آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی تو ہیں (خدا تو نہیں جس بر موت یا قتل متع ہو) آپ پہلے بت
سے رسول کی گزرتے ہیں (اسی طرح آپ بھی آخر تک روز گزری جاویں گے) سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید کی ہو جائیں
تو کیا تم لوگ (اسلام سے) الگ پھر جاؤ گے۔ عہد اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا کے اس عہد سے کہ وہی
میرا دین گئی ہوئی رہتی ہے۔ عہد اور وہ لوگ جو مستقل رہنے والے ہوں نگہدستی میں اور بیاری میں اور مقال میں۔ لوگ
ہیں جو چھ ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ عہد اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف بھیجا گیا تو آپ انکی انگلیں
آنسو سے بھی پوری دیکھتے ہیں اس سبب کہ انھوں نے حق کو چھان بھا۔ عہد پور کئے ہیں کہ اسے ہمارے رب ہم مسلمان ہیں
تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھیں جو تصدیق کرتے ہیں۔ عہد اور آپ اس کو سامانہ ہے کہ ہم حق تعالیٰ پر اور حق کو پہونچا
اچھا رہاں گا اس اور اس بات کی امید رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی صفیت میں داخل کر دے گا۔ عہد کہ ایمان والوں کے لئے
اس بات کا وقت نہیں آتا کہ ان کے دل خدا کی صفیت کے سامنے جھک جاویں۔ عہد خود صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو اور
مقابلہ کے لئے مستعد رہو۔

قطرات اشک

منہاج قاری عبد السلام منار ہندوستان فیض آباد

(۴)

زندگی بھر تو دواں تھا صورت مہر منیر
فیض تھا دریا ترا بدعت تری آفاق گہر
کیسے خاک ہند پر جمتے بھلا تیرے قدم
جب حرم کی خاک سے مروج تھی تیری جھیر

(۱)

زیت تیری وقف بہر خدمت دین ہمیں
موت تیری حج باب لیت کی شکل حسین
ایکہ ساری عمر تو بیتاب تھا بے خواب تھا
سو، بزر سایہ الطاف رب العالمین

(۵)

تیرا یہ بارِ امانت قبر سہہ سکتی نہ تھی
وہ زبانِ حال سے کہتی تھی کہہ سکتی نہ تھی
تھی مکیں عالم انوار تیسری روح پاک
نفس بھی تیری بقید خاک رہ سکتی نہ تھی

(۲)

تجھ سے تھے ساماں الہ آباد میں بہود کے
کیا رہا اب شہر اکبر میں سوا امروز کے
آفریں امراض روحانی کے لے حاذق طبیب
ٹوٹے رشتے تو نے جوڑے عباد و معبود کے

(۶)

تیری دنیا تھی تو کل سب سپرد کردگار
اور تجھ کو موت بھی آئی براہ کوئے پار
اس فنا فی اللہ کی شانِ فنا نیست تو دیکھ
دفن بھی بابِ عرب کے سانے ہے بے قرار

(۳)

کیا ہوا مصباح گر پہونچا نہیں مشکوٰۃ مک
بیکہ کیا اس کی رسائی تھی خدا کی ذات تک
شیخ کے اس مدفنِ آبی پہ کیوں گریاں ہے تو
یہ حرم ہے کیا نہیں حد حرم میقات تک

رثاء الشیخ

منجانب محترم المقام جناب لانا سران الحق صاحب مدظلہ

نَعُوْا اِلٰی وَحْیِ اللّٰهِ مُرْسِدَنَا قَلْبِیْ هُوَی وَجَرِّی سَبْلُیْ مِنْ اَجْفَانِیْ

لوگوں نے مجھے ہائے مرثیہ و معانی حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب کی خبر مرگ سنانی تو میرا دل ڈوبنے لگا اور میری آنکھوں سے

مَضٰی وَعَلَمْنَا مَعْنٰی حَدِیْثِ عُمَرُوْا قَوْلًا وَفَعَلًا بِاسْرَارٍ وَّ اِعْلَانِیْ

حضرت تشریف لے گئے اور ہمیں (ہفتہ عشرہ سے) حدیث سیدنا حضرت عمر فاروقؓ انما الاعمال بالنیات کا مطلب سمجھا دیا۔ اپنے قول سے تو اس کا مطلب علانیہ اور اپنے فعل سے پوشیدہ طور پر بتایا۔

فَهاجر الھند ارض المشرکین مَها جَرًّا اِلٰی اللّٰهِ بِالْصَّدَقِ وَلِحَسَنِ

اس طرح کہ انھوں نے صدق نیت اور حسن اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اس ہندوستان سے ہجرت کر کے دکھا دو

اِقَامَ صَیْفًا بِقَعْرِ الْبَحْرِ مُعْتَكِفًا مُلَبِّيًا دَعْوَةَ الرُّوْحِ وَرَمَحَانِ

اب حضرت نے (بکلمہ حدیث اجماع فیون اللہ) سہانہ جگہ تفرہ سمندر میں اعشکان کے ساتھ تیام کر لیا ہے۔ آپ نے (جہاڑے جگہ کی لیبیک کہے) جنت کے روح اور ریحان کی دعوت کو لیبیک کہا۔

اِقُولُ قَوْلِیْ وَقَدْ حَارَ الْاَنَامُ بِهِ لَا تَنْسِنَا یَوْمَ یَنْسٰی الْوَلَدُ اَبَوَانِ

اگ تو حضرت کی وفات کے معاملہ میں تجرہ ہو رہے ہیں اور میں (عالم تصور میں کہے جا رہا ہوں کہ) یا حضرت جس دن اس باپ بھی اپنے اولاد کو بھول جائیں گے اس دن آپ ہمیں نہ بھولے گا۔

جَزَاكَ رَبِّیْ جَزَاءً کَامِلًا حَسَنًا مِنْ عِنْدِهِ طِیْبًا عَتٰی وَ اَخْوَانِیْ

میرا رب آپ کو خود میری طرف سے بھی اور میرے افغان طریق کی طرف سے بھی خاص اپنے پاس سے بڑے کامل احسن اور طیب عطا فرمائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پروفیسر شاہ ولی اللہ صاحب مرقہ فی خانقاہ شائع ہو رہا

ذہنی اصلاحی ماہوار رسالہ

الغیۃ قصیدہ

شمارہ ۱۲ دسمبر ۱۹۸۰ء جلد ۳

مکتبہ النجف
بمبئی

حالی مضامین تصویف و احسان ماہنامہ افادات وحی الہی کا واحد ترجمان

چند سالانہ
۱۸
تعداد روپے

العرفان

چندہ ششماہی
۹
نور روپے

الہ آباد



زیر نگرانی و سرپرستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

مدیر: عبدالمجید عفی عنہ

شمارہ ۱۳ صفحہ مظفر آباد ۱۵ ستمبر ۱۹۸۰ء

فہرست مضامین

<p>۱۔ پیش لفظ</p> <p>۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ</p> <p>۳۔ مکتوبات مصلح الامۃ</p> <p>۴۔ حالات مصلح الامۃ</p> <p>۵۔ سبک السلوک (ترغیب الفقہاء والموک)</p> <p>۶۔ وعظ حکیم الامۃ (نیک یوسفی)</p>	<p>۱۔ ادارہ</p> <p>۵۔ مصلح الامۃ تھانوی شاہ وحی اللہ صاحب</p> <p>۲۱۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب</p> <p>۲۵۔ از مولانا عبد الرحمن صاحب جامی</p> <p>۳۳۔ از مولانا عبد الرحمن صاحب جامی</p> <p>۴۱۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ</p>
---	--

ترکیب و ترتیب: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب پرنٹرز و پبلشر اسلام آباد کی پریس الہ آباد سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

گزشتہ شمارہ میں جبری کے نئے سال بلکہ نئی صدی کا پہلا شمارہ تھا اور پیش نظر شمارہ میں عیسوی کا آخری شمارہ ہے۔ چونکہ اجاب کا حساب کتاب بھی اسی لحاظ سے رہتا ہے لہذا اس شمارہ پر خریداری کا سال تمام ہوا پس جن حضرات نے ایک ہی سال کا چندہ دیا تھا تو وہ یہ خیال رکھیں کہ سال کے ختم ہوا کا چندہ بھی ختم ہو گیا۔ اپنے ان اجاب سے ہماری درخواست ہے کہ سال آئندہ یعنی ۱۹۷۸ء کے لئے اپنا پیشگی چندہ فوراً ارسال فرمائیں اور یہ اعلان بغور ملاحظہ فرمائیں:-

ضروری اعلانات

بڑھتی ہوئی ہوشربا گرانی کی وجہ سے سال رواں میں رسالہ مذاقہ سے خواہ ہی سے چلتا رہا چنانچہ اس گرانی کا سلسلہ روز افزوں دیکھتے ہوئے اب اسکے چندہ میں دو روپہ کا مزید اضافہ ذکر کیا جانا تجویز ہوا ہوا اسلئے سلسلہ کیلئے آپ حضرات زہد تعاون بجالائے اٹھارہ روپے کے میں دو روپہ ارسال فرمائیں اپنے دیکھا کہ ہم نے موجودہ وقتوں کے باوجود رسالہ کی طباعت کتابت اور کاغذ میں ذرا فرق نہیں آنے دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اسکے معائنہ نہایت ہی بیش قیمت ہوتے ہیں اور یہ رسالہ ایک محفوظ کارکنے والی چیز اور عرصہ دراز تک کام آئیلا سرمایہ ہے۔ اسلئے امید ہو کہ آپ بھی اس اضافے میں ہم کو مجبور جانیں گے اور خوشی خوشی اس کو قبول فرمائیں گے اور نہ صرف اپنی ہی خریداری جاری رکھیں گے بلکہ اپنے حلقہ اجاب میں سے کم از کم ایک خریدار کے اضافہ کے ساتھ جلد از جلد سال جدید کا چندہ ارسال فرما کر ادارہ کو ممنون فرمائیے جو کمال

نیز جو حضرات سال آئندہ کیلئے پیشگی چندہ اٹھارہ روپہ ہی بھیج چکے ہیں وہ کسی اور موقع سے اس کی کوپڑا فرمائیں اور جن حضرات نے ابھی تک سترہ روپہ کا بھی چندہ نہیں ارسال فرمایا ہے ان سے سوا اسکے کہ ادارہ اور سال پر رقم خسروادگی درخواست کی جائے اور اگر یہ کیا سکتے ہیں؟ بہت سے اجاب مختلف طریقوں سے ادارہ کا تعاون فرماتے رہتے ہیں مثلاً کسی نے پرلے ٹشوز جو پانچ روپہ میں ۱۵ عدد دیئے چلتے ہیں خرید کر تقسیم کر دیئے، کسی نے اعزازی طور پر بخشش کوئی رقم رسالہ کے تعاون کے سلسلہ میں علاوہ چندہ کے مزید ارسال کر دی، کسی نے دو چار خرید کر کوئی ممبر کو دیا

سب حضرات کے دل سے شکر گزار ہیں اور حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ عالم انسان میں اگر اللہ والوں کی دعا میں اور ایسے غفلتوں کی اعانت ہمارے شامل حال ہوتی تو ان حالات میں ایسے رسالہ کا کھٹنا مشکل ہی تھا آجنا کا یہ تعاون انشاء اللہ تعالیٰ تعالیٰ الباقی الباقی اللہ تعالیٰ میں شمار ہو گا کیونکہ دین تقویٰ کی کسی کمی نہیں تھی اس رسالہ کے ذریعہ کئے اللہ کے بندوں کو پہنچ رہی ہیں اور ہمارے یہ اجاب سکا ذریعہ بنتے ہیں انشاء تعالیٰ آمین اس سے کو شکر فرما دے۔ آمین۔

سال جدید میں مغلان رسالہ کے سلسلے میں اپنا عزم و ارادہ تو یہی کہ انشاء اللہ تعالیٰ ابتدائی دو فارموں میں یعنی سولہ صفحات میں پیش لفظ اور حضرت مصلح اللہ تہذیب کے مرقے طغفانات ارشادات۔ ہاں میں گئے۔ تیسرے فارم میں مکتوبات اصلاحی ہو کر آئے۔ چوتھے فارم میں حالات مصلح اللہ تہذیب کے پانچویں فارم میں ترغیب الفقراء والموکد یعنی ترجمہ ملک السلوک پیش کئے جائیں گے اور چھٹے فارم میں مواعظ حکم اللہ کے سلسلے سے کیل پرستی جو طبع ہورہی ہے وہ آئندہ بدستور ملتی رہے گی۔ انیسویں ترجمہ ملک السلوک چار پانچ ماہ میں ختم ہو جائیگا اس کی جگہ حضرت حکم اللہ کی کوئی مفید اور نایاب کتاب شائع کی جائے گی انشاء تعالیٰ ہمارے اس ارادہ بخاری مدد فرما۔ سالہ اور اسے مضمون کے ذکر کے وقت ختم ہو وی جاتی صاحب بھی ضرور یاد آجاتے ہیں اسی نیز اجاب ادارہ کی درخواست ہو کر آپ حضرات انہی نو ت و محنت کیلئے دعا فرمائیں۔ ابھی اسی قریب میں انشاء تعالیٰ نے مولانا کو ایک سخت حادثہ میں احمد شہزاد باکل محفوظ رکھا حادثہ کی اطلاع نے تو مطلقہ اعزہ و اصحاب میں بڑی تشویش اور انتہائی صدمے کا سامان پیدا کر دیا تھا لیکن احمد شہزاد کو چند ہی گھنٹوں کے بعد ہم سب کا اضطراب تبدیل سکون ہو گیا تفصیل کی حاجت نہیں مولانا احمد شہزاد آپا دیں ہیں بخیریت ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ۴ اکتوبر کو تسلیم آپس کا جوا یکسٹنٹ کا پورا وراثہ کے درمیان جھینٹیک اسٹیشن کے قریب ہوا تھا اسی گاڑی سے مولانا بھی بعض اجاب کے ساتھ کسی ضرورت کے سیرٹھ جا رہے تھے اور چوتھے ڈبہ میں تھے جبکہ آگے کے تین ڈبے تعداد کم ہو کر چار ہو گئے تھے انشاء تعالیٰ نے اس چوتھے ڈبہ کو باکل محفوظ ہی رکھا اور مولانا اور ان کے رفقاء کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی اس پر ہم انشاء تعالیٰ کا جقدر بھی شکر کریں کہ ہے۔ سچ کہا ہے کہ

شکر نعمتہائے تو چند انکہ نعمتہائے تو عذ تقصیرات ما چند انکہ تقصیرات ما

الآباد کے سابقہ حالات کی وجہ سے باہر کے طلبہ کو دوران سے زیادہ انکے والدین کو انجمن میں سخت تردد ہو گیا تھا لیکن اب اطمینان کی خبر آ کر آہستہ آہستہ تقریباً سب ہی طلبہ آ گئے اور اب احمد شہزاد محرم سے باقاعدہ اسباق علیحدہ میں شروع ہو گئے۔ امادی طلبہ کی تعداد اور تعداد مدرسین صاب سابق ہی ہے۔ درجہ مغلان قرا کیلئے ایک جدید قاری کی تلاش تھی انشاء تعالیٰ انتظام فرما دے۔

خانقاہ میں حضرت مولانا قاری محمد مبین صاحب دلاء العالی کے اب تک جو دنہوں نے کی وجہ سے جو ایک سنا ہوا

محسوس ہوتا تھا اس کو لاکھا نہیں تاہم نظم کلیں بلکہ عبادی رہتا ہوا حضرت مصلح اللہ کی یا حضرت حکیم اللہ کی بیان فرمودہ تعلیمات اور معائنہ سلسلے جاتے ہیں اور سب مفروضات انھیں کی تشریح کر دیکھائی ہے اہل توفیق کہتے ہیں اور مفید ہستے ہیں۔ فقیر تال زربا عظیم اللہ حضرت مصلح اللہ کا وطن ہی تھا پھر لاکھا بار وطن ثانی بنا اور کبھی میں بھی حضرت کا مکان ہے ان وجوہ سے ہر مقام کے لوگوں کی بلبریز و اجڑائی ہوئی کہ حضرت قاری صاحب مدظلہ ہمارے قیام فرمائیں چنانچہ جب استعاذت محرم جہان قاری صاحب مدظلہ کو شیش بھی فرماتے ہیں کہ تمام ہی اجاب کو استفادہ کا موقع ملے تقریباً دو ماہ سے آپ کا قیام وطن اور اطراف وطن میں تھا کل ۲۴ نومبر کو آپ وطن سے الہ آباد تشریف لے آئے ہیں انھوں نے یوں تو طبیعت ٹھیک ہی رہی ہے لیکن بعض عواض کے لاحق ہونے کی کمی کبھی کبھی تکلیف ہو جایا کرتی جو انھوں نے بھی صحت کامل کی دعا فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کے فیض روحانی کو حضرت قاری صاحب مدظلہ کے ذریعہ جاری و ساری رکھیں۔ آمین۔

آخر میں اہل ادارہ کی بھی آپ کے درخاست ہے کہ ہم سب کیلئے دل سے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے اور جو کام ہم سے وہ لے رہا ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرمائے۔ قارئین کو اس سے منتفع فرمائے اور اس کے پہلے خود اباب ادارہ کو ان اعمال اور احوال سے منتفع فرمائے بھی اشاعت کر کے وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔

اسی طرح ہم اپنے عام احباب اور خاص معاذین کے تنویر گزارد میں جو تاخیر اشاعت وغیرہ کی صورت میں منتظر کی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور رما کر اپنے دلی تعلق کا ثبوت دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نیک بدلہ اور صلہ عطا فرمائے اور اپنی جانب سے کسی بات کا دعویٰ کئے بغیر احباب کو اس قدر کی اطلاع فرمادینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انھوں سے سالہ کی سب غافل نہیں رہتے لیکن حالات ہی بعض مرتبہ ایسے پیش آجاتے ہیں کہ ہم بالکل مجبور ہو جاتے ہیں۔

ایک بار اس بات کی طرف آپ کی توجہ پھر منبہ دل کرانا چاہتے ہیں کہ اجراء رسالہ کا تمام تر معاملہ مالیات ہی سے متعلق رہتا ہے اب سال ختم ہو چکا ہے لہذا جدید اور پیشگی چندہ آنے ہی پر کارڈی آگے بڑھ سکتی ہے جو آپ پر وقوف ہے۔ جن حضرات کے پاس رسالہ انٹیل کی شکل میں جاتا ہے وہ بھی سال گذشتہ کا چندہ جلد از جلد اضافے کی سعی کر دیں تو بہت کچھ معاملہ آسان ہو جائے۔ خصوصاً وہ حضرات جلد توجہ فرمائیں جسے ذر شدہ کا بھی چندہ باقی ہے۔ والسلام

(ادارہ)

عمل آسان ہے علم ہی مشکل ہے

ایک مجلس میں میں نے ایک خاص مخاطب سے خطاب خاص سے عرض کیا کہ عالم میں ہمیشہ علم اور جہل کی لڑائی رہی ہے اور بواسطہ علم اور جہل کے عالم اور جاہل میں بھی یہ کارزار ہمیشہ گرم رہا ہے۔ علم کے اصل حاملین حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام رہے ہیں اور جہل کے علمبردار کفار ہوئے ہیں (یہی وجہ ہے کہ جس لڑائی کو کج کفر اور اسلام کی جنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے غور فرمائیے گا تو اسکی بھی اصل اسی علم اور جہل کو پایہ کا اسلئے کہ اسلام ایک علم اور نور ہے اور کفر سراسر جہل اور ظلمت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن شریف میں کفار کو جاہل فرمایا گیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ قَدْ أَفْغَرْنَاكَ تَأْمُرُونَ أَهْبَسُوا أَتَعْلَمُونَ یعنی اے جاہلو! کیا تم لوگ مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو) حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی دعوت کے ذریعہ صرف علم پہنچانا چاہتے تھے اور چونکہ انکو یہ خدمت منجانب اللہ سپرد ہوئی تھی اسلئے وہ یہ خدمت انجام دیتے تھے کفار اس میں اپنے نفس کی وجہ سے انکے مزاحم ہوئے۔ انکی جہالت اس امر سے مانع ہوئی کہ لوگ اپنے آبائی جہل، خود پسندی اور سارے رسوم جہالت ترک کریں اسلئے حضرات انبیاء علیہم السلام سے بھڑ گئے۔ اسی طرح یہ نزاع بعض اوقات خطرناک صورت بھی اختیار کر لیتا تھا۔ آپ اگر غور فرمائیں گے تو بلا کسی پس و پیش کے اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ ہمیشہ سے عالم میں یہی نزاع چلتا رہا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے دود میں تو ان کے ساتھ اور ان کے بعد وہ نہیں رہے تو ان کے نابین کے ساتھ سہی۔ یہ اسلئے کہ نیابت کے لئے یہ چیز لازم ہے یعنی جو چیز منیب کے ساتھ ہوگی وہ نائب کے ساتھ بھی لازمی ہوگی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اب بھی لوگ باوجود اسکے کہ صدیوں سے مسلمان ہیں لیکن علماء جب شرعی چیزوں کو پیش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کس درجہ مزاحمت کرتے ہیں یعنی انکے ساتھ پوری داد جہالت دیکھتی ہے اور بہت کم لوگ اس جنگ میں عہدہ برآ ہو سکتے ہیں (اسلئے کہ جب جہالت آتی ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ آتی ہے۔ چنانچہ

بدخلق۔ بدزبانی۔ عداوت۔ نزاع و دشمنی یہ سب چیزیں اسکے لئے لازم ہیں جس طرح
 سے کہ علم کے لوازم سے تہذیب، شائستگی، حسن خلق، محبت اور شفقت وغیرہ امور ہیں
 نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب جہل کا غلبہ ہوتا ہے تو لوگوں کے اخلاق فاسد ہو جاتے ہیں طبیعتیں
 کج ہو جاتی ہیں اچھے برے کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ نفعانیت کا دورہ دورہ ہو جاتا ہے
 غرض کہ دنیا سے صلاح رخصت ہو جاتی ہے اور عالم فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔
 ان حالات میں ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو صحیح علم پہنچایا جائے کیونکہ اسی
 جہالت کا قلع قمع ہوتا ہے اور اسکی تاریکی کا فورہ ہوتی ہے مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ علم آسان
 ہے اور عمل مشکل ہے میں کہتا ہوں کہ علم مشکل ہے اور عمل آسان ہے۔ عملی علم صحیح کا
 مظہر اور نتیجہ ہے اسلئے علم صحیح پر ضرور مرتب ہوتا ہے۔ اور اگر عمل میں کچھ نقصان ہے
 تو وہ علم ہی کے نقصان کی وجہ سے ہے اسلئے کہ علم پہلے ہوتا ہے اور عمل بعد میں
 لہذا جب عمل میں نقص ہو تو سمجھ لینا چاہیئے اسکی جو اصل ہے اس میں ضرور کوئی نقص
 موجود ہے کیونکہ عملی علم ہی کی فرع ہے اور ہر حال میں اسکا تابع ہوتا ہے یعنی علم
 اگر کامل ہوتا ہے تو عمل بھی کامل ہوتا ہے اور اگر علم ناقص ہوگا تو عمل بھی ناقص ہی ہوگا
 غرض کہ جہدِ جہد کا علم ہوگا اسی درجہ کا عمل ہوگا اسی کو میں نے کہا ہے کہ عمل تو آسان
 ہے علم ہی مشکل چیز ہے۔ چنانچہ محسوسات میں اسکی ایک مثال سینے، اب اسوقت
 جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور میرا کلام سن رہے ہیں سب ماشاء اللہ اہل عمل ہیں۔
 اشراق پڑھ کر آئے ہیں اور بہت سے حضرات تہجد گزار ہوں گے مگر میری اس تقریر کو
 جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں بہت ہی کم لوگ سمجھتے ہوں گے اگر باہر
 جا کر آپ ان سے دریافت کریں کہ کیا کہتے تھے؟ تو ان میں سے کم ہی ہونگے جو میرا مضمون
 دہرا سکیں۔ یہ اسلئے کہ علم مشکل چیز ہے بدون مزاوت کثیرہ اور عمارتِ طویلہ کے اسکے فہم اور
 ادراک پر قدرت ہی نہیں ہو سکتی۔

مادہ میں جو اختلافات اسوقت رونما ہو رہے ہیں یہ سب بھی علم اور جہل ہی
 لڑائی ہے یعنی یہ طلبہ باوجود مادہ میں رہنے کے علم کے اثر سے ذرا متغیر نہیں ہیں۔

علم کا احسان مال کے احسان سے ہرگز کم نہیں ہے۔ جس کو مال دیا جاتا ہے وہ ممنون ہوتا ہے اور علم کی منت طالب علم نہ مانے۔ یہ بات سمجھ میں آئیگی نہیں ہے استادوں کو لوگوں نے پیروں سے کم نہیں مانا ہے یہ اسلئے کہ انھوں نے علم کا فیض ان سے حاصل کیا تھا اور علم سے بڑھ کر کوئی دوسری دولت نہیں۔ اس چیز نے انکو انکا ذریعہ غلام بنادیا تھا جعفر علی کا ارشاد ہے کہ من علی حقاً فقد صیر فی عبداً جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا تو اس نے مجھے گویا اپنا غلام ہی بنالیا۔ بر خلاف اسکے اب جو اساتذہ کی مخالفت کیجاتی ہے اور اسکے ساتھ خود مری اور کرکشی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو یہ صاف پتہ دیتا ہے کہ انھوں نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا اور علم کا ذرا اثر اسکے قلب پر نہیں ہوا۔ اب یا تو انکو فیض سرے سے ہوا ہی نہیں یا تھا مگر کچھ بے ادبی بھی کر دی جسکی وجہ سے وہ کل کا کل سلب ہو گیا۔

بہر حال سنت اللہ یونہی جاری ہے کہ ہر زمانہ میں علم کا جہل سے مقابلہ ہی رہا ہے اور آخر میں علم پر غالب آکر رہتا ہے اور جب علم صحیح دوسروں کو پہنچایا جاتا ہے تو دوسرے لوگ بھی راہ پر لگ جاتے ہیں۔ آج بمقدور بھی ضلالت جہالت اور فساد موجود ہے اسکی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو صحیح علم ہی نہیں ہے عام طور سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ علم ہے جو عمل کی کئی ہے اور فساد عالم کا یہی سبب ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل نہونے کی بھی وجہ یہ ہے کہ علم صحیح نہیں ہے۔ ورنہ یہ ہونہیں سکتا کہ کہیں کوئی عالم حقانی ربانی موجود ہو اور وہ شریعت کا صحیح علم بھی لوگوں تک پہنچائے اور اسکا کچھ بھی اثر نہ ہو یہ ناممکن ہے دیکھا جاتا ہے کہ عمل اور عبادت کی طرف تو لوگوں کو کچھ میلان ہوتا بھی ہے مگر علم کی طرف نہیں آتا چاہتے اس لئے کہ علم مشکل چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ علم کیوں مشکل ہے اسلئے مشکل ہے کہ عبادت میں تو جو صرف ایک چیز کی جانب کرنی پڑتی ہے نماز ہے تو ادرہ توجہ کوئی، ذکر ہے تو اسکی جانب دھیان کر لیا۔ اسی طرح سے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے جس کام کو کرنا ہوا اسکی طرف طبیعت کو آسانی کیجیو کیا جاسکتا ہے اور علم میں تو قلب و دماغ کو اسکے ہر گوشہ کی جانب اور ہر وقت مشغول رکھنا ہوتا ہے

مثلاً اخلاص ہی پر کلام کرتا ہے تو سوچے گا کہ قرآن شریف کی کن کن آیات میں انکابیان آیا ہے۔ حدیث شریف میں کہاں ذکر ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اخلاص کے مقابل کون کون سی چیزیں ہیں؟ اگر ریا کی شمولیت ہو گئی تو اخلاص جاتا رہا اس طرح سے نفاق سے کوئی کام کیا تو یہ بھی اخلاص کے منافی ہے۔ غرض کہ ان تمام امور کا استخراج بیک وقت آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے اس میں آدمی کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔

اور میں جو علم کو مشکل اور عبادت کو آسان کہہ رہا ہوں تو یہ باہمی مقابلہ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں یہ مطلب نہیں کہ عبادت میں مشقت اور تعب ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ کیسے کہا جاسکتا ہے۔ یہ منق کا زمانہ ہے اس میں کوئی شخص عبادت ہی کرے تو بڑی بات ہے اور یہ بلاشبہ اس کا کمال ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عبادت میں یکسوئی ہوتی ہے اسلئے وہ آسان ہے اور علم میں بچانے کتنی چیزوں کا احاطہ کرنا پڑتا ہے اسلئے یہ دشوار ہے۔

علم کی اسی دشواری کی وجہ سے آج عمل تو کچھ نظر بھی آ رہا ہے مگر علم کا تو خاتمہ ہی ہونا چلا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اخیر زمانہ میں علم کا ضیاع ہو جائیگا تو یہ وہی وقت ہے۔ لیکن ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آخر زمانہ میں علم زیادہ ہو جائیگا تو یہ قول بظاہر پہلے قول کے بالکل معارض اور مندر ہے اسلئے علماء متقدمین نے ان دونوں کو اپنی بصیرت سے یوں جمع فرمایا تھا کہ حقیقت علم تو کم ہی ہو جائیگی مگر اسباب علم زیادہ ہو جائیں گے۔ ان حضرات نے اس وقت تو اپنی خدا داد بصیرت سے ایسا فرمایا تھا لیکن آج تو ہم اس کا شاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ شاگرد فجر سے ظہر تک حدیث کی کتابت کرتا تھا پھر ظہر سے لیکر عصر تک استاد اور شاگرد دونوں اس کا ذکر کرتے تھے نہ کھانے کا انتظام تھا نہ جانے قیام کا بندوبست تھا نہ عمارت تھی نہ مہر تھا نہ ایک یہ ناد جو کہ مدرسہ میں قیسم کی ہوتی تھیں موجود ہیں۔ کتب خانہ۔ مکان خانہ۔ چرفن کے استاد ہیں کھانا ہے۔ کپڑا ہے غرض کہ اسباب راحت سب ہی موجود ہیں اور نہیں ہے تو علم۔

جانتے میں ایسا کیوں ہے ۱۹ سئلے کہ علم مشکل چیز ہے اور اسکے مشکل ہی ہونے کی وجہ سے نعوس میں اسکی بہت بہت نفیلت آتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف قیاس ہی نہیں ہے کہ قیاس اور عقل سے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ علم افضل ہے اسکے متعلق صریح نعوس وارد ہیں سینے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضل فیضی یعنی عالم کی نفیلت عابد پر ایسی ہے جیسی علی ادنا کم کہ بھکومت میں کے کسی ادنیٰ پر حاصل ہے۔

اور سینے دوسری روایت میں ہے

فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النواکب۔ یعنی عالم کو عابد پر ایسی نفیلت حاصل ہے جیسی کہ چاند کو دیگر ستاروں پر۔

دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تو فرما رہے ہیں کہ عالم عابد کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ میں تمہارے ادنیٰ کے مقابلہ میں ہوں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں عالم عابد سے ایسا افضل ہے جیسا کہ چاند افضل ہے دوسرے ستاروں سے۔ قاضی بیضاوی اسکی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

بات یہ ہے کہ عبادت ایک ایسا کمال اور نور ہے جو کہ ذات عابد کے ساتھ لازم رہتا ہے یعنی اس سے متجاوز نہیں ہوتا اسلئے وہ تو مشابہ ہو نور کو اک کے کہ وہ بھی تارویا ہی تک محدود رہتا ہے اور علم ایک ایسا کمال ہے جس سے عالم کو ذاتی طور پر بھی ثمرت حاصل ہوتا ہے اور ایسا افضل ہے جو اس سے دوسروں کی جانب متعدی بھی ہوتا ہے لیکن عالم کے اندر اسکی روشنی تو آتی ہے اور وہ اس کمال کے ساتھ متعص بھی ہوتا ہے مگر یہ عالم کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا نور ہوتا ہے جو کہ وہ مشکوٰۃ نبوت سے اخذ کرتا ہے اسلئے وہ مشابہ بالقر ہو کہ اسکا نور بھی ذاتی نہیں ہوتا بلکہ نور شمس سے مستفاد ہوتا ہے (۹۹ نفع قوت المغنی)

علامہ بیضاوی نے جربات بیان فرمائی ہے فی نصب نہایت عمدہ ہے مگر جی چاہتا تھا کہ علم و عبادت کا تقابل ایسے عنوان سے کیا جاتا جو اس سے بھی زیادہ واضح ہوتا چنانچہ انہیں

بزرگوں کی برکت سے ایک بات میری سمجھ میں بھی آئی ہے، سنیے! وہ یہ کہ علم کو عبادت پر جو فضیلت ہے تو اسلئے کہ یہ عمل کی جانب متعدی ہو جاتا ہے کیونکہ عمل کے لئے کچھ احکام ہوتے ہیں جب تک احکام علم نہ ہو عمل صحیح نہیں ہو سکتا گویا عمل کی صحت بھی علم ہی پر موقوف ہوئی نیز عبادت کے جو کمالات ہیں وہ بھی علم ہی کی وجہ سے ہیں اور عمل کا فیض بھی علم ہی کے فیض سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب علم صحیح آدمی کے قلب میں آ جاتا ہے پھر ناممکن ہے کہ وہ عمل نہ کرے کیونکہ وہ تو شر عمل ضرور ہی ہوتا ہے۔ باقی عمل کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اسکی وجہ سے آدمی کو علم صحیح بھی حاصل ہو جائے۔ پس ان دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوئی کہ علم تو متعدی ہے عمل کی طرف اور عمل علم کی جانب متعدی نہیں اسلئے بھی علم افضل ہوا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کو تو جانے دیجئے خود اس عبادت کے متعلق جو احکام ہوتے ہیں انھیں سے گورے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ مخلوق سے بھاگ کر پہاڑ میں جا کر رہنے لگے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے ایک لڑکا بھی اپنے گھر سے کسی دھڑ سے ناراض ہو کر انھیں کے پاس پہنچ گیا اور ان کے ہمراہ رہنے لگا وہ عابد صاحب اپنے ناک کے ایک سوراخ میں جی لگائے ہوئے تھے دوسرا سوراخ کھلا تھا ایک دن اس لڑکے نے سبب دریافت کیا فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہاں پہاڑ پر بھول دھیرہ کی خوشبو آتی ہے تو اس سے میرا نفس پھولتا ہے اسلئے مجاہدہ کے طور پر دوسرا سوراخ میں نجاست کی جی رکھ لی ہے تاکہ نفس پھولنے نہ پائے اور اعتدال قائم رہے لڑکے نے کہا کہ حضرت میں تم عالم نہیں ہوں مگر سنا ہے کہ بال برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک جاتی ہے تو اس سے وضو نہیں ہوتا لہذا جی لگی ہونے کی وجہ سے چہرے کے دھونے میں ضرور خلل پڑتا ہے اور کچھ حصہ اسکا نہیں دھل پاتا اسلئے آپ کا وضو ہی نہیں ہوتا اور جب وضو ہی نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر انھوں نے گذشتہ سارے ایام کی نماز دہرائیں اور اس لڑکے سے کہا کہ تم شہر جا کر علم سیکھو اور مجھے یہاں آکر سکھلاؤ اور میں اپنی باقی چیزیں تمکو سکھاؤں گا۔ تو دیکھئے وہ عابد صاحب تھے مگر نماز و طہارت تک کے مسائل سے واقف تھے۔ اسی کو کہہ رہا ہوں کہ عبادت آسان ہے مگر علم مشکل ہے اور علم سے مراد یہ علم حقیقی

ہے کہ دراصل وہی شکل ہے ورنہ تو علم رسمی چنداں مشکل نہیں ہے اور یہ مراد اسلئے نہیں کہ حقیقتہً اسکو علم کہنا ہی صحیح نہیں ہے بلکہ اسے کہہ دینا ہی جہالت است۔ اس کے متعلق سینے عطار کیا فرماتے ہیں نفع قوت المغتدی میں ہے:-

قال التوہبیتی حقیقة الفقه عطار توہبیتی کہتے ہیں کہ نقد فی الدین کی حقیقت
فی الدین ما وقع بالقلب فظهر علی یہ ہے کہ وہ پہلے قلب میں پہنچے اور پھر وہاں سے
لسانہ قافاد علماً اور ث خشیة وتقوی سان پر آوے اور علم کا افادہ کرے اور خشیت
واما ما يتوارسہ الغریبة فانه بمعزل اور تقوی پیدا کرے۔ باقی وہ جو غریبی لوگ
عن المرتبة العظمی لان محله پڑتے پڑھتے ہیں اسکو تو اس رتبہ عظمی سے دو کا بھی
لسانہ دون قلبہ واسطہ نہیں اسلئے کہ اسکا محل تو سان ہوتا ہے
(مر ۹۹ قوت المغتدی) قلب نہیں اور حقیقی علم اولاً قلب میں آتا ہے۔

دیکھا آپ نے حقیقی علم کی کیا تعریف فرما رہے ہیں اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق قرآن شریف میں آتا ہے کہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَفْعَمُوا حَتَّىٰ نَسْأَلَنَّهُم مِّنْ عِبَادِهِمُ الْمُعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ سے اسکے بندوں میں سے صرف عطار ہی ڈرتے ہیں کیونکہ تقویٰ اور خشیت اس علم حقیقی کا ثمر ہوتا ہے جس کے عطار حامل ہوتے ہیں۔ نیز اسی کے متعلق فرمایا کہ قُلْ كُلٌّ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَدْعُونَكَ إِلَىٰ التَّوَكُّلِ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر ہیں۔ ان دونوں کی برابری کے تو یہ معنی ہوئے کہ دھوپ اور سایہ، نور اور ظلمت دونوں برابر ہو جائیں، حالانکہ ان میں تضاد ہے۔ پس علم وہیل بھی یکساں نہیں ہیں۔

علم اور اسکے واسطہ سے عطار کی نفیلت جو حدیث شریف میں آئی ہے اسکو تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اب ایک اور نفیلت سنئے آپ نے سنا ہوگا موت العالم موت العالم یعنی عالم کی موت گویا عالم کی موت ہے، مگر یہ مقولہ عابد کے پاس میں دنا ہوگا کہ موت العباد موت العالم اس سے پہلے معلوم ہوا کہ عالم کا درجہ عابد سے بڑھا ہوا ہے اسکا فیض لازم ہے اور عالم کا تعلق عالم سے ہے۔ عابد صرف اپنی کلمی کو موت سے بچا لیتا ہے اور عالم بھلنے کئے ڈوبتے ہوؤں کو دیا ہے باہر نکال دیتا ہے جیسا کہ شیخ سعدیؒ نے بیان فرمایا ہے:-

صاحب دے بعد سہ آدم ز فائقہ بخواست عہد محبت اہل طریق را
گفتم میان عالم و عابد پر فرق بود تا اختیار کردی ازاں این فریق را
گفت او کلیم خویش بدرمی برد و زوج دیں جہد میکند کہ بگرد غریق را

یعنی ایک صاحب دل صوفی صاحب فائقہ سے ہجرت فرما کر مدرسہ میں تشریف لائے اور اہل طریق کی صحبت کا عہد ترک فرما دیا، میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے عابدین اور عالم میں کیا فرق محسوس کیا جو آپ نے مکتب تصوف کو چھوڑ کر مدرسہ علم میں اگر نام کھوایا انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ صوفی کا فیض تو بس لازم ہی رہتا ہے کہ وہ بس اپنی کلی کو دیر سے بچالے جائیگا اور ایک عالم دین تو اپنی کوشش سے بہت سے ڈوبتے ہوؤں کو اگر تھام لیتا ہے اور انکو ڈوبنے نہیں دیتا۔

اسی طرح سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نوم العالم عبادة عالم کا سنا بھی عبادت ہے مگر نوم العابد عبادة نہ سنا ہوگا یہ اسلئے کہ عالم اپنے علم کے ذریعہ دنیوی کام کو بھی دین بنالیتا ہے چنانچہ نوم بیسی غفلت کی چیز بھی اسکے حق میں عبادت بن جاتی ہے وہ علم ہی پر سوتا ہے اور علم ہی پر اٹھتا ہے یعنی اسکو بھی خدا کا حکم اور نفس کا حق سمجھ کر رہتا ہے اسلئے وہ سارا وقت کبھی عبادت ہی شمار ہوتا ہے۔ اور جس کو علم نہیں عجب نہیں نیت صحیح نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے بہت کچھ دین کو بھی دنیا کر لیتا ہو۔ غرض کہ یہ دونوں چیزیں عابد کے لئے نہیں فرمائیں اسی لئے تاکہ لوگوں پر علم کا بغفل ظاہر ہو جائے اور وہ یہی کہ اعمال کا مستحق و سقم اور کمال اسی پر موقوف ہے۔ اور یہ کہ علم ہی اصل ہے اور اعمال اسکی فرع ہے چنانچہ ولایت عیسیٰ شے کبھی اسی کی فرع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی میں انکو دکھ خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اسکے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ میں کون لوگ؟ اَلَّذِيْنَ يُؤْتِيْهِمُ اللّٰهُ مِمَّا يَشَاقُوْنَ وَكَانُوْا يُشْكُوْنَ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ ایمان اور تقویٰ پر ولایت کا مدار رکھا ہے اور یہ چیزیں علم ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہیں۔

ہے علم چوں شمع باید گداخت کہ بے علم نواں خدا را شناخت
 اور جب خدا کی معرفت ہی اسکو نہ حاصل ہوگی تو خدا کا ولی کیسے ہوگا؟ آگے ارشاد ہے
 لَعَلَّكُمْ الْبَشَرِیُّ فِی الْحِکْمَةِ الدِّیْنِیَّةِ وَفِی الْآخِرَةِ اِنْ کُلُّکُمْ لَیْسَ بِمُؤْمِنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ
 لَا یُکْذِبُکُمْ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ اور اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ ولایت کا یہ معیار کبھی بدلے گا نہیں۔ قرآن میں یہ سب موجود ہے مگر دیکھ لیجئے
 کہ اس زمانہ میں دار ولایت کیا رہ گیا ہے؟ آدمی جس کا ولی ہوتا ہے وہ تو فرماتا ہے کہ اَللّٰهُ
 اَعْلَمُ وَکَاوَلَا یَتَّقُوْنَ یعنی ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے اور تقویٰ والے ہونگے۔
 اور اب اسکے لئے نہ تقویٰ شرط ہے نہ ایمان شرط ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب اس
 زمانہ میں انسانیت بھی شرط نہیں۔ بسکی بسکی باتیں کرتا ہونا کہ سے ریتہ اور منہ سے تھوک
 بہتا ہونا نامی میں پڑا ہوا وہ ولی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ولایت کا ثبوت جبکہ نفس سے ہے
 اسی طرح اسکا طریق ایمان کامل اور تقویٰ کامل ہے یہ بھی نفس سے ثابت ہے پھر اس
 میں قیاس و رائے کو دخل کیسے ہو سکتا ہے۔ منصوبہ کے خلاف قیاس کا کیا حکم چل سکتا ہے
 یہ مرتجعات ہیں شیطان نے ایسی عمدہ و آخرت چیزیں ایسا تصرف کیا ہے کہ
 عقیدہ ہی باطل کر دیا۔ منصوبہ پر عقیدہ کہ نافرمان ہے اسکا انکار کفر ہے اور عقیدہ جوتے
 ہوئے اس پر عمل نحو ناسخ ہے۔ اللہ اللہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اس پر
 یہ شعر پڑھتا ہوں :-

چوں ترکِ قرآن کردہ آخر سلمانی کہا خود شمعِ ایمان کشتہ پس نورِ ایمانی کہا
 اور اگر کپڑے بھی اتار دے تب تو اسکی ولایت میں کوئی شبہ ہی نہیں لاجول ولاقوة۔
 علم کی ولایت اسنے نزدیک ثبوت کے درجہ میں بھی نہیں اور ایسے لوگوں کی ولایت کا یقین
 کئے ہوئے ہیں یہ سب کیا ہے؟ اسی جہالت کا کرشمہ ہے جسکی مذمت قرآن و حدیث
 سے اپنے ملاحظہ فرمائی۔ آج اگر علماء ان چیزوں کو بیان کریں اور لوگوں کے سامنے
 علم پیش کریں تو بہت کچھ اصلاح ان امور کی ہو سکتی ہے مگر مشکل یہ ہے کہ کسے کون؟
 کوئی اگر ان مضامین کو بیان بھی کرے تو اول تو اسکی زبان لاکھڑا جائیگی اسلئے اپنے علم میں

خود ان لوگوں کو تردد ہوتا ہے اسلئے قوت کے ساتھ کوئی بات نہ کہہ سکیں گے۔ عوام ہی ان سے مطالبہ کریں گے کہ تم تو آپ کو بھی اس معیار پر نہیں پاتے کیونکہ اگر آپ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کے وصف سے متعین بھی ہیں تو وَكَانُوا یَتَّقُوْنَ سے تو ہم آپ کو اصلاً عاری پاتے ہیں۔ پس جبکہ علماء جو کہ ولایت کو جانتے اور سمجھتے ہیں وہی اس طرف نہیں آتے اور عوام اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ ولایت کوئی مرتبہ ہے کچھ لوگ اس منصب کے حامل ہوتے ہیں اور وہ علماء نہیں ہیں تو انہوں نے اسکو دوسری طرف منتقل کر دیا اور تاہل کو دلی سمجھنے لگے۔ اسی کو کہہ رہا ہوں کہ آج سارا فساد جہل کا ہے۔ عالم جب علم صحیح لوگوں کو پہنچا بیگا نہیں تو انکا حال بد سے بدتر ہی ہوتا چلا جائیگا اور علم کا یہ حال ہے کہ جو جگہیں اسکے لئے موضوع تھیں وہیں سے علم دفع ہوتا جا رہا ہے۔

میں تو کہتا ہوں کہ آج مدارس کی جو بھی صورت باقی ہے وہ عوام کے اخلاص کی وجہ سے ہے یہ لوگ کچھ کم خدمت نہیں کرتے۔ بہت روپرواقف کو دینے میں مجرم لوگوں کو ہی غیرت نہیں رہی کہ وہ چارہمی کو طریقہ سے پڑھا دیتے۔ عمارت، چندہ، تکثیر سواد کی تو کچھ ہو مگر یہ سب کچھ جس کے لئے تھا اسکی بالکل نگرانی نہیں ہوتا بعد اجماعی صاحب فرمائی محلی زبردست عالم گذر ہیں اور درویش بھی تھے مگر اسکو چھپاتے تھے ان کے پاس باہر دور دور سے طلبہ پڑھنے آتے تھے مولانا انکو پڑھاتے تھے جب وہ فارغ ہو جاتے تو سند فراغت دینے کے لئے علماء کو جمع کر کے فرماتے کہ یہ طلبہ میں آپ حضرات میں سے جسکا جس فن میں جی چاہے امتحان لے لے۔ اور یہ حضرات کہتے تھے کہ حضرت اب اسکی ضرورت نہیں ہے آپ کا اطمینان کافی ہے۔ جانتے تھے کہ مولانا بعد اجماعی صاحب کے پڑھائے ہوئے ہیں اگر ان سے ابھی تو لپٹ جائیں گے اور رہا سہنا بھرم کھل جائیگا اسلئے کوئی انکا امتحان لینے کی ہمت نہیں کرتا تھا اور اب نہ سالک کو سالک کا علم ہے اور نہ عالم کے پاس علم صحیح ہے۔ حالانکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سالک علیہ السلام مرغ بے پر ہے دشمن سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اسی طرح سے سالک جب علم سے خالی ہوگا تو نفس و شیطان جو اسکے دشمن ہیں ان سے نہیں بچ سکتا اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف حاجد ایک عالم شیطان پر سو حاجد سے زیادہ

بخاری ہے۔ شیطان علم ہی کی وجہ سے عالم سے بہت گھبراتا ہے اور بے علم عابد کو تو ایک فقرہ تریمکتا ہے بس موقع کا منتظر رہتا ہے۔ اسلئے عابد بدون علم کے ناقص ہی رہتا ہے۔
 علم کے دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ عالم اس میں خوب تجربہ حاصل کرے اور ہر چیز میں خوب ماہر ہو جائے تاکہ حقیقی علم کی ریشہ دوانیوں کو سمجھ سکے اور سمجھ کر اسکا جواب دے سکے۔
 یہ درجہ تو فرض نکلیا ہے ہر بستی میں ایک شخص ایسا ہونا ضروری ہے اگر کوئی بھی نہ ہو گا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ لیکن دوسرا درجہ اسکا فرض عین ہے وہ یہ کہ آدمی جو عقل کرے اسکے متعلق اسکو شرعی معلومات ہونا ضروری ہے نہ جانے کا تو عمل کی تکمیل ہی نہوگی آج ہم لوگ اس سے بھی ناواقف ہیں اور کسی درجہ میں بھی علم کی ضرورت کے قائل نہیں یہی جہالت کی فتح ہے کہ علم کا کوئی درجہ بھی قلب و ذہن میں ضروری نہ رہ جائے۔

عمل جو پیدا ہوتا ہے وہ علم صحیح ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر علم ہے اور پھر اس سے عمل نہیں پیدا ہو رہا ہے تو سمجھئے کہ کچھ نقص ہے، اسکو سمجھئے اور دور کیجئے اور خود سمجھ میں آئے تو مشائخ سے کہئے وہ بتائیں گے اور اسکا جلا کر دیں گے۔ مگر یہ سب جب ہی ہو گا کہ پہلے اسکا بھی تو علم ہو کہ ایک علم رسمی ہوتا ہے اور ایک حقیقی اور ہم حقیقی علم سے عاری ہیں اور اس رسم سے نکل کر حقیقت کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سب مقدمات مسلم ہو جائیں گے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ مل ہی جائے گا جو آپ کو رسم سے نکال کر حقیقت پر لگا دیگا اور اسوقت بلاشبہ آپ ان فضائل کے مستحق ہوں گے جو علم و عالم کے لئے نفوس میں وارد ہیں۔

بقیہ : صاحبین کی ایذا رسانی (قسط دوم)

یہ ضرور ہے کہ ان کے لئے احوال میں سے کثیف بھی تھا اور خراب میں صحیح مقامات بھی دیکھ لیتے تھے اور قصد کے مطابق انکا کام بن جاتا تھا اور اجابت و عار بھی شامل حال ہوتی تھ تو جنس غواہی خدا نواہم جنیں۔ اگرچہ قصد کے مطابق کام بن جاتا ہے مگر ہمت

جو اپنی جو الگ چیز ہے۔ علاوہ اسکے منجملہ عطیات اور کرامات کے بزرگان دین کے ہاں ہزاروں چیزیں ہیں۔

ایک بزرگ تھے کنوئیں میں بالٹی ڈالی وہ اثرنی سے بھری نکلی اسکو پھر پانی الٹ دیا کہا مکو یہ نہ چاہئے پانی چاہئے وضو کے لئے، بس چہن بجہیں ہوئے کو عصر کی اذانیں دیر ہو گئی۔ ہمارا حال تو کچھ اور ہے اور ہم تو نماز تک چھوڑ دیتے ہیں اثرنی لینے اور کھنے کے چکر میں۔

اسی طرح ایک اور بزرگ پہاڑ پر رہتے تھے انکے لئے غیب سے کھانا آتا تھا البتہ میں کیا تو باہر نکلے اور باہر گاؤں میں گئے ایک نصرانی کے یہاں سے تین روٹی ملی باہر سکتا بیٹھا تھا اس نے پیچھا کیا تو ڈانستے گئے اور ایک ایک کر کے دیتے گئے جب بھی اس نے پیچھا کیا تو آخر میں کہا ارے تو بڑا ظالم ہے! اس پر کتا بولا ظالم ہو یا میں تمکو ایک روز مانتا نہیں ملا تو ماتھے پٹکے میں تو برسوں سے اسجگہ نصرانی کے یہاں پڑا ہوں سوکھی روٹی مانتی ہے وہ بھی کبھی نہیں ملتی مگر میں اس درد کو چھوڑ کر اور کہیں نہیں جاتا، پسکر بیہوش رہ گئے یہی خیال کیا ہو گا کہ دیکھو تو اس نے مجھے کیسی تعلیم دی

صفوہ تارخ پر ایسے کہتے ہی قصے بزرگوں کے ثبت ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا اہمات ادلیار کی بہت بہت کتابوں میں لکھی ہیں مگر اب فرصت کہاں ہے انکے پڑھنے کا۔ اور مصیبت اور پریشانی میں بھی اگر ہم ہیں مگر راستہ پر آنا نہیں چاہتے۔ کتنے انوس بات ہے کہ اپنے مطلب سے علی تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ پھر حالت مسلمانوں کی کیسے درست اور کیسے نجات ملے۔

ایک طالب علم کا قصہ ہے میرا ساقی تعارات بھر جاتا تھا اس سے سب میں نے کہا تو بولا تم جانتے بھی ہو میرا حال ہی کچھ اور ہو رہا ہے۔ مجھے اب عورت سے محبت ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر کوئی نظام نہیں ہوتا میں نے کہا کہ دیکھو امشد والے تو رات کو اللہ تعالیٰ سے امشد ہی کو مانگتے ہیں تم اپنے محبوب ہی کو مانگا کرو دیکھو تم سے یا نہیں

پھر تھوڑے دنوں بعد خط آیا کہ مل گیا آپ خدا سے جو کچھ پہلی مانگیں گے ضرور ملے گا۔ وہ خراب آدمی نہیں تھا بس محبت ہو گئی تھی پھر شادی ہو گئی۔

ایک آدمی مزدوری کے لئے مزدوروں کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے تو انارٹیک چہرے کے دیکھ کر کوئی انکو لیت نہ تھا کہ یہ کیا کام کر سکیں گے۔ بس وہ جا کر مسجد میں نماز پڑھنے لگے اور بی بی سے جا کر کہدیا کہ جسکی میں نے نوکری کی ہے وہ ہینڈ پر تنخواہ دیتا ہے۔ جب ہینڈ پڑا ہوا تو ڈرے کہ بی بی کیا کہے گی کہ دھوکا دیا۔ بس شام کو ایک آدمی نے آکر دستک دی اور کہا کہ یہ لویہ تمہارے شوہر کی تنخواہ ہے جو ہینڈ بھرا انھوں نے کام کیا ہے۔ کتنے قہقہے اس قسم کے ہیں۔

اور سینے ایک مرتبہ قحط کا زمانہ تھا ایک شخص کو ٹی کا گھوڑا بنائے ہوئے تھا لوگوں نے کہا ارے بیوقوف تو جس رہا ہے اور لوگ قحط سے مرہے ہیں بولا کہ جس کا میں غلام ہوں اسکے دس گاؤں میں مجھے کیا غم؟ یہ سب قہقہے بیچ میں کتنے لوگ انھیں کو سنکر اسٹروالے ہو گئے اور جن لوگوں نے قہقہے نہیں کی وہ سنکر بھی ویسے کے ویسے ہی رہ گئے۔ اور سینے :-

ایک بزرگ تھے انھوں نے عہد کیا تھا کہ ہم دنیا کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں گے بس رزق اپنے پاس پہنچتا تھا ایک مرتبہ ایک باغ میں تھے ایک شاخ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایسا ہما کہ باغ میں چوہی کے گمان پر انکو پولیس نے پکڑا اور ایک ہاتھ کاٹ ڈالا اور جب دوسرا ہاتھ کاٹنا چاہا تو ایک شخص ایک جانب سے چلایا کہ یہ فلاں ولی ہیں کو تو ال یہ سنکر اسنے پیر پر گر پڑا اور کہا کہ غلطی ہوئی۔ انھوں نے فرمایا کہ تم نے نہیں کی ہے مجھ ہی سے غلطی ہوئی کہ ہم نے بیوفانی کی ہے محبوب حقیقی کے راستہ میں۔ یہ بزرگ اس پایہ کے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی یہ پوچھنے کی کہ ہاتھ کیسے کاٹا گیا۔ کسی نے پوچھا تو یہی کہا کہ ایک ہاتھ نے خیانت کی تھی وہ کاٹ ڈالا گیا تنہائی میں رہا کرتے تھے اور کوٹھری میں ڈوبا بنایا کرتے تھے اور کسی کو آنے نہیں دیتے تھے اور بستی میں آکر ڈیا بیچ جاتے تھے ایک شخص نے سوراخ سے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ سے ڈلیا بنا رہے ہیں بس کراست

مئی تمام مشہور ہو گئی، ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے وہ آدمی بھجھو یا گیا تھا وہ ہم نے ہی یہ کرامت مشہور کی اسلئے کہ ہم کو گوارا دینا کہ کوئی اور کچھ تم کو کہے۔ اللہ تعالیٰ کی نایبیت اور فضل آخرت میں تو ہے ہی مگر یہاں بھی ہے جسکا یہ ادنیٰ نمونہ ہے۔

دعا و فاسق فاجر سب کی قبول ہوتی ہے تو مومن کی دل سے دعا تو ضرور ہی قبول ہوتی ہے اس لئے لازم ہے کہ دعا برابر ہر حال میں کیا کرو مثلاً کوئی بیمار ہے تو جبکہ دوا سے بیماری میں صحت ہوتی ہے تو اسی طرح دعا سے بھی صحت حاصل ہوتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے یہ مصیبتوں میں تو خاصاً اللہ سے رجوع ہونیکا حکم ہے۔

غم جو بینی زود استغفار کن غم بامر خالق آمد کار کن
جب مصیبت دیکھو فوراً استغفار کرو یہ مصیبت تم سے اسی کام کے کرانے کے لئے خدا کے حکم سے آئی ہے۔

کانپور کا ایک قعدہ ہے کہ ایک شخص کے پاس منی آرڈر آیا وہ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہے جو ہم کو منی آرڈر بھیجے، میں کیسے لوں؟ دیے پورا پتہ بھی درج تھا۔ اور اساتذہ مدرسہ میں تھے انھوں نے کہا کہ اگر پتہ تھا کوئی بھیجنے والا نہیں مگر لے لو کتابوں میں دیکھا لینا جائز تھا پھر انھوں نے لے لیا۔

اسی طرح یہاں مال ہی کا ایک قعدہ ہے ایک شخص نے اگر بیان کیا کہ کوئی بستر پرچہ دکھ جاتا ہے جب میں سفر کے لئے تیار ہوتا ہوں وہ شخص آتا ہے اور تکلیف نہیں دیتا اور برابر اسی طرح آیا کرتا ہے۔

پریشانیوں کا علاج علاوہ اسکے اندکچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انابت کی جائے اسی کی طرف رجوع ہوا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ

ہم درو تو داد و خدا یا! ہم از تو طلب کنم دوا را
اے اللہ آپ ہی نے یہ درد بھی عطا فرمایا ہے اسلئے ہم آپ ہی سے اسکا دوا بھی چاہتے ہیں۔ آج کل جو حالت خراب ہے آدمی لوگ ہلاک ہو رہے ہیں تو اسی وجہ سے کہ اوپر سے روگرداں ہیں اور خود جب اتنی نادانی پرستے ہیں اور متنبہ تک نہیں ہو سکتے۔

پھر جب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کریں گے تو اہل اللہ کا تو ضرور ہی کریں گے اور اسکی وجہ سے اگر ملک میں تو کیا تعجب ہے۔ اور جب خدا سے تعلق صحیح نہیں اور بزرگوں سے اعتقاد ہے تو ایسی حالت میں نصرت خداوندی کی کیا توقع ہو سکتی ہے، ظاہر ہے۔ دیکھئے اگر کسی شخص کا دوست کے ساتھ دوستی کا معاملہ اور دشمن اور منافق کیساتھ دشمنی کا معاملہ ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے جس طرح سے کہ آپ دنیا میں دوست کے ساتھ اور برتاؤ کرتے ہیں اور دشمن کے ساتھ اور برتاؤ کرتے ہیں تو اپنے ساتھ کئے جانے والے معاملہ کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے اس پر تعجب کیوں کرتے ہیں اولیاء اللہ کی مراد میں تو پوری ہوتی ہے اور انہی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو آخر بتلاؤ کہ تمہاری کیوں قبول نہ ہوں گی۔ مگر جب مراد پوری نہ ہو تو خدا سے بظنی اور شکوہ کا کیا مقام ہے اور بزرگوں سے بھی بظنی تمہاری ہو جاتی ہے یہی بڑی گمراہی کا سبب ہے۔

اولیاء کو بھی حزن ہوتا ہے مگر اس میں سرور بھی بہت ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مولانا (تھانوی) سفر میں گاڑی پر جب ہوتے تو رات رات بھر جاگ کر خطوط کا جواب لکھتے رہتے۔ تکلیف برداشت کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ بس خدا سے جب واسطہ رہتا ہے تو سونا کیسا جاگنا بھی راحت کا سبب بنتا ہے۔ حزن میں دنیا والوں کا دل ضعیف ہوتا ہے اور انکا قوی رہتا ہے اور ولی کے دل کو اللہ تعالیٰ طرح طرح سے مطمئن کر دیتے ہیں۔

حضرت حافظؒ ایک مسجد میں تھے معمولی سی چادر اوڑھے تھے اور سروری لگ ہی تھی تو ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ آپ سروری سے کانپ رہے ہیں حالانکہ آپ کا ایک شجرہ ہے اگر آں ترک شیرازی بدست آرد دلے مارا بخالے ہندو دشمن خشم سمرقند و بخارا را دائرہ بیلا کار بنے والا محبوب ہماری دلداری کر دے تو کئے مجرا بدل عوف میں سمرقند اور بخارا کو بخش دوں یا تو آپ ایک تل کے عوف میں سمرقند و بخارا دے رہے تھے یا اب سروری سے کانپ رہے ہیں کہا بھائی سب دیدیا ہے تمہی تو کانپ رہا ہوں۔ بس خوش رہا کرتے تھے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے میں نماز پڑھا کرتے ہیں اور آپ لوگ تو کپھری مار کر بہت بہت کام

رہتے ہیں۔ جی ہاں یہ نماز روزہ کلمہ کا بھی کارخانہ ہے، یہاں تعلقات پیدا ہونے میں اور ایسے تخلیقین کی قدر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت مولانا کے سارے وعظ اسی تعلق پر مشتمل ہیں یعنی کہ بندہ دنیا میں خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا مکلف ہے اگر اسکو سمجھ کر دیکھو تو بھی پا جاوے گا انسان کا یقین جب کامل ہو جاتا ہے تو وہ کچھ کا کچھ دیکھنے اور سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت خالدؓ نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا بسم اللہ کہہ کر اور کچھ اڑد ہوا۔ دیکھو کہ سلف میں بزرگوں کا کیا طریقہ تھا پیروی انبیاء و رسول کرو اور پھر توبہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشنے۔

رفیق رسالہ کے ایک رفیق کا خط

وصیۃ العرفان کے عاشق ایسے عاشق جو کہ عرصہ دراز سے جا رہے آ رہے تھے پھر بھی جب وصیۃ العرفان آتا ایک ہی نشست میں ختم کر دیتے تھے حتیٰ کہ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ پانی بند کھانا بند اسے باوجود رسالہ کی تمنا کہ آیا کہ نہیں؟ ایسے عاشق جو دھویں مسدی کے مقام پر یعنی بہر ذی الحجہ بروز اتوار کو اس دنیا سے رخصت ہو کر عالم بقا میں آدھم فرما ہو گئے۔ اللہم اغفر وارحمہ و سکنتہ فی الجنتہ۔ مرحوم کا نام عیسیٰ ولی موسیٰ تھا گجرات کے ضلع بھروچ کے اسپھوگاؤں کے باشندے تھے محترم مدیر صاحب نے غالباً اکتوبر ۱۹۷۷ء کے وصیۃ العرفان کے پیش فقط میں مرحوم کا دعائیہ ایک خط بھی شائع کیا ہے۔ مرحوم وصیۃ العرفان کی بید تعریف فرماتے تھے خاص کر ایسے مغفون و غیبی کی اس خط کا مقصد یہ ہے کہ قارئین وصیۃ العرفان سے اور وصیۃ العرفان سے متعلق بزرگان دین مثلاً حضرت مولانا قاری محمد مبین صاحب مدظلہ العالی وغیرہم سے مرحوم کے لئے دعائے مغفرت کی درخواست کی جائے۔ والسلام۔ مرحوم کا ایک رفیق موسیٰ علی عیسیٰ

بہت خوب! رفاقت کا اثر نام سے بھی نمایاں ہے کہ مرحوم کا نام عیسیٰ ولی موسیٰ تھا اور نئے رفیق کا موسیٰ علی عیسیٰ واقعی رفاقت ہو تو ایسی ہو کہ نام سن کر ایک کو دوسرے سے جدا کرنا کچھ آسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔

(مکتوب نمبر ۱۹۲)

حال : ایک عریفہ اس سے پہلے خدمت اقدس میں رواد کیا تھا جس کے جواب سے خودی
رہی شاید ڈاک کی گڑبگڑی نذر ہو گیا۔ تحقیق : اور کیا
حال : الحمد للہ اپنے معمولات پر قائم ہوں۔ تحقیق : الحمد للہ
حال : بلکہ رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی ہے کی نہیں ہے۔ البتہ کبر سنیت
و اضحلال کی وجہ سے زیادہ محنت نہیں ہو پاتی۔ تحقیق : خیر
حال : عرصہ سے یہ کھٹک رہتی ہے مگر اپنی کردی کی وجہ سے استفسار کی نوبت نہیں آئی
تحقیق : نفوس پیش نظر کیے کھٹک نہیں رہی

حال : وہ یہ کہ نماز، وظیفہ، مراقبہ وغیرہ میں یکسوئی اور توجہ التفات الی اللہ ہونا چاہیے
اور اللہ تعالیٰ کی شان لیس کمثلہ شئی ہے لہذا اسکو کسی شکل و صورت و ہئیت پر فرض
ہی نہیں کر سکے اور اولاً انسان جو کہ مادی ہے عیسوی اور شاہ چیزوں کا تصور
کر سکتا ہے اور توجہ و ملتفت ہو سکتا ہے لہذا یکسوئی و توجہ التفات الی اللہ کی کیا صورت ہوگی
تحقیق : قَدْ لُزُوا آلَاءَ اللَّهِ تَعَلَّكُمُ قُدْرَتُ حُوتٍ (اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تمکو فلاح
حاصل ہو جائیگی۔

حال : چونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی شکل و صورت نہیں انکو مظاہر و مناظر قدرت کے اند
ہی دیکھا جاسکتا ہے لہذا اگر نماز و مراقبہ میں ان مظاہر و مناظر قدرت مثلاً چاند سورج ستارے
پہاڑ وغیرہ کی طرت توجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی صنعت و کاریگری میں بالکل کھو جائے
تو یہ کیا ہے؟

تحقیق : اچھا ہے اَقْلَمُ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا
مِنْ فَرْجٍ (کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسکو کیا بنایا کہیں
اس میں کوئی سوراخ اور پھین نہیں ہے)۔

حال : اور اس پر توجہ اور التفات الی اللہ کا اطلاق ہو گیا نہیں، تحقیق : ہاں ہو گا۔

(مکتوب نمبر ۱۹۳)

حال : حضرت والا اپنے اوقات کوتلاوت کلام اللہ اور ذکر اللہ میں گزارتا ہوں اور حضرت والا کا تصور نمود ہی ہر وقت رہتا ہے جس کے فوائد محسوس کرتا ہوں۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : اسوقت حضرت اقدس کا مضمون "الاستغفار والاعتزان" (یعنی کتاب اعتراض ذنوب) مجلس میں پڑھتا ہوں الحمد للہ اس حقیر پر اثر ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ خوب ہی مضمون ہے۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : حضرت والا دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر کی مغفرت فرمادیں اور رمضان المبارک اور قرآن کریم کے فیوض و برکات سے نوازیں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

حال : حضرت والا اپنی نالائقی اور ناکارگی کا اسوقت بہت استحضار رہتا ہے اور اناب الی اللہ المسکین المستغیث والی دعا میں خاص لطف ملتا ہے تحقیق : الحمد للہ۔

حال : اس بجس اور مصیبت زدہ کے مناسب حال اور کیا دعا ہو سکتی ہے تحقیق : بیشک

(مکتوب نمبر ۱۹۴)

حال : ادھر برابر پریشانیوں میں دگر اسفار میں رہا ہوں۔ کوئی عریفہ خدمت میں نہیں ارسال کر سکا میری عمر کا چاند لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ تحقیق : مگر غفلت کا یہ حال ہے۔

حال : حضرت والا کچھ توجہ و التفات اس غلام پر نہیں ہو رہی ہے۔ نہایت مستحکم عقیدہ کے ساتھ مبارک قدموں میں حسب بشارت حضرت والا اگر اکہ روحانیت کی تکمیل ہو جاتی اور جلد از جلد تصوف کے منازل طے کر کے فارغ المرام ہو کر خدمت خلق کر کے کچھ ثواب حاصل کر لیتا، یہ ہماری ہمتی ہے کہ حضرت اقدس قریب دیکھ دھد ہو گئے۔

تحقیق : سب کام کرتے رہی اور شیخ کی طرف توجہ نہ کریں اور تکمیل کا خواب دیکھیں (دیکھا ہے آجکل) اکثر طالبین کا یہی حال ہے۔ (خدمت خلق کو جو دکھا ہے تو) یہی خدمت ہے میں سمجھ نہیں سکا۔

دراfter عرض کرتا ہے کہ حضرت والا نے خدمت کا مطلب خوب سمجھا لیکن آتما محبت کیلئے انھیں سے اقرار کرنا چاہتے تھے اسلئے استفادہ فرمایا۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز طریق میں ہمدردی اور اخلاص ہے یعنی انسان کام صرف خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے کرے لیکن شیطان نے اسی منزل میں گمراہ کرنے کا بھی بیڑہ اٹھا رکھا ہے اسلئے آج کوئی طالب ہو یا طالب علم ہو اگر اس سے آپ اس کے کام کی غرض دریافت فرمائیں گے تو فائدہ لازم کے بجائے نفع متعدی ہی کو سامنے رکھے گا یعنی طالب علم کی نیت کسب علم سو یہ ہوتی ہے کہ کوئی غریب و فقیر آجائے اور صوفی یہ کہے گا کہ یہ سب مجاہدات اسلئے کر رہا ہوں کہ خدمت خلق کر سکوں۔ خدا کی رضا اور آخرت کا ثواب کسی کے پیش نظر ہے ہی نہیں گیا ہے اسی لئے حضرت والا نے ان صوفیوں سے دریافت فرمایا کہ خدمت خلق سے آپ کی کیا مراد ہے میں سمجھا نہیں کسی زائد میں سلف کا یہ طریقہ تھا کہ

احمد تو عاشقی بمشیخت ترا چہ کار دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد
در آج مرید ہونے سے قبل پیر بننے کی خواہش متعدی ہونی سے پہلے مقتدا ہونے کی آرزو۔ (امام شمس)

(مکتوب نمبر ۱۹۵)

ال : بڑے انتظام کے بعد گرامی نامہ نے صادر ہو کر مشرف فرمایا۔ غیرت معلوم ہو کر از حد مست فی بار بار خط پڑھنے کو طبیعت چاہتی ہے۔ الحمد للہ اس رمضان مبارک میں حضرت والا کی اول اور توجہ کو جوہر سے اس ناکارہ اور کامل نے باوجود عید الفرمستی سات یوم میں قرآن مجید ختم کیا جبکہ ثلثہ رمضان میں مکمل ایک دو ختم کر سکا تھا حضرت والا و عارفائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ایسی توفیق بہمت عطا فرمائیں کہ اسی طریقہ سے قرآن مجید ختم کرتا رہوں۔ جب فرصت ہوتی ہے اور یہاں موجود ہوں تو بعد فجر جامع مسجد میں حضرت والا کے رسائل اور کتب سے پڑھ کر کچھ سنا دیتا ہوں لوگ یہ ہیں کہ بہت اثر ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے آج ہی کہا کہ یہ کیا فلاں جماعت کا لڑکچہ ہے میں نے انہیں بھائی ایک بزرگ اور شیخ کامل کے اور مشادات میں انھوں نے رسائل کے متعلق مجھ سے دریافت و کتب بھی مجھ سے طلب کیں اسی طرح سے ایک صاحب کا خط آیا ہے انھوں نے بھی کہا ہو کہ کتب کے

مطالعہ سے حضرت والا کی جانب بڑی کشش ہوتی ہے اور ان سے فیضیاب ہونے کو دل چاہتا ہے دنیا کی سب چیزیں نمائش اور دکھا ہونے والی ہیں، حضرت کے بیانوں میں بڑی لذت معلوم ہوتی ہے واقعی یہ سب دنیا کے جھگڑے میں انسان سکون جب ہی حاصل کر سکتا ہے جبکہ کسی شیخ سے مناسبت پیدا کرے حضرت والا نے بھی فرمایا ہے کہ انسان کا دنیا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی شیخ کا دل سے بیعت نہ ہو بیعت ہونے کے بعد سب مشکل دودھ ہو جاتی ہے (تعبیروں فرق ہو گیا ہے حضرت اقدسؒ نے تعلق فرمایا ہوگا بیعت نہیں کیونکہ اصلاح کیلئے تعلق بھی کافی ہے بیعت لازم نہیں ہے۔ جامی ۱۷) اور ہر چیز کو آسانی ادا کر سکتا ہے اور شریعت کا پابند ہو سکتا ہے حضرت والا کے بیان نے دل کو یقین کر دیا انشاء اللہ جلد سے جلد بیعت ہونے کی کوشش کروں گا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ میرے چھوٹے بھائی کے خط کا مضمون تھا۔ یہ دوسری جگہ قرآن شریف (ترجمہ) سنانے لگے کہ واللہ متاکل طرفک ہر ایک کو قرآن شریف سنانے کے ایام میں کسی کے یہاں کھانا نہ دکھائیں کل معارف احمد شاہی طرفت کرتے ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طریقہ سے پڑھنے کی ہمت عطا فرمائیں۔

بیر ایک دوست کا خط بھیجی سے آیا ہے کھا چکا خداوند کریم کا شکوہ و احسان جو کہ حضرت والا کی خدمت میں تھا کہ حاضر ہو جاتا ہوں براجم غیر رہتا ہے عجب شان نظر آتی ہے زیادہ تر طاری نظر آتے ہیں نہایت ہی اچھے اور دلگداز طریقے سے عالیشان ہر مضمون کا خلاصہ بیان کرتے ہیں جو کہ دلچسپانگہ اثر ڈالتا ہے حقیقی تبلیغ دین ہو کہ کوئی ربا کاری کسی قسم کا لالچ بالکل نہیں ہے واقعی پیر ہو تو آیا ہو، خوب چنا ہو، میری سمجھ تو اتنی نہیں کہ کوئی مضمون نقل کر سکوں لیکن پچھلے آوار کو قرب خداوندی پر تقریر فرمائی تھی انہیں یہ بتایا تھا کہ جب بندہ کو قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے مطابق چلنے پھرنے پروردگار عالمان سے ایسی کوئی بات سرزد ہونے نہیں دیتے جو غفلان دین میں ہو انہی (یہی) کے ایک دست خط کی نقل ہے) مجھے یہ خط بہت پسند آیا۔ ذکرِ کویقت یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قریب ہیں اور حضرت والا بہت دور ہیں باعتبارِ مسافت کے میں آپ کے پاس کیسے پہنچ دوں وقت دینا آتا ہے اسی طریقہ سے تلاوت قرآن میں بھی اور نماز بھی حضرت والا کا خیال آ جاتا ہے۔ اور نماز میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ ہی رہی ہیں تو نہیں دیکھ سکتا، حضرت والا کی دعا سے تو میری حالت انشاء اللہ مزید مدد حاصل ہوگی حضرت والا سے میری خصوصی گزارش ہے کہ میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک و نیکو اور متبع شریعت بنائے رکھیں اور دین پر ثبات قدم رکھیں اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو۔ تحقیق دعا کرتا ہوں۔

شیخ فرماتے ہیں کہ :-

طلبہ برجان طالب چنان غالب علیہ السلام طلب کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ طالب کی جان پر
 واستیلا یا بد کہ بیچ مقصود سے وسیع اندوے اس طرح سے غالب جاتی ہے اور اس کے اس پر اسکا استیلا اور
 اذان مانع نہ آید و غلبہ شوق و قہش ہاں سرحد کو طوطی کے حوصل میں کوئی اور شوق یا کوئی اور آرزو یا خیال نہ کاوش نہیں
 رسد کہ اگر عقلا در عالم حکم کنند کہ وصول بد میں ذال تھا اور شوق کا فساد حصول طوطی کی باطن مقدر ہو جاتی ہو کہ
 مطلوب محال است و حصول اس متعذر اگر تمام دنیا عقلا ملکر حکم کریں اسے یہاں تھا یا عقل کا مل ہونا محال
 اس سخن و درگوش اصلا راہ نیابد۔ ہے اور بالکل متعذر ہوا تو انہی بات کی طرف یہ طالبان بھی نہ دیکھتے

(کتاب الکاتبین ص ۷۷) (اولیٰ دین میں یہ اسکا نام ہے طلب صادق)۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک طالب تخلص کا اپنا حال جو انھوں نے حضرت
 معصوم الامۃ کے پاس لکھا پیش کر دوں اس سے اندازہ ہو جائیگا کہ اللہ کے دین کے طالب
 کس طرح سے خود کو شیخ کے حوالہ کیا کرتے ہیں۔

حال :- بندہ مدرسہ عالیہ دیوبند سے مدرسہ میں حضرت مرشدی و مولائی سید عین احمد
 صاحب مدنی سے سند فراغت حاصل کر چکا ہے اور آنحضرت سے رسمی طور پر بیعت بھی کی تھی
 لیکن فیض صحبت سے محروم رہا اب بوساطت جناب مولانا ۔۔۔ کے آپ کے حضور کا
 تفاوت نصیب ہوا حضرت والا کی تصنیفات کا بھی مطالعہ کر چکا ہوں بعدہ خود بھی منگوا لی ہیں
 بعد مطالعہ حضور والا شان سے حد درجہ عقیدت بندھ گئی ہے اور محبت بھرے جذبات سے
 بذر دیوبند و غیرہ اہل حاضر خدمت ہو کر معروض ہوں کہ اگر کم نوازی فرمائی جائے تو بندہ کو اصلاح
 حال میں رہنمائی فرمائی جائے۔

بندہ پرتقصیر اپنے عیوب کو کسی طرح بھی شمار نہیں کر سکتا لیکن خاص خاص عیوب
 پیش خدمت کرتا ہے۔ اول یہ کہ بندہ میں اتانیت حد درجہ پائی جاتی ہے، میں اپنے آپکو
 بہت بڑا عالم سمجھتا ہوں حضرت مدنی بھی شاگردی کی وجہ سے دل میں بڑا غرور ہوتا ہے۔ دوسرے
 لوگوں کو خواہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہوں جاہل تصور کرتا ہوں، بعض علمی مقابلوں میں کامیابی
 کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو گئی ہے دل چاہتا ہے کہ کسی اللہ کے مقرب بندے سے ملاقات ہو

ان عیوب کو پیش کر کے اصلاح کراؤں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو آپ کی حرکت رہنمائی فرمائی گئی۔

صوت علمی ہی معاملہ میں نہیں بلکہ ہر معاملہ میں مجھ میں امانیت پائی جاتی ہے۔ مثلاً جو ان ہوئے میں اور دیگر دنیاوی امور میں اپنے آپ کو صاحب الراء تصور کرتا ہوں۔ دوم ہر معاملہ میں (یعنی دین کی بے اعتدالی) چنانچہ بعض دوستوں سے عرض کیا واپس ادا نہیں کیا۔ کچھ تو اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے اتنی رقوم جیسا نہ ہو سکیں (اور کچھ جیسا بھی اگر ہو سکیں تو کوئی خاص پروانہ کی۔

سوم بندہ کی دو بیویاں بلا دلا دیں جنہیں اکثر تنازع رہتا ہے رفع تنازع میں مجھ سے اکثر زیادتی ہی ہوتی رہی۔

چہارم بدعلاقائی (یعنی) عملی نفاق کا درجہ بھی کم نہیں۔ نیز بعد فراغت قرآن مجید بھی حفظ کیا لیکن وہ ضبط نہ رہ سکا اپنی سستی اور کمزوری سے اسکو بھلا دیا وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ بھی ادا اسنے عیوب سے پڑ ہوں کہ قلم میں لکھنے کی تاب نہیں۔ رب قدوس کے فرشتے ہی اسکو شمار کر سکتے ہیں۔ یہاں صاحب نفیلت جناب مولانا۔۔۔ صاحب موصوف ہیں مآثر اللہ انکے فیضِ محبت سے کافی فائدہ ہوا لیکن انکی صحت کی حیرت آلی سخت مانع رہی۔ نیز وہ بھی فرماتے تھے کہ میں مجاز نہیں ہوں (یعنی آپ سے مجاز بیعت نہیں ہوں) اسلئے بندہ (جناب ہی سے) بیعت کی بھی درخواست پیش کرتا رہے باقائہ سلوک سکھایا جائے اور ابتدائی تعلیمات تحریر فرمائی جائیں خط و کتابت کیلئے مولانا جامی صاحب کی معرفت ایک روپیہ ارسال خدمت کر دیا گیا ہے۔ اگر حضور مولانا۔۔۔ کے حق میں دعائے صحت فرمادیں تو بڑے کام کی چیز ہو۔ بصورت صحت امید کیجا سکتی ہے کہ ان سے مخلوق فائدہ حاصل کر سکے۔ بعض دوستوں کی یہ بھی رائے ہے کہ انھیں حضرت والا کی خدمت میں پہنچانے کی کوئی سبیل بنائی جائے تاکہ وہ فیضِ محبت سے بہرہ ور ہو کر ہم نشینان کے لئے مشعلِ راہ بن سکیں و اتوفیقی الا بالمشاء۔

حضرت مصلح الامۃ کا جواب

آپ کا محبت نامہ ملا۔ آپ کی خوش فہمی اور حسن عقیدت سے جی بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس میں یونان فوڈا ترقی عطا فرمائے۔ میں کیا اور میری تالیفات کیا۔ آپ انشاء اللہ خود بھی عالم ہیں اور پھر بڑی درگاہ سے آپ کا تعلق، بانیہمہ آپ کی نظروں میں اسکی تحسین میری ہمت افزائی کا سبب بنی، اللہ تعالیٰ انکو نافع خلافت بنائے اور مجھے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا۔۔۔ صاحب سے آپ کا تعلق معلوم کر کے خود کو بھی آپ سے ایک قاص تعلق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسکو جابنیں کے لئے مفید اور کارآمد بنائے اور دوزین میں اسکے ثمرات سے سب کو بہرور فرمائے۔ آمین۔

اصلاحی تعلق کا خیال ظاہر فرمایا گیا ہے۔ تو کمال علی اللہ خوشی منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکو جابنیں کے لئے ثمر بنائیں۔ آپ نے اپنے حالات بھی کچھ تحریر فرمائے ہیں اس سے اسکا اندازہ تو ہوی گی کہ الحمد للہ آپ کو جو چاہی ہے اور احساس پیدا ہو گیا ہے اسی کو طلب کہتے ہیں)

مولانا! طریق میں اصل یہی ہے کہ تھوڑا احساس پیدا ہو جائے۔ اگر صحیح معنوں میں یہی چیز انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر مجال نہیں کہ انسان ردائل سے تصفیت باقی رہ سکے اپنے امراض قلب کے ازالہ کی فک اور اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا ہونے کا غم جو کہ سورۃ دوسرے کو حقیقتہً ایک ہی چیز ہے۔ یہی چیز جب آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ کامیابی ہو جاتا ہے۔ طریق میں یغم محمود بلکہ مطلوب ہے۔

غم، چہ ایستادہ تو بردور ما! اندر آیار ما بردار ما!
باقی یہ ہو سکتا ہے کہ اسکو پیدا ہوتے ہوئے کچھ عرصہ لگ جائے اور آپ نے جس مرض کے متعلق پہلے لکھا ہے مشائخ اسکے متعلق فرماتے ہیں کہ علماء کا مخصوص مرض یہی ہے اور یہ سب سے آخری چیز ہے جو کہ مدیقین کے قلب سے نکلتی ہے۔ سینے ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے۔

عن جابر بن عبد اللہ ان حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعلموا طیر و لم یفرطوا علم کما علموا کہ اسلئے مت سیکو کہ اسلئے ذہب
لم یلبا حوا بہ العلماء ولا لکماروا علماء پر قافیت کو اورد اسلئے کہ جملہ پر رعب جماد اللہ
الفسفہاء ولا تعجزوا المجالس فمن محافل و مجالس میں مدد شہسی و تلاش کرو جس نے
سلک و بدک فالنار النار یہ سب کی تو جہنم سے ڈرے۔

لا تعجزوا کے تحت عائشہ میں مولانا شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی
یہ فرماتے ہیں:-

التحیز التمكن والتقرر المراد منه تیز کے معنی میں تمکن استقرار کے مراد یہ کہ کوئی کتب
مکتوباتی قلوب الناس لتکونوا صدراً میں ایسے نہ ہو کہ وہ لکھو بھالو کہ صدر بنا دیکھو یہ اغراض و نیویہ
جالس فانه من اشتد اغراض الدنيا میں بڑے بڑے ہو کہ وہ یقین کے قلوب میں جو رزید کہ سب
آخر ما یخرج من قلوب الصديقین آخو میں نکلتے ہیں وہ یہی حب جاہ ہے اور ایک شرا کرگار
بالجاء وهذه عقبة کثوۃ للعلماء گھاٹی ہے علماء کے لئے، جس سے کہ تحلیلین ہی
لجو منه الا المخلصون نجات پاتے ہیں۔

دیکھئے ابن ماجہ کی یہ حدیث اور اسکی جو شرح محشی نے نقل فرمائی ہے کہ قدرت
تریب ہے علماء کے لئے۔ اگر آج اس قسم کی اعاذیت ہمارے پیش نظر ہو جائیں
ملاص پیدا کرنے کے لئے یہی کافی ہے۔ چنانچہ اہل علم کے مجمع میں یہ گفتگو ہوئی کہ علماء
آج جو یہ غفلت ہے اسکا سبب کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ تعلیم و تعلم کا شغل ہی ان کو
راہ یعنی اپنے قلب کی اصلاح کیجا نبی ہتوجہ نہیں ہونے دیتا۔ اس پر کسی دوسرے
کہا کہ بھائی (تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں) اعاذیت میں آنو کتاب الرقاق اور کتاب لازم
نوسے جس میں ایسی ایسی روایات بھی ہیں جو ابلی بیان ہوئی۔ پس غفلت کا سبب
ما و تد میں نہیں ہے بلکہ ان ابواب کا پیش نظر ہونا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ آج
ان ابواب کو بالخصوص اس قسم کی روایات کو برابر پیش نظر رکھیں اسی سے یہ غفلت
ہوگی۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ یہ صحیح علاج ہے۔

تصوف کوئی بدعت تو ہے نہیں مشائخ محققین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حقیقی

تصوف دہی ہے جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہو۔ میں بھی اجاب کو بالخصوص اہل علم کو اس جانب متوجہ کرتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس قرآن کا علم موجود احادیث موجود پھر اسے بعد آخر کس چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ دل سے انکی تصدیق کیجئے انکو پڑھئے اور ان پر عمل کیجئے پھر دیکھئے کہ قلب ٹھیک ہو جاتا ہے یا نہیں۔ یہاں ہندوستان کے ایک مشہور عالم نے مجھ سے کچھ دریافت کیا تھا میں نے انکو مفصل خط کچھ اسی قسم کے معنوں پر مشتمل لکھا۔ غالباً وہ "الفرقان" میں اس ماہ شائع پہلی ہو گا مل جائے تو دیکھئے گا۔

(راقم عرض کرتا ہے کہ مراد اس خط سے شاید مولانا مناظر احسن گیلانی کا خط ہو جو ابتداء حالات میں مکاتیب ثلاثہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے یا حضرت مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی کا خط جو جس کے جواب میں حضرت والانے رسالہ التذکیر بالقرآن تصنیف فرمایا واللہ تعالیٰ اعلم۔)

نیز آپ نے مکتوب بالا میں ملاحظہ فرمایا کہ حضرت مصلح امتؒ نے عوام ہی کا نہیں بلکہ علماء تک کا مرض اس زمانہ میں غفلت تجویز فرمایا اور پھر اسکے ازالہ کی تدبیر بھی بتلائی اس سے معلوم ہوا کہ بطور قدر مشترک کے آج سب ہی لوگ کیا عوام اور کیا خواص غفلت کا شکار ہیں جسکی اصلاح بچپن میں اگر والدین نہیں کر سکے تھے تو کم از کم مدارس میں اساتذہ ہی کر دیا کرتے لیکن افسوس کہ آج اس کام کو بھی خائفانہوں میں حضرات مشائخ اور مصلحین امت کو انجام دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ طالبین سے زیادہ غافلین سے ان حضرات کو سابقہ پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت مصلح الامۃؒ کا زمانہ جس نے پایا ہے اور حضرت کے کام کو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کم از کم وہ تو اسکی تصدیق ہی کرے گا کہ حضرت کے یہاں مسلسل آنے جانے والوں کی نکال پٹتھال جاری رہتی تھی۔ کبھی یہ سوال ہوتا کہ آپ لوگ یہاں کیوں قشریٹ لاتے ہیں؟ کبھی دریافت کیا جاتا میرا آپ کے یہاں اسنے عرصہ سے قیام ہے آپ حضرات نے اپنی عملی حالت میں کیا تبدیلی فرمائی؟ کبھی پوچھتے کہ میں نے آج مجلس میں کیا معنوں بیان کیا اور اس سے آپ نے کیا اثر لیا؟ ٹھیک

حقاً فردا ہر سو ہی صاحب پیش کریں۔ کبھی کسی تنبیہ فرماتے کہ تم میں طلب نہیں ہے یا عقائد نہیں یا شیخ کی عظمت نہیں یا انکار موجود ہے یا طریق سے عقیدت نہیں ہے دین کا صحیح علم نہیں ہے یا اخلاص نہیں ہے اسکی جگہ نفاق۔ پاپیسی۔ چالبازی۔ سخن بازی یا کاری کو نیا داری وغیرہ موجود ہے۔ لہذا تمہاری اصلاح مشکل ہے تم کہیں اور چلے جاؤ یا دینی جگہ کو کیوں فاسد کرتے ہو یا تم میں محبت کی کمی ہے یا اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے شریعت کی قدر و منزلت سے دل خالی ہے یا تمہارے اندر معمولات کا اہتمام نہیں ہے۔ طبیعت بے فکر و اتع ہوئی ہے۔ لاپرواہی مزاج میں ہے۔ غفلت ہے۔ لہذا تم اپنے گھر ہی رہو اور اپنی ان تمام چیزوں کا فیض اور انکار و رد میں برساؤ یہاں کیوں ہو فیہ وغیرہ غرض یہ تمام باتیں دلیل ثقیں اسکی حضرت کا سابقہ مخلصین سے زیادہ مخلصین سے اور طالبین سے زیادہ غافلین سے پڑا کرتا تھا۔ چنانچہ طالبین کے لئے تو ناسراہ کھلی ہی رہتی تھی اور غافلین یعنی غیر طالبین کو اول طالب بنانے کی سعی کی جاتی فی۔ یہ ایک ایسا کھلا ہوا معمول تھا کہ اہم دورائے نہیں تھی۔ لیکن ایک متعلق خانقاہ کے متعلق یہ بات سنکر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ انھوں نے خانقاہ کے کام اور دیگر دینی کوششوں کا فرق ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم لوگ بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی دینی کام ہے فرق صرف دونوں میں یہ ہے کہ وہاں یعنی خانقاہ میں طالبین کی اصلاح کی جاتی ہے اور ہم لوگوں کا کام جو ہے وہ غافلین کو دین پر لگانا ہوتا ہے۔ نایدان صاحب کے پیش نظر یہ رہا ہو گا کہ خانقاہ والوں کا معاملہ ایسے لوگوں سے متعلق ہوتا ہے جو وہاں خود جاتے ہیں بس اسی کا نام انھوں نے طلب رکھ دیا تھا اور ہم دوسرے لوگوں کے پاس گھر گھر پہنچ کر انکو دین کی طرف بلائے ہیں اس لئے انکے نزدیک غفلت کا مصداق بنا۔ حالانکہ گذشتہ سطور کے مطالعہ سے بات خوب واضح ہو گئی ہوگی کہ صرف اپنے قدموں سے خانقاہ تک آجانے ہی کا نام طلب نہیں ہے۔ طلب کا مفہوم یہی کہ اور ہے اور اگر اسی کا نام طلب ہے تو اس معنی کی یہ غفلت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے اسکے بالمقابل کوئی شے نہیں ہے ادا ایسا شخص طلب غافل

کہلائے گا۔ جس طرح سے کہ حضرت مولانا محمد علاء الدین شاہ صاحب کا مقولہ نقل فرماتے
کہ وہ بعض اہل علم کو بھی عالم جاہل کے عنوان سے یاد فرماتے تھے انہی کسی صریح اور فاش
غلطی کے پیش نظر فرماتے تھے کہ یہ صاحب عالم جاہل ہیں اس پر طلبہ میں دیتے کہ حضرت
علم و جہل میں تو منافات ہے پھر یہ دونوں کا اجتماع کیسا؟

بہر حال حاصل مدعا یہ ہے کہ کسی خانقاہ میں آمد و شد رکھنے والے بھی سب
کے سب مخلص اور طالب صادق نہیں ہوا کرتے بلکہ دہاں بھی ایک سے ایک بڑھک
منافق، غیر مخلص، دنیا دار، خود غرض، منکرا جاتے ہیں جنکو سمجھ کر شیخ انکے ساتھ معاملہ
کیا کرتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے کہ ایک
افسانہ ابتداء میں غیر طالب اور غیر مخلص ہوتا ہے لیکن خدا کے فضل و شج کی توجہ اور
صاحبین کی صحبت کی برکت سے آگے چل کر وہ بدل بھی جاتا ہے اور اسکے اندر طلب اور
اخلاص آ جاتا ہے۔ پس یہ تو ایسا شفا خانہ ہے کہ یہاں ہر قسم کے مریض کا علاج ہوتا ہے
غیر طالب کو طلب کا سبق دیا جاتا ہے اور طالب مخلص کو آگے بڑھایا جاتا ہے تا آنکہ
حق تعالیٰ کی محبت اسکے قلب میں راسخ ہو کر اسکو صاحب نسبت بنا دے اور یہی
صحیح نسبت والا ہو جانا اس مکتب عشق کی آخری ڈگری ہے۔

آج جو لوگوں کو خواف پر اعتراض ہے اور مشائخ اور بزرگوں بلکہ طریق ہی کا
انکار ہے تو اسکی وجہ انکو علم صحیح نہونے کے علاوہ رسمی خواف کی بدگلی بھی ہے۔ حضرت والا
کے یہاں الحمد للہ رسومات پر سخت نیکر تھی اور خانقاہ کا موضوع کتاب و سنت کی روشنی
میں اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح اور اتباع سنت و شریعت کا رسوخ پیدا کرنا تھا۔
اسی لئے فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ مجالس کوئی مجالس وعظ نہیں یا تقریر کا جلسہ نہیں ہے
کہ ہم بیان کریں یا سناں سنیں یا سوئیں اس سے کوئی سروکار نہ ہوا یا نہیں ہے بلکہ ہمارے
اس اجتماع کی مثال مدارس کے درس کی سی کہی جاسکتی ہے لہذا جو بیان ہو گا آپکو
اسے صرف سمجھنا ہی نہیں بلکہ مجھ سے بیان کرنا ہو گا کہ آپ کیا سمجھے اور اس سے اپنے
لئے کیا سبق حاصل کیا، اسی لئے کہتا ہوں کہ جو لوگ اسکے لئے خود کو تیار پاتے ہوں

وہی تو ہماری مجلس میں شریک ہوں اور جو لوگ ابھی اپنے ائمہ اسکی ہمت نہ پاتے ہوں (یعنی دوسرے لفظوں میں اسکویں کہہ لیجئے کہ طلب طریق پورے طور پر موجود نہ ہو) تو وہ اس میں شریک ہو کر دوسروں کی راہ نہ ماریں، دوسرے اوقات میں مجھ سے ملیں میں انکو وقت بھی دوں گا، لوں گا بھی اور ان سے بات بھی کروں گا۔ پھر جب آتے جاتے طلب پیدا ہو جائے تو پہلی مجلس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔

حضرت اقدسؒ نے اس چھانٹ اور پھانٹ کی بہتیری کو شش فرمائی لیکن خود فرماتے تھے کہ میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا یعنی اپنی مجلس کو غیر طالبین سے پاک نہ کر سکا یہ لوگ اسی میں گھستے تھے سمجھتے تھے کہ مجلس غامی میں کچھ خاص چیز بنتی ہوگی اس سے ہم محروم کیوں دیں؟ اور اس خاص چیز کے حاصل کرنے کا جو ظرف تھا یعنی اخلاص طلب اسکے حاصل کرنے کی اصلاح نہ ہوتی تھی جسکا نتیجہ یہ ہوتا کہ انکو تو کچھ نفع نہ ہوتا بلکہ سرور کا نقصان البتہ ہو جاتا تھا۔

اس موقع پر اکثر یہ فرماتے تھے کہ ایک چھوٹا سا کام (یعنی چھوٹے چمانہ پر کام) کر رہا ہوں اور تھوڑے سے لوگ میرے ارد گرد جمع ہیں لیکن اپنے کو اپنے کام کو کھینچنے کی آمیزش سے بچانے پر قادر نہ ہو سکا خدا معلوم بڑے چمانہ پر یہ قومی کام کو نکلے کیسے کام کر لیتے ہیں اور کام کیا کرتے ہیں یہی سنتا ہوں کہ بعض نادانوں کی بد فہمی کے سبب کام کرنے والوں کا بھی نا طقہ بند ہی ہے اور عام لوگوں کا تو کہنا کیا اسی جماعت نے آج حکومتوں تک کو قیل کر رکھا ہے اور اہل سلطنت بھی ان سے پریشان ہیں۔

بہر حال فرماتے تھے کہ جس طرح سے مدارس میں قات تعلیم کے وقت (خواہ وہ عربی مدارس ہوں یا انگریزی کالج اور یونیورسٹیاں ہوں) کوئی غیر شخص درس میں شریک نہیں ہو سکتا یہی حال ہماری مجالس کا سمجھو کہ جو اس میں داخلہ کرالے وہی شریک ہو رہے وناکس کیوں اس میں اگر بیٹھ جائے۔ ملاقات سے منع نہیں کرتا لوگوں کو کہ آئے سے نہیں روکتا لیکن اپنی مجالس کی غفلت کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کیا کہ تمام چیزوں کا مستانس دین اور طریق کو سمجھ لیا جائے گویا عہدہ جاری ہے کہ جسکا نہیں اٹھا

بشنو بشنو! دقتی گرگ و روباہی
بخدمت شیریں بود و فضلہ کہ از شیر
باقی ماندی ایشان روزگار بدیاں
گذرانیدند و دقتی شیر صید کرد
گرگ را گفت کہ این صید میان من
کس تقسیم کن گرگ آنرا سپرد کہ اگر
یکی پیش شیر نہاد و یکی پیش خود و یکی
پیش روباہ شیر چوں آں حال بدید
خندید و پنجہ بزود سر گرگ را بہر آیند
و روباہ را گفت ای صید میان من
و تو قسمت کن روباہ ہمہ بگرفت و
پیش شیر نہاد شیر گفت اسی روباہ
ایں ادب اند کہ آموختی؟ گفت
از سر بریدن گرگ قطعہ

سنو سنو! ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی شیر کے ساتھ
رہا کرتے تھے شیر کے کھانے کے بعد شکار سے جو کچھ بچ جاتا
اسی پر یہ دونوں بھی گندہ سر کرتے تھے ایک دفعہ شیر نے
شکار کیا اور بھیڑیے سے کہا کہ اس شکار میں تین حصے
لگاؤ۔ اس نے اسے تین ٹکڑے کر کے ایک حصہ شیر کے
مانے دکھایا اور ایک لومڑی کو دیدیا اور ایک بچے لے لکھا
شیر نے اپنے ساتھ جب یہ مساوات دیکھی تو غصہ کی منی
ہنا اور ایسا تھپڑ رسید کیا کہ بھیڑیے کا سر ہی اڑ گیا
اور لومڑی سے کہا کہ اب اس میں میرا حق حصہ ہے
اب تو تقسیم کر۔ لومڑی نے یہ کیا کہ سب کا سب اٹھا کر
شیر کے مانے پیش کر دیا کہ حضور نوش فرمائیں۔ شیر نے
کہا کہ اسے لومڑی یہ ادب تو نے کس سے سیکھا؟
اس نے کہا کہ بھیڑیے کے سرا ڈا دیے جانے سے۔

ترجمہ قطعہ

”اے غشی لوگوں کو تیرے ہی بیان عبرت کا اعتبار ہوتا ہے
تجہ جیے کا بیان اعتبار کسی واقعہ سے سارا جہاں پسند
کرتا ہے اور صاحب اعتبار وہ ہے جو دوسروں کے
حال سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے“

غشی اعتبار عبرت تست
معتبر چو تو جہاں گیر و
صاحب اعتبار ادبست کہ او
عبرت از حال دیگران گیرد

سلک ۱۲۹ (محبت کے معنی)

جو لوگ کہ محبت کی مسجد میں اعطاکت کئے ہوئے ہیں
اور خودت کے کعبہ کی زیارت کرنے والے ہیں وہ یوں

سلک صد و بیست و نہم

لطفان مومنین محبت و زائران کعبہ
ہست چوں کہ تہذیب کی از علامات حضرت

محبت است لان من عرف اجر ومن
 اجرہ الزام باہر وقیل الحیۃ میل القلب
 الی اللہ والی مالہ یموتون را پر سیدنا
 محبت چیست؟ گفت ما خلق اللہ تعالیٰ
 شیئاً الا واللہ الطیف منہ تکلیف اجتر
 عالا حیاہ لا در دمندان در عشق گویند
 اللہ علیہا راحتہ لا یبارع بکل شفاء
 عزیز من! طرفہ در وی باشد کہ
 در دمندار و نامندرج و در و از و
 نگر و نگر در محبت صاحب آں در و
 ازیں در درخو شد و نقد در و خور بہنار
 دار و نفرو شد و چشم از دیدن غیر دوست
 چنان بند کہ کور دلاں چنان تصور
 کنند کہ او کور است قبل ان عمر بن
 عبد العزیز کان اذا خرج الی طریق
 غمض عینہ فافترق ان یری ما ینکر اندر
 آنچہ شبلی محبوب شد کہانی بروی رفت
 و گفت اگر بخوشی من چشم ترا معا بختی
 بچشم شبلی کہ بنیامی عالم طریقت بود
 نامک بروی زد و گفت اسے بطلال
 من بعد حیلہ بجا چشم از دیدن غیر محبوب
 فرو بستہ ام تو منخواہی آتزا باز کشالی
 بیا تا کہیل محبت دیدہ ترا کہ کم تا تو ہم

فراتے ہیں کہ معرکت کی علامتوں میں سے ایک علامت محبت
 ہے اسلئے کہ جس نے اسکو پہچان لیا وہ اسکا علفت ہو گیا اور
 جو شخص عارف ہو گیا وہ ان کے دسکا لازم ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ
 محبت اللہ تعالیٰ کی جانب اور جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب
 پہنچانے والی ہوں انکی جانب قلبی میلان ہو گیا نام و حضرت کنون
 لوگوں نے پوچھا کہ حضرت محبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 نے قہنی بھی اشیاء پیدا فرمائی ہیں ان سب سے زیادہ طبع تو
 چیز محبت ہے۔ پس جو چیز کہ الفاظ کے ذریعہ تعبیر کئے جانے سے
 بالاتر ہو اسکو میں لفظوں میں کس طرح بیان کروں۔ جو لوگ کہ
 در عشق کے در دمن ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ محبت ایک
 بیماری ہے جس میں ایسا لطف اور مزاج ہے کہ شفاء کلی کے عوض
 بھی اسکو بچا نہیں جاسکتا۔ عزیز من! اس درد کا کیا پوچھنا
 جیسے اندر تہامی ودا موجود ہو۔ محبت واسلئے کہ بجلی تکلیف ہوتی ہے مگر
 محبت اس درد واسلئے کہ اسکا شکر نہیں کرنے دیتی چاہے تو نہیں اپنے
 نقد و در کہ نراہوں وہ اسکے عوض میں بدلنے پر کبھی راضی نہیں ہوتا
 اور یہ لوگ غیر دوست کی جانب سے اپنی آنکھ اس طرح سے بند
 کر لیتے ہیں کہ جو لوگ کہ کور باطن ہوتے ہیں وہ انکو اندھا سمجھتے ہیں
 کہا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جب راستہ پر چلتے تھے تو اپنی
 آنکھیں بند کر لیتے تھے لیکن اس اندیشہ سے کہ کہیں کسی منکر پر نظر
 نہ پڑ جائے۔ اسی طرح سے جب حضرت شبلیؒ کا بیٹا ہوسے قذیب
 معراج چشم کا آپکے پاس گور ہوا اس نے کہا کہ اگر حکم ہو تو میں آپکی
 آنکھ کا علاج کروں حضرت نے فرما دیا بیٹا ہوسے کے باوجود
 عالم طریقت کے بیٹا تھے اسے زور سے دانا دانا کہتا کہ اسے بطلال

بعد ازیں بطریق منجھکس را دینی
مگو خدائے تعالیٰ و تقدس را
عزیز من! محبت خدا محبت
طاعت خدا باشد و اگر ندانم فاک
با آنچنان پاکی چه محبت بندہ چر کند کہ
خداوند خود را دوست ندارد و اما دل
میاید کہ شید کہ خداوند بندہ را دوست
دارد و بشنو بشنو! وقتی مروی
بر ہتری یوسف رفت صلوات اللہ
و سلامہ علیہ و گفت من ترا دوست
میدارم ہتر یوسف گفت من نمیخوام
کہ مرا جہ خدائے تعالیٰ کسی دوست
دارد و فان ابی اجبتی فطعتی انوق
فی الجہنم ان امرأۃ العزیز جنتی
فالتقتی خدامانی السجن - قطعہ
نخستی دوستی حق را با شش
کہ درونیت جز ہمہ نعمت
خلق را بہر دوام داری دوست
نیست این دوستی مگر رحمت

حق صدمہ دین کے کہ اب جا کہیں فی محبوب کے دیکھنے سے اس پام
ہے یعنی آنکھ بند کی چہ و توقیر چاہے کہ اسکو پھر کہول دے یہاں
میرے پاس آنا کہ محبت کی سلائی سے تری آنکھ کو پھوڑ دوں تاکہ
اسکے بعد تو بھی میری طرح سے کسی شخص کو نہ دیکھ سکے جو حق تعالیٰ
و تقدس کے عزیز من! خدا تعالیٰ کی محبت سے مراد خدا تعالیٰ
کی طاعت کی محبت ہے ورنہ اس فاک سے اللہ تعالیٰ کی اس پاک
کے ساتھ جو کامل ہے اللہ تعالیٰ کی کیا محبت ہو سکتی ہے، اور بندہ
اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے تو کیا کرے گا (وہ تو ناگزیر ہے) ہاں اسکو کوشش
اس کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسکو دوست بنالے و منو صلوٰۃ
ایک شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے
محبت کرتا ہوں حضرت یوسف نے فرمایا کہ بھائی معاف کر دو میں نہیں
چاہتا کہ مجھے سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی دوست دوست رکھے اسلئے کہ سیر
والہ محرم نے مجھ سے محبت کی نتیجہ میں اک بھائیوں نے مجھ کو نہیں پس
والا اس طرح سے عزیز کی بوی نے مجھ سے محبت کی تو اسکے خدام نے
مجھے جیل میں ڈال دیا۔

۱۰۔ اے غیبی میں حق تعالیٰ کے دوست اور محبوب ہو کہ اسکے
اند میں نفع ہی نفع ہے مخلوق سے خواہ مخواہ کیلئے کیوں دل چاہے
ہو ان کی دوستی تمہارے حق میں مرا مرز محبت ہی ثابت
ہوگی۔

سلک نم ۱۳ (غم عشق ہر ایک نہیں ٹھکرتا)
کہا گیا ہے کہ ناس دوہ فلکی میں اور نہ طالع کی ترکیب

سلک صدوسی ام
قیل لا یفنی دور العلق

ولانی ترکیب الطباع ولانی القیاس
ولانی الوهم ولانی الممکن ولانی الزام
ان یكون محب و لیس لمحوب الیه
سبیل ای عاشق محبت از جواب
باید آموخت کہ اگر اتہ بر سرش
داند چوں ذکر یا سرخار و اگر در
آتش اندازدش چوں ابراہیم دم نزند
چنین گویند کہ پیش ازاں کہ در مسجد
رسول علیہ السلام منبر بر آند حضرت
رسالت چوں خطبہ کردی متصل ستون
شدی آں روز کہ منبر بر آوردند پیغمبر
صلی اللہ علیہ بالار منبر رفت از شوق
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آں ستون
چنان در نالہ شد کہ ہمہ حاضران از نالہ
او در نالہ شدند انس می گویند در آن
جمع حاضر بودم تا آنکہ پیغمبر خطبہ میکرد
آں ستون می نالید چوں پیغمبر علیہ السلام
از منبر فرود آمد آں ستون را در کنار
گرفت انگار نالید بابت و بشوشتن
خاک جہنہ را فرو بختند ذرہ در در آمد
و خاک دوم را فرو بختند ذرہ عشق بر آمد
و خاک فارس را فرو بختند ذرہ نور بر آمد
از آن ذرہ در در بلال را آفریدند

میں نہ قیاس و عقل میں رنگان و دہم میں نہ ممکنات میں شیب
میں کسی رو سے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی محب ہا دق ہو اور
محبوب کا اسکی جانب میلان نہ ہو عاشق کہ شد کہ بار بجائش نظر کو
اسے مدعی عشق تو عشق کا سبق کو طوسی سے لے۔ دیکھ اسکے سر پر
آرہ بھی رکھتے ہیں جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ معلوم
ہویش آیا تو اس سے سر نہیں ہٹاتی اسی طرح سے اگر اسکو آگ میں
ڈالتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا
تو دم نہیں مارتی۔ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں منبر بننے
سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت خطبہ ایک کچھکے
ستون سے سہارا لگایا کرتے تھے جس دن کہ لوگ منبر بنا کر
لائے اور اسکو مسجد میں دکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خطبہ دینے کے لئے منبر پر تشریف لے گئے تو مکتون اپنی غایت
محبت اور شوق کیوجہ سے (آپ سے فراق کو برداشت کر کے)
اس ذرہ سے رو پاکہ تمام حاضرین اس کی وجہ سے رونے لگے
حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اس مجمع میں موجود تھا دیکھا کہ جنگ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے رہے مکتون رو تا می رہا
جب آپ منبر سے نیچے اترے تو اس ستون کو اپنے سید سے لگایا
اسکے لہجہ کا سکادنا آہستہ آہستہ ختم ہوا۔ مکتون سونا جوش کی خاک
یجانی انہیں سے ذرہ کا ذرہ پیدا ہوا اور دہم کی خاک
ڈالی اس سے عشق کا ذرہ پیدا ہوا اور فارس کی خاک پہلائی
اس سے نور کا ذرہ پیدا ہوا انہیں ذات سے بلال حبشی کا ورد
مہیبت رومی کا عشق اور سلمان فارسی کے سوز کو پیدا کیا اور
پھر چار سو عالم میں اعلان کر لیا کہ بلال سید حبشہ میں مہیبت

ازاں ذرہ عشق مہیب را و ازاں
 ذرہ سوز سلمان را و این غدا چہ عالم
 در داو جلال میں اکبشتہ مہیب
 سید الروم و سلمان سید الفارس
 نئی دانم سحرہ فرعون از کلام درد و غم
 تا محمد دل درہ در آیم طلال و بلال
 چہ کرد تا ہم جاں کنیم اما آنچہ
 ایشان کردند مگر ہم ایشان کو اندر
 خلوت بھی آں روز بود کہ اورا
 در آتش انداختند و خلوت زکریا
 آں روز بود کہ او در کشاکش آتہ
 بود دال آتہ بر فرق آں ثابت قدم
 نہادند کسی از او پرسید این ساعت
 چہ میخوانی گفت میخوانم کہ نمی
 از من در مشرق آویزند و نمی در
 در مغرب تا جہانیاں بدانند راہی
 کہ ما قدم نہادہ ایم چنین غرور راہی
 کہ با وجود خود قدم نتوان نہاد و قطعہ
 بخشی را وجود کی بودہ است
 اندہ و لبرائ بلا کشش کرد
 عشق در من نشان من میزد
 پس وجودی کہ وہد فاکشش کرد

سید ہم میں اور سلمان سید فارس ہیں دہائے افسوس میں نہ جاسکا
 کہ فرعون کے جادو گردوں کو کس دروسے پیدا فرمایا تھا (کہ سولی پر
 چڑھا دینے کی دھمکی سنی پھر بھی محبت حق پر ثابت قدم رہے)
 تاکہ ہم بھی وہی درواپے اندر پیدا کر لیں (اور (صد صحت کہ)
 ہم یہ بھی نہ جان سکے کہ طلال اور بلال نے کونسا عمل کیا تھا جو
 اس دروسے توانے گئے تاکہ ہم بھی وہی عمل کرتے مگر انھوں نے
 جو عمل کیا تھا شاید کہ وہی حضرات اسکے اہل تھے (ان حضرات
 کے خلوص کا کیا کہنا میں یہ سمجھو کہ) حضرت یحییٰ علیہ السلام کی
 خلوت اور صیبت بحق تعالیٰ کا وہی دن تھا کہ عبدن ان کو
 آگ میں ڈال گیا تھا اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام
 کی خلوت اور وصال محبوب کی وہی گھڑی تھی جس میں کرائے
 سر پر آہ چلایا گیا تھا اور وہ بالکل ثابت قدم رہے چنانچہ
 کسی نے ان سے اسی حال میں پوچھا کہ اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں
 کچھ خواہش ہو تو فرمائیے فرمایا کہ بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے دو بچے
 کر کے ایک آدھ مشرق میں اور دوسرا آدھ مغرب میں شکاف
 جائے تاکہ دنیا واسے یہ جان لیں کہ ہم نے جہاں میں قدم رکھا وہ اسی
 جان لیا ہے کہ اپنے وجود کو صحیح و سالم رکھ کر اس راہ میں قدم نہیں رکھا
 جاسکتا یہ تاراج جان جانا ہے جو کہ اس طرح سوچا جو کبھی سستی ہو نہ کر
 ایک تو بخشی کا وجود ہی خیر اور نغیث سا تھا پھر لبروں کے
 غم عشق اور رنج نے اسکو معائب بھیلنے کا عادی بنا دیا جو عشق نے
 میرے اندر کچھ نشان تک بالی در کھا رہا ایک وجود تھا عشق نے
 اسکو بھی خاک میں ملا کر رکھ دیا۔

سلک صدوسی و حکم

سلک ۳۱ (علمِ ظاہر تحصیلِ باطن پر مقدم ہے)

اطہارِ عاقل یعنی فقرا و صائق
کہ علتِ فسق را مدادۂ ایشان توان زد
چنین گویند کہ العالمِ طیبیب الدین
والدراہم داوۃ فاذا کان الطیبیب
بحر الدراہم الی نفسہ فکیف یداعی غیرہ
اسی برادر اول و نیاری کہ در جہاں
مہر بندہ الیں آزا یوسید و بر چشم
ہنادومی گفت ای دنیا تا از سبب
دوستی تو چند کس دوست من خواہد
عزیز من! چوں فقرا در امور دین
جمہ و تمت اقتدا بعلما می کنند
و ترک دنیا علما را یماید کہ اقتدا
بفقرا کنند فقہ ابواللیث میگوید
چوں علما جمیع کردن مال حلال مشغول
گردند عوام خلق در شبہ افتند یعنی
شبہ خوار شوند و چوں علما شبہ خوار گردند
عوام خلق حرام خوار گردند و چوں علما
حرام خوار گردند عوام خلق کامستر شوند
نحو کہ بامد من ذلک عزیز من عالم
می باید کہ درویش باشد و درویش
می باید کہ عالم بود و عالمی

وہ حضرات جو کہ طیب ماذق ہیں یعنی جنہیں فقرا و صائق ملے
کہا جاتا ہے اوفس اور اراض باطن کا علاج دراصل وہی لوگ
کر چکی سکتے ہیں انکا یہ کہنا ہے کہ عالمِ دینی طیبیب ہے اور دینی
ہمید یعنی مالِ دین کے حق میں جیاد ہے تو اگر طیبیب ہی مال
سمیٹا شروع کر دیکھا (یعنی مرعین ہو جائیگا) تو دوسروں کا علاج
کیا کر سکتا ہے اسے بھائی سنا سب سے پہلے دینا یعنی آخری
پر حجب ہر شاہی چھاپ کر اسکو سکھایا گیا تو ابلیس نے اسکو
یوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے ٹھایا اور کہا کہ اسے دینا تجھے
محبت کر کے تھانے تھے لوگ میرے دوست ہو جائیں گے۔
عزیز من! جبکہ فقرا یعنی اہل باطن تمام دینی امور میں علما
کی اقتدا کرتے ہیں تو علما کو بھی سچا کرک نیا کے باب میں فقرا کا اتباع کرنا
فقہ ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب علما حلال مال کے
جمع کرنے میں مشغول ہو جائیں گے تو عوام مخلوق مشتبہات میں
بتلا ہو جائیگی یعنی مشتبہ مال ہے تکلف کھانے لگے گی اور جب
علما مشتبہ مال کھانے لگیں گے تو عوام اناس حرام کے کھانے لگے
ہو جائیں گے اور جب علما حرام سے پرہیز کریں گے تو عوام معا
کافر ہی ہو جائیں گے (یعنی حرام کو حلال سمجھنے لگیں گے اور
یہ کفر ہے) عزیز من! عالم کو چاہئے کہ وہ صوفی اور
درویش بھی ہو (یعنی اہل باطن) اسی طرح درویش کو
چاہئے کہ وہ ظاہری علمِ شریعت سے بھی واقف ہو (یعنی عالم ہو)
چنانچہ جس عالم میں فقر و تصوف کی پاشنی نہیں ہے اسکو ایک

فقر نیست سببی است غماری و
 درویش کہ دروہلاوت علم نیست
 عامی است در بیماری چنین گویند
 وقتی بزرچہر کہ کوکب فلک و قاتل
 بود درویشی را دید کہ او بغایت
 جاہل بود گفتن گرفت مسکین این
 شخص نہ از سبب فقر دنیا خود را
 اصلاح می تواند داد نہ از سبب جاہل
 عقبی خود را سر و پای می تواند کرد یعنی
 فنا و دنیا را و از سبب فقر است
 و قناعت آخرت و از سبب جاہل
 بشنوبشتن چنین گویند وقتی
 دو برابر بودند یکی را موس علم و
 دوم را موس نہ بود آن متعلم ہر جا
 اورا گفتی اول چیزی بخوان بعد
 از آن بدیں کار مشغول شو کہ نام
 بی علم بغایت شنیع و مسیح باشد و
 این سخن نشیند تا کار بجای رسید
 کہ ترک عمرات گرفت و بقلہ کوئی
 ساکن شد و آنجا عبادت کرد و نظر
 بر این متعلم عالم شد و با انواع علوم
 حاوی گشت گفت اکنون بروم آن بلاد
 را بہ میثم کہ کار خود را تمام رسانید

فوق اور درندہ جانور اور میں درویش میں علم کی عبادت ہند
 اسکو ایک جاہل عامی سمجھو۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بزرچہ
 جو کہ آسمان و قاتل کا ایک دزدندہ ستارہ تھا ایک درویش
 دیکھا جو کہ فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ کا جاہل بھی ہے
 اس حال میں اسکو دیکھا کہ اس نے کہا کہ یہ مسکین شخص نہ توفیق
 غریب ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا ہی درست کر سکتا ہے
 نہ اپنی جاہل کی وجہ سے اپنی آخرت ہی کا معاملہ درست
 کر سکتا ہے مطلب یہ کہ اسکی دنیا جو فاسد ہوئی وہ فقر کی دم
 اور عقبی جو برباد ہوئی وہ اسے جاہل کی بدولت۔ سنو سنو
 کرتے ہیں کہ ایک جو کہ دنیا بھائی تھے ایک کو تفصیل علم کی خواہش
 دوسرے کو نہ کہ خیال پیدا ہوا۔ علم حاصل کرنے والا برابر
 دوسرے بھائی سے کہتا تھا کہ بھائی پہلے کہ علم حاصل کرو
 اسکے بعد اس کام میں لھنا کیونکہ مونی جو علم نہ رکھتا ہو وہ بہر
 ہی برا ہے اور ایسا تقوت بالکل بدتر ہے۔ لیکن اس نے
 نفعیوت کی جانب کان بھی نہیں لگایا یہاں تک کہ انجام کار
 کہ اس نے سب سے پہلے کہ پہاڑ کی چوٹی پر قیام اختیار کیا اور وہ
 رہ کر عبادت کرنا شروع کیا۔ اور یہ بھائی پڑھ کر دین کا عالم
 مختلف علوم و فنون پر عادی ہو گیا۔ خیال کیا کہ جاؤں اپنے
 بھائی کو دیکھوں کہ اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے جو
 پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اسکو دیکھا کہ بالکل لاغر اور نحیف
 ہے اور نماز پڑھ رہا ہے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو
 آگے بڑھ کر اس سے سلام اور معاف فرمایا۔ غایت قربت کی
 سے اس عالم کے دماغ میں بہت ہی کریمہ جو ہوئی اس

چوں بر سر آں قلہ رسید جائی دید در
غایت ز اہمت او بہ نماز مشغول
گشتہ چوں از نماز فارغ شد و شرط
معافہ نما آورد و بوی زشت در
دماغ آں متعلم رسید گفت در چیں
جائے این بوئے زشت از کہا
می آید او گفت از من می آید گفت
بر تو اینچیں بوئے چکند گفت چند
روز شد کہ بوئے در غایت خوش
بشام من رسید گفتم چوں من
بقصر تن در یافت نفس
مشغولم این چیں بوئے
در دماغ من چکند از نجاست
دو پلیتہ کردم و در دوہنی نهادم
متعلم گفت ای برادر من نیگفت
کہ چیزے بخور این ہم میر نجاست
نماز گزار دن کے روا باشد۔

قطعہ

نخستی فقر با علوم نکو
شہد بہینفع ہمہ زیر است
آنچہ در آدمی بکار آید
فقر با علم و علم با فقر است

و چہ کہ اس جیسی جو میں ایسی جگہ کہاں سے آرہی ہے؟
اس نے کہا میرے ہی اندر سے آتی ہوگی، عالم نے
کہا اسے بھائی! آپ کے اندر بوا کیا کام بہ کہا کہ
کہ چند دنوں سے نہایت عمدہ خوشبو دہپاڑ
کے پھولوں کی (میری ناک میں آرہی ہے تو
میں نے سوچا کہ میں تو بدنی مجاہدہ میں ہوں اور
یہاں یہ حال ہے کہ ایسی نفیس خوشبو میرے دماغ
میں آرہی ہے اسلئے نجاست کی دو تیاں بنا کر
ناک میں رکھ لی ہیں۔ عالم نے کہا کہ بھائی جان
میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ پہلے کچھ علم دین حاصل
کر لیجئے پھر اس کام میں لگئے بھلا بتلائیے کہ اس
آدھ سیر نجاست کے ساتھ ساتھ نماز ہی کب
صحیح ہوتی ہے۔ (بس آپ کی یہ ساری عبادت
بیکار رہی ہے)

۱۰۔ نخستی فقری اور تقویٰ بھی علوم کے ساتھ ساتھ
عمدہ چیز ہے دیکھو شہد میں اگر کچھ نفع نہ ہو تو زہر کے برابر ہے
انسان کے لئے جو کار آمد چیز ہے وہ یہ کہ تقویٰ کے
ساتھ ساتھ ظاہر شریعت کا بھی علم ہو اور ظاہری علم اگر کسی
حاصل ہو تو باطنی اخلاق بھی اسکے درست ہوں (جو کہ
حاصل تقویٰ ہے مطلب یہ کہ انسان کو ظاہر و باطن کا صحیح
ہونا چاہیئے ورنہ تو بقول امام مالکؒ "قوہ فاجہ کلک ہو جائیگا"
یا پھیکا پھیکا کا ملا ہے گا، محقق نہ ہو گا)۔

بیت ایک تھیلدار صاحب نے ایک شخص کو پیش کیا اور کہا کہ جو بعض مسائل اسلام
کا شکوک ہیں میں نے کہا کہ ان شکوک کا علاج یہ نہیں کہ اس شخص کو جلسہ میں یہ دیکھو
شخص کریں اور میں جواب دیدوں اور یہ منکر چلے جائیں بلکہ انکا علاج یہ ہے کہ
انکو دوسرے لئے میرے پاس آکر رہیں اور میں جو کہا کروں اس میں یہ غور کیا کریں۔ ان صاحب
نے نہایت زور کے ساتھ آکر رہنے کا وعدہ کیا تھا لیکن مدت گزر گئی اور انکا وعدہ وفا نہیں
ہوا اصل بات یہ ہے کہ لوگ اپنی اس حالت کو مرض نہیں سمجھتے حالانکہ یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ
کوئی مرض بھی اسکو برابر نہیں، نیز مرض بھی پُرانا ہے لہذا ایک دو جلسے میں اسکا ازالہ ممکن نہیں
اور کم ایک چلہ تو حکیم کے پاس رہنا چاہیے جیسا حدیث میں مذکور ہوا اسی حدیث کا گویا حافظ شیرازی
نے ترجمہ کیا ہے۔

شہید دہر دے در مرزینے جی گفت این مہما قرینے
میں نے ایک سفر میں ایک شخص کو بطور اشارہ دکن کے اپنے کسی ساتھی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ
کہ اے صوفی شراب انگہ شود صفت کہ در شیشہ بماند اربعینے
صوفی اور بکھو شراب بھی اسوقت زور دار اور کامل نشہ والی جو باقی جو جو ایک چلہ کسی میں بکھو رکھ دی جائے
شیشہ سے مراد قلب ہے اور شراب سے مراد محبت الہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک چلہ
تیار کرنے سے انشاء اللہ اصل مرض جاتا رہیگا اور پھر انشاء اللہ عمر بھر تقویات پہنچتی رہیگی
گویا سہل و طبیب کے پاس رہ کر جو جالیگا اور ازالہ مرض کے بعد تقویت پہنچانے والی نگاہ
دور رہ کر بھی پہنچتی رہیں گی۔ خدا کے لئے صاحبو! اس علاج کو آزما کر تو دیکھو۔ اور چونکہ میں
اصل علاج بتا دیا ہے لہذا مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں جزئی شکوک و شبہات کا جواب دوں

(۱۱۱) حُب دنیا اور کسب دنیا میں فرق

حُب دنیا وہی ہے جس میں حوک آخرت ہو وہ کسب دنیا۔ پس کسب دنیا جائز اور
حُب دنیا جائز۔ کسب اور حُب میں وہی فرق ہے جو کہ غیلا کے مہات کرنے اور کمانے
اور کھانے میں کہ اول برائیں اور دوسرا بڑا اور محبوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں

العاجلة فرمایا تکسیر العاجلة نہیں فرمایا اب اپنے اوپر ظن کر لیجئے اور دیکھئے کہ آپ
تجربوں کے مصداق میں یا تکسیر کے۔

(۱۱۲) اپنی حالت پر آیات کی تطبیق کرنے میں بعض کی غلطی

اس انطباق میں عوام سے تو کچھ خوف اور اندیشہ نہیں اسلئے نہیں کہ انکو کچھ خبر ہی
نہیں ان بچاروں سے جو بات کہہ دی گئی انہوں نے سن لی اور عمل کر لیا اور علماء سے اسلئے
خوف نہیں کہ ان حضرات کی نظریات اصل حقیقت تک پہنچی ہوئی ہیں البتہ ان ہم خواندہ خود آئے
لوگوں سے (جو بدہیم ہونے کے تلخ بھی ہیں) ڈر لگتا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ کر یہ کہہ دیں
کہ مہکویہ آیت سن کر اپنی حالت پر ظن کرنے کی اسلئے ضرورت نہیں کہ ہم اسکے مخاطب ہی نہیں
کیونکہ یہ آیت کی ہے لہذا کفار اسکے مخاطب ہونگے ہم مسلمان اس کے مخاطب ہی نہیں ہوسکتے
ہم سے اس آیت کو کیا تعلق۔ لہذا اب میں اسکے متعلق عرض کرتا ہوں۔

اکثر لوگ آیات کے متعلق یہ سن کر کہ کفار کو خطاب کیا گیا تھا بیکر ہو جاتے ہیں حالانکہ
اس سے بیکر ہونا چاہیئے بلکہ اور زیادہ فکر میں پڑ جانا چاہیئے اور زیادہ اثر لینا چاہیئے کیونکہ جب
کوئی آیت عتابیہ کفار کی شان میں نازل ہوتی ہے تو یہ دیکھنا چاہیئے کہ اس آیت کے مضمون
کا خطاب کفار کو انہی ذات کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی صفت کی وجہ سے اور ظاہر ہے کہ
ذات کی وجہ سے یہ خطاب نہیں ہوا ورنہ ہر انسان کو گو وہ متقی ہی ہوا اسکا خطاب ہوتا کیونکہ
ذاتاً سب محمد میں اور لازم باطل ہے فالملزوم لکذا۔ پس معلوم ہوا کہ کسی صفت کی وجہ سے
یہ خطاب ہوا ہے اور کوئی حالت خاصہ اس مضمون کے ترتیب کی علت ہے تو اگر وہ علت کفار
کے علاوہ کسی دوسری جگہ بھی پائی جائیگی تو اس جگہ بھی یہ مضمون مرتب ہوگا۔ مثلاً اسی آیت
میں وعید کا راء رعب عاجلہ ہے۔ لہذا جب عاجلہ اگر تمہارے اندہ پائی جائیگی تو تم بھی وعید کے
تحت میں داخل ہو گے۔ پس اب غور کرو اور اگر رعب عاجلہ اپنے اندہ دیکھو تو بہت جلد اس کا
حالات کو اور اپنی حالت پر انہوں کو کہہ کر اسکا سامنا کرنا میں کفار میں ہوتے تھے آج وہ مسلمانوں

کے اندر موجود ہے۔

(۱۱۳) آیت میں تجبون و تذرون کی ایک تاویل فاسد کا جواب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجبوت و تذرون سے مطلق محبت اور ترک مراد نہیں ہے بلکہ یہ دونوں لفظ خاص ہیں یعنی وہ ترک مراد ہے جو اعتقاداً ہو اسی طرح سے محبت سے وہ محبت مراد ہے جو اعتقاداً باقائے دوام کے ساتھ ہو اور ہم میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں کیونکہ ہم بجز اللہ قیامت کے قائل ہیں دنیا کو فانی جانتے ہیں۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ قرآن شریف میں کوئی قید نہیں ہے اور تمہارے پاس اس قید کی کوئی دلیل نہیں اور بلا دلیل کوئی دعویٰ سموع نہیں ہوتا پس اس قسم کی قید لگانا قرآن شریف کے مقصد کو بالکل باطل کرنا ہے اور اس تاویل کی ایسی مثال ہے کہ

حکایت : ایک شخص نے کسی مقام پر پہنچ کر ایک مجمع میں بیٹھ کر کہنا شروع کیا کہ میں جب یہاں آیا تو ایک عورت سے میری آشنائی ہوئی اور میں اسے گھر جایا کرتا تھا اور اس کا گھر ایسا تھا اور اس کا شوہر ایک بار آگیا تھا اور اس نے مجھ کو اس طرح چھپا دیا تھا اور اس مجمع میں اس عورت کا شوہر بھی تھا اور اس کے پکڑنے کی فک میں تھا اب یہ اقرار ہی مجرم مجمع عام کے سامنے ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے میں کوئی محبت باقی نہ رہی اس عورت کو خبر ہوئی اور کچھ اشارہ کر دیا جس کو یہ سمجھ گیا اور تمام قصہ ختم کر کے آخر میں کہہ دیا کہ بس اتنے میں آنکھ کھل گئی تو کچھ بھی نہ تھا لوگوں نے کہا کیا یہ سب خواب تھا کہنے لگا کہ اور نہیں تو کیا بھلا میں غریب پر دہی بھلو کون پوچھتا ہے تو ایسی تاویل آپ حضرات ہی کو مبارک ہو غرض یہ کہ یہاں ہو سکتا کہ اپنی غرض کے مطابق جہاں چاہو اور جس طرح چاہو کرو۔ مگر انہوں نے کہہ کر اس کی ذرا پروا نہیں وہ حالت چوری ہے کہ

برہم چہ تاویل تفسیر آں می کنی بہت و کثرت شد از تو معنی سنی

تم اپنی خواہش تقاضا کے تعاقب پر قرآن کے معنی بنا کر دے ہو گی وہ جس کے مناسبتاً وعدہ معنی بآگ ہی کے اندر دہت ہو گئے ہیں

چوں نماز و جان تو قدر لیا بہر تیش می کنی تاویل با
جسبہ کما ہے امن میں ختم و فراست کا لہر نہیں ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لئے دنیا کا کارنامہ نہیں کرتے پھرتے ہیں

کر دے تاویل لفظ پھر ا خلیش و تبدیلی کن نے فکر د
 ائمہ کے غیر نظر کو کہ کے انداز انک اسطیق اپنی نقای تاویل کے ذریعہ کار پڑھیں کہ تاویل کرتے ہو خود اپنے آپ کو تیر لکھ

(۱۱۴) اہل درد ہر مضمون کو اپنے مقصد کی طرف ہوتے ہیں

اور میں علی السبیل التزل کہتا ہوں کہ اگر یہ معنی مطلق ذہنی ہوں اور مذہب و
 مقید ہی ہوا عقائد ہی ترک کے ساتھ تب بھی آپ کو بے توفی ہونا چاہیے کیونکہ جس
 دل میں درد ہوتا ہے اسکو تھوڑے التفات بھی تہہ ہو جاتا ہے گو وہاں دوسری ہی
 کسی حالت کا بیان ہو مشہور ہے کہ

باسایہ ترا نمی پسندم عشق است و ہزار بدگمانی

اہل تہہ ساری کیا تہہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا جانتا ہوں کہ وہ بے روح ہوئی و بے جذبہ مرد ہو عوفی میں ہزار بدگمانیاں بھی تو ہوتی ہیں
 حکایت ، حضرت شئی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بزمی فروش صدا لگاتا ہوا آیا کہ الحیار
 العشرۃ بدافق جن کے معنی یہ ہیں کہ دس گولیاں ایک دافق کے عوض لیکن حضرت شئی
 نے منکر ایک صحیح ماری اور رونے لگے اور فرمایا کہ جب دس پسندیدہ آدمیوں کی یہ قیمت ہے
 تو تم گنگا کس شمار میں ہیں انکا ذہن منقل ہوا خیال کے دوسرے معنی کی طرف یعنی نیک و
 ان لوگوں کے دل میں ہر وقت وہی بات رچی رہتی ہے حضرت جانی فرماتے ہیں کہ

بسکہ در جان نگار و چشم بیدارم توئی ہر کہ پیدا میشود از دور پندارم توئی

اسے جو تجھ پر زخمی جان اور چشم بیدار میں اس طرح سے ساگ ہے کہ کسی کو بھی دور سے آتا ہوا دیکھتا ہیں جتنا ہوئی تو جی
 اور یہ صرف شعراء کے کلام ہی سے استدلال نہیں بلکہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حدیث
 میں آیا ہے کہ رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ
 علیہم اجمعین کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجلسوا
 یعنی بیٹھ جاؤ اس ارشاد کو منکر جو جس جگہ تھا اسی جگہ بیٹھ گیا حتیٰ کہ ایک صحابی اسی وقت
 مسجد میں داخل ہوئے تھے ارشاد نہ ہوئی کہ منکر فوراً جوتوں کے پاس ہی بیٹھ گئے حالانکہ جانتے
 تھے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو جگہ پر پہنچ کر بھی نہیں بیٹھے لیکن محض اس وجہ سے کہ حضور کا ارشاد

ہے اور تمہارے کانوں میں پڑا ہے اگرچہ تم بظاہر مخاطب نہیں لیکن خطاب محبوب کی سننے والے
 تو موجد ابٹھو ہی جانا چاہیے۔ تو آپ لوگ جانی اور نبیلی کو بھی جاننے دیجئے خود حدیث سے
 معلوم ہوتا ہے کہ ورد ولی کا اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ احتمال پر بلکہ مشابہت احتمال پر بھی
 اپنے کو مخاطب سمجھے اگرچہ اپنے مخاطب ہونے کا یقین نہ ہو بلکہ مخاطب نہ ہونے کا بھی یقین
 ہو۔ غرض جس طرح آپ چاہیں ثابت سمجھیں، حدیث سے یا شعرا کے اقوال سے ہمارا مقصود
 ہر طرح ماحصل ہے

۱۱۱) اصلی نفع دینی ہے باوجود ضروری ہونے دنیوی نفع کے

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ كَمَا بَعَثْتَ فِيهِمْ آيَاتِكَ وَتَعْلَمُكُمْ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱) یہ حدیث پروردگار انبیاء اپنی جانب ایک
 ایسا رسول بعث فرما جو کہ انہیں کی خیر خواہ تیری باتیں تلاوت کرے انہیں بتائے اور حجت کا تعلیم دے اور حکم دے کہ باطن کو بظاہر
 اور دین کو دنیا سے پہلے کا نفعی اس مقام پر مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل
 علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنائے کعبہ کے وقت جو دعائیں ان دونوں صاحبوں نے کیں
 ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ جس کا نفع انکی اولاد کو پہنچا ان حضرات نے اول اپنے لئے دعا
 کی اسکے بعد اپنی اولاد کے لئے دعا کی منجملہ دعا دلاؤ لا کے یہ بھی تھا اصل اس دعا کا
 یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے اپنی اولاد کو ایک دینی نفع پہنچایا
 اس دعا کے طرز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس اصلی قابل الثبات نفع دینی ہے۔ اور
 نفع دنیوی اسکے تابع ہے اور اسکے ساتھ ملتی ہے۔ جسکو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق
 لینا چاہیے کہ انہوں نے جہاں اپنی اولاد کے لئے نفع دنیاوی کی دعا کی وہاں نفع دینی کا
 صِرَ الْمَقَرَاتِ مَنْ لَمْ يَمُتْ مِنْهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّوْمِ وَالْأَخْرَاجِ (۲) یہ حدیث پروردگار
 یہاں باشندین سے انکو کہ ہمارے مال پر دنیا کے دینی لگانے والے ہیں، وہاں اس دینی نفع کی بھی دعا کی
 کہ ساتھ ابعت الخ تو نفع دنیاوی کے لئے دعا کرتے تھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی
 ضروری ہے اور ظاہر بھی ہے کہ اگر دنیا کا نفع نہ ہو تو دنیا میں بہت کم طبعیتیں ایسی ہیں کہ وہ خدا کا

کی طرت توجہ ہوں ہیں اپنے روق کی وسعت کے لئے اپنی صحت کے لئے بھی خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے۔

حکایت : اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو دیکھا کہ بہت لاغر ہو رہے ہیں تو حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دعا کو نہیں کر لی کہنے لگے کہ ہاں دعا تو کی تھی آپؐ نے فرمایا کہ کیا دعا کی تھی کہنے لگے کہ یہ دعا کہ تھی کہ جو کچھ عذاب ہو نا ہو دنیا ہی میں ہو جائے آپؐ نے انکو متنبہ فرمایا کہ یہ غلطی کی بات ہے کیونکہ انسان ضعیف ہے اور احتیاج انکی غیر میں ہے۔

حکایت : ایک شخص میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے لئے دس روپیہ کا انتظام کر دیجئے کیونکہ مجھے سخت ضرورت ہے۔ اسکے بعد ادھر ادھر کا تذکرہ کرنے لگے 'فقیری کا دم بھرنے کے لئے کہنے لگے کہ جنت کی کیا پروا ہے اور دوزخ کا کیا ڈر ہے۔ میں نے کہا میں سمجھو تم سے دس روپیہ سے تو صبر ہو نہیں سکا جنت سے کیا صبر کر سکو گے اگر ایسے متنفسی تھے تو دس روپے ہی سے صبر کر لیا ہوتا۔ تو واقعی انسان ایسا محتاج ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی اسکو ضرورت ہے۔ اور آخرت کا دنیا سے زیادہ محتاج ہے۔ اسلئے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دنیا کے لئے دعا کی ایسے ہی آخرت کیلئے بھی دعا کی تو گویا ہم کو سبق سکھاتے ہیں اور اولاد عام ہے خواہ اولاد حقیقی ہو یا مذہبی بلکہ اولاد حقیقی بھی جب ہی اولاد ہوتی ہے کہ اتباع کرے چنانچہ ارشاد ہے مَنْ سَلَكَ طَرِيقِي فَهُوَ آتِي (جو میرے طریقے پر چلے وہ میری اولاد ہے) گو بعض لوگوں نے مَنْ سَلَكَ طَرِيقِي کو عام لیا ہے کہ جو شخص بھی تتبع ہو وہ آل میں داخل ہے خواہ نسباً آل ہو یا نہ ہو، مگر میرے خیال میں اتنا عام نہیں ہے بلکہ صرف آل کو عام ہے۔ پس مطلب یہ ہے کہ اولاد نسب میں معتد بہ آل وہ ہے کہ اتباع کرے۔ یعنی شرف تو صرف اہل اہل بیت ہی ہو گا لیکن پورا شرف اسی وقت ہو گا جب اتباع ہو تو مَنْ سَلَكَ آلِہِی کیلئے ہے مگر آل ہی میں ایک قید معتبر ہے کہ معتد بہ درجہ میں شرف اسی وقت ہو گا۔ بہر حال انبیاء کی اولاد بھی وہی مقبول ہے کہ جو متابعت رکھتی ہو ورنہ ایسا ہے کہ عیسا غلط تھا ہوا قرآن کہ اسکا مذہب ہے نسبہ ادبی۔ ادب تو اسلئے نہیں کہ وہ صحیح قرآن نہیں ہے اسلئے ادبی اسلئے

نہیں کیا ہیگی کہ کچھ تو قرآن کے اجزاء ہیں۔ تو انبیاء کی زیادہ تر نظر اس پر ہے کہ دین کا نفع ہوا اور
کمال ہو تو ایسی ہو کہ وہ اس کے قدم قدم پر ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی ذریت کے لئے
یہ دعا کی اور اس سے گویا حکم یہ سبق سکھایا کہ اپنی اولاد کے لئے دنیا سے زیادہ اہتمام دین
کا کرنا چاہیے۔

(۱۱۶) ہم کو اولاد کیلئے دینی نفع کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے

اب ہم کو سبق لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تک اپنی اولاد کے حق میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اپنی اولاد کے حقوق
ادا نہیں کرتے لیکن یہ ضرور ہے کہ زیادہ تو جو محض دنیا پر ہے اسکی زیادہ کوشش ہوتی ہے
کہ اولاد چار پیسے کمانے کے قابل ہو جاوے اور جب اس قابل بنا دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم
ان کے حقوق واجبہ ادا کر چکے آگے اپنی اصلاح یہ خود کر لیں گے اور وہ اسکی زیادہ تربیت ہے کہ
لوگوں کے دلوں سے دین کی وقعت بالکل نکل گئی ہے اسلئے ہر تن دنیا پر جھک پڑے ہیں

(۱۱۷) انبیاء اور ان کے متبعین کو معاش و معاد دونوں کی عقل کامل عطا ہوتی ہے

اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی ضرورتوں کی خبر نہ تھی اسلئے
انکو دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوئی تو عقل اور عقل دونوں اس شبہ کی تکذیب کر رہی ہیں عقل تو
یہی سابق دعار جو اپنی اولاد کے لئے انھوں نے فرمائی وَاَرْزُقْ اَهْلَكَ مِنَ الْعَمَلَاتِ اور
عقل اسلئے کہ حضرت ابراہیم حق سبحانہ تعالیٰ کے نائب ہیں اور جیسے حق سبحانہ تعالیٰ معاش
اور معاد دونوں کی تربیت فرماتے ہیں حق سبحانہ تعالیٰ کے نائب بھی دونوں کی تربیت
فرماتے ہیں کیونکہ ان حضرات کو اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے اور اصلاح جب تک ممکن نہیں
جب تک کہ معاش اور معاد دونوں کی اصلاح نہ کی جائے۔ نیز تاریخ اور انبیاء علیہم السلام کی
تعلیم میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو عقل معاش بھی کامل ہوتی ہے
مگر لوگ اس کے سمجھنے میں مدد ملتی کرتے ہیں۔

(۱۱۸) اہلبیاد و اولیاء کو نقل معاش ہونے کے معنی

عقل معاش ہونے کے معنی نہیں کہ وہ فکریوں اور صنعتیوں کے طریقے بتلا دیں لوگ یہ سمجھ کر زندگی پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا سے بے خبر ہیں باوجودیکہ دنیا کی ضرورت یقینی ہے مگر یہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ عاجز و ایتیم ہے کہ دنیا کی ضرورت ہے لیکن اول تو یہ غور کیجئے کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں، دوسرے معاش کے طریقے بتلا، اور اس پر ترغیب دینا یہ ملا کا کام نہیں ہے۔ دیکھو حکیم عبدالعزیز خاں حکیم عبدالحمید خاں اپنے فن کے ماہر تھے اور احکام کا وہ ہتھاکہ وہ امراض کی تشخیص کریں، اب فرض کرو کہ ایک مریض ان کے پاس آیا حکیم صاحب نے نبض دیکھا کہ تپ و قیہ بزرگی وہ نسخہ لیکر ملا تو دوسرے میں ایک سوچی ملا اور اس مریض کی کیفیت دریافت کی اس نے کہا حکیم صاحب نے تپ کہہ تجویز کیا ہے کہنے لگا کہ حکیم صاحب نے جوتے کے متعلق کچھ کہا، اس نے کہا کہ جوتے کے متعلق تو کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا کہ وہ حکیم نہیں ہیں انکو اتنی ضرورت کی تو اطلاع ہی نہیں یہ نہ دیکھا کہ ایک شخص جوتے لے رہا تھا اور بیٹنگ پر ہے آخر اسکو جوتا پہننا چاہیے یا نہیں، اب میں پوچھتا ہوں کہ اس سوچی کس نسبت آپ کی غمخیزی دس گئے، کیا اسکو عقل میں شمار کیا جاوے گا، ہرگز نہیں بلکہ پاگل کہا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ اس نے طبابت کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور اس کے فرائض منصبی پر اسکو اطلاع نہیں۔ البتہ حکیم پر اسوقت الزام تھا کہ وہ نسخہ کے اندر بلا وجہ یہ کہہ دیتے تھے کہ جوتا پہننا اور دیکھو وہ اس سے سکوت کرتے ہیں تو ان کو کئی الزام نہیں وہ اپنے فرائض منصبی کو ادا کر چکے۔ تو علماء پر دنیا کی ترغیب دینے کا الزام اسوقت ہو سکتا تھا کہ جب انکا فرض منصبی ترغیب دینا ہوتا یا وہ دنیا حاصل کرنے اور ادھر متوجہ ہونے سے روکتے۔ اگر کیجئے کہ علماء تو روکتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ روکنے والا وہ نہیں اس روکنے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے حکیم عبدالحمید خاں کسی کو روکھیں کہ اسے اس طرح جوئی ملوائی ہے کہ اس کے کھال کے اندر سے نکالنے کے ہیں تو وہ اس طرح سے جوتا ملوائے کہ ضرور روکھیں گے کہ زخم کی حیثیت تمام بدن میں دوڑ جائے گا احتمال ہے۔

